

عمدة الفقہ

فَسَّالُوا
أَهْلَ الذِّكْرِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ

حضرت مولانا سید زوارہ حسین شاہ صاحب الشیخ

فَقِيهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ

(رواہ ترمذی و ابن ماجہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما)

(ایک فقیہ (عالم دین) شیطان پر ہزار غیر فقیہ عابدوں سے زیادہ حاوی ہے)

عُمْدَةُ الْفَقْهِ

حصہ سوم

مشمول بر کتاب الزکوٰۃ و کتاب الصوم

مؤلفہ

حضرت مولانا سید زوّار حسین شاہ نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ

زوّار اکیڈمی پبلشرز کیشنر

جملہ حقوق بہ حق ادارہ محفوظ

کتابت: جنوری ۲۰۰۸ء
تعداد: گیارہ سو

ناشر

رواق الکتب پبلی کیشنز

اے، ۱۷/۱، ناظم آباد نمبر ۳۔ کراچی۔ فون ۶۶۸۳۷۹۰-۲۱

فہرست مضامین

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۱۱	عشر کی فرضیت - سبب فرضیت	۲۲	(۶) مالی نصاب کا پورے طور پر مالک ہونا	۷	کتاب الزکوۃ
•	کیفیت فرضیت	۲۳	(۷) مالی نصاب کی مالی حالتوں کو ناکہ ہونا		دیباچہ
•	شرائط وجوب عشر	۲۴	(۸) مالی نصاب کا دین سے فارغ ہونا	۸	اسلام میں زکوۃ کا نظام اور اس کے محاسن
۱۱۳	مقدار وغرض (یعنی نصاب عشر اور فرضیت عشر)	۳۵	(۹) مالی نصاب کا بڑھنے والا ہونا	۱۳	زکوۃ حکومت کا ٹیکس نہیں بلکہ عبادت ہے
۱۱۳	کیا سرکاری زمین میں مراعاتیں پر عشر واجب ہے	۳۵	(۱۰) مال پر سال کا گذرنا	۱۴	مقدار زکوۃ کا تعین
۱۲۳	عشر واجب ہونے کا وقت	۴۹	شرط اداانے زکوۃ	•	زکوۃ کس کس مال پر واجب ہے -
۱۲۵	مسئلہ تعمیل فی العشر - عشر کا لگن	۵۴	وقت اداانے زکوۃ	۱۵	اموال باطنہ کی زکوۃ
•	شرط اداانے عشر	۵۸	سائیدہ چیز کے مالہ جانوروں کی زکوۃ کا بیان	۱۶	عائین زکوۃ
•	عشر کو ساقط کرنے والے امور	۶۰	ادخل کی زکوۃ کا بیان	۱۷	اسلامیت کی مستند تفسیر چاہیے
۱۲۶	مصارف زکوۃ کا بیان	۶۳	گلے میل اور بھینس کی زکوۃ کا بیان	•	زکوۃ کی تفسیر - زکوۃ کا لگن
•	مالی زکوۃ کن لوگوں پر صرف کیا جائے	۶۴	بھیر و بکری کی زکوۃ کا بیان	۱۸	زکوۃ کا حکم
۱۲۷	(۱) فقیر - (۲) مسکین	۶۶	ان جانوروں کے بیان میں جن میں {	•	زکوۃ کی فرضیت کا سبب
۱۲۸	(۳) غافل	•	زکوۃ واجب نہیں ہے	•	زکوۃ فرض ہونے کی شرطیں
۱۳۰	(۴) رقاب	۶۸	سونے اور چاندی کی زکوۃ کا بیان	•	(۱) آنا دہونا
۱۳۱	(۵) غارم - (۶) فی سبیل اللہ	۷۷	مالی تجارت کی زکوۃ کا بیان	•	(۲) مسلمان ہونا (۳) عقل
۱۳۲	(۷) ابن السبیل	۸۰	متفرق مسائل	۲۱	(۳) بلوغ
۱۳۳	زکوۃ ادا کرنے کا طریقہ	۹۳	عاشر کا بیان	۲۲	(۵) مال کا مالک ہونا اور مال
۱۳۸	جن لوگوں کو زکوۃ دینا جائز نہیں ہے	۱۰۴	کان اور دھینے کا بیان	•	بقدر نصاب ہونا
۱۵۲	بیت المال کے اقسام اور ان کے مصارف	۱۱۰	عشر یعنی کھیتی اور پھلوں کی زکوۃ کا بیان		

۲۳۳	{ مطلع برآورد ہونے کی صورت میں	۱۸۱	{ (۲) فرض غیر معین روزہ	۱۵۳	متفرق فرضی مسائل
	شوال کے چاند کا ثبوت	۱۸۲	{ (۳) واجب غیر معین روزہ	۱۵۸	صدقہ فطر کا بیان
۲۳۶	{ مطلع صاف ہونے کی حالت میں	•	{ (۴) واجب غیر معین روزہ	•	صدقہ فطر کی کیفیت
	ہلالی شوال کا ثبوت	۱۸۳	{ (۵) مسنون روزہ	•	صدقہ فطر کا حکم
۲۳۸	{ عید الاضحیٰ یا قربانی توہینوں کے	۱۸۵	{ (۶) مستحب روزہ	•	صدقہ فطر واجب ہونے کی شرائط
	چاند کا ثبوت	۱۸۴	{ (۷) مکروہ تحریمی روزہ	•	صدقہ فطر واجب ہونے کا سبب اور
•	ہفتہ کے داخل ہونے کا ضرر ثبوت	۱۸۹	{ (۸) مکروہ تنزیہی روزہ	۱۶۰	صدقہ فطر کس کس کی طرف سے واجب ہے
۲۳۹	{ کسی کی شہادت پر شہادت دینے سے	۱۹۶	روزہ واجب ہونے کا سبب	۱۶۵	صدقہ فطر کے واجب ہونے کا وقت
	چاند کا ثبوت	۱۹۷	روزہ کا وقت	۱۶۶	صدقہ فطر ادا کرنے کا وقت
۲۴۲	{ رویت ہلال کی خبر عام طور پر پہنچنے	۱۹۸	روزہ کا رکن	۱۶۷	خطرہ کی ادائیگی کا مستحب وقت
	سے چاند کا ثبوت	•	روزہ کی شرطیں	۱۶۸	صدقہ فطر کا رکن
۲۴۳	متفرقات	۲۰۰	روزہ کی نیت کا بیان	•	صدقہ فطر کی جنس و مقدار
۲۴۷	{ رویت ہلال کیلئے اختلاف مطلع	•	روزہ کی نیت کا حکم	۱۷۱	صدقہ فطر کے مصارف و اخراجات کی ادائیگی کا طریقہ
	محبس یا نہیں	۲۰۱	{ روزہ کی نیت کی تعریف اور	۱۷۳	نیت کی شرعی حیثیت اور
۲۴۹	{ تار شیعین خطا اور بدیہ کے نزدیک	۲۰۳	اس کے متعلق مسائل	•	اس کے متعلق احکام
۲۵۱	رویت ہلال کا حکم	۲۰۴	روزہ کی نیت کا وقت	۱۷۷	کتاب الصوم
۲۵۹	روزہ کی منتیں اور مستحبات	۲۰۷	نیت میں روزہ کا تعین کرنا	۱۷۸	روزہ کا بیان
	جن چیزوں کا روزہ نہیں ٹوٹا	۲۱۱	روزہ کی نیت کے متفرق مسائل	•	روزہ کی فرضیت
•	جو چیزیں روزہ میں مکہ میں صبر کرنا نہیں ہیں	۲۱۸	یوم الشک کا روزہ	•	روزہ کی تعریف
۲۷۶	{ جن چیزوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قصاص	۲۲۳	چاند دیکھنے کا بیان	۱۷۹	روزہ کا حکم
	اور کھانا و دھنن واجب ہوتے ہیں	•	چاند دیکھنے کی دعا	•	روزہ کے مشروع ہونے کی حکمت
•	{ (۱) کھانا و پینا صوفہ و مشادہوں	۲۲۸	رویت ہلال کا ثبوت	•	روزہ کی خوبیاں
	طرح ایک ساتھ پایا جانا	•	{ مطلع صاف نہ ہونے کی صورت میں	•	روزہ کی اقسام
۲۸۷	{ (۲) جلع کا حقیقتہً یعنی صوفہ و مشادہ	•	رمضان کے چاند کا ثبوت	•	{ (۱) فرض معین روزہ
	دونوں طرح ایک ساتھ ہونا	۲۳۳	{ مطلع صاف ہونے کی حالت میں	•	
			رمضان کے چاند کا ثبوت		

۳۸۳	(۳) عذرا افطار کرنا	۲۸۳	(۱) کھانا پینا موصوفہ یا صرف حلال	۳۹۰	(۱۲) جب وقت میں تہجد ہو تو شب
۳۸۴	(۴) رضامندی	۲۸۴	(۲) جل کا حقیقہ نہ پایا جانا یعنی جل	۳۹۱	کونے والے کی گواہی قبول کرنا نفی
۳۸۵	(۵) اضطراب نہ ہونا	۲۸۵	• صوف موصوفہ یا صوف مشابہا جانا	۳۹۲	کونے والے کی گواہی قبول نہ کرنا۔
۳۸۶	(۶) روزہ دار کے فعل کا پایا جانا	۲۸۶	• (۳) روزہ توڑنے والی چیز کا بقدر	۳۹۳	(۱۵) عذر کی موجودگی میں عذر کے گمان
۳۸۷	(۷) روزہ توڑنے کے بعد کسی ایسے عذر کا	۲۸۷	• یعنی خطا صادر نہ ہونا	۳۹۴	• روزہ توڑ دینا اور پھر اس عذر کا
۳۸۸	• لاقی نہ ہونا جس سے روزہ رکھنا مباح ہو جائے	۲۸۸	• (۴) عذر رضامندی یعنی نکرہ پایا جانا	۳۹۵	• لاقی نہ ہونا۔
۳۸۹	(۸) روزہ توڑنے سے پہلے کسی ایسے عذر کا	۲۸۹	• (۵) اضطراب نہ ہونا۔	۳۹۶	• فتنات کا بیان جن کی وجہ سے
۳۹۰	• لاقی نہ ہونا جس سے روزہ رکھنا مباح ہو جائے	۲۹۰	• (۶) روزہ دار کے فعل کا پایا جانا لیکن	۳۹۷	• روزہ نہ رکھنا یا توڑ دینا مباح
۳۹۱	(۹) روزہ کا توڑنا رمضان کے	۲۹۱	• کفار واجب ہونے کی کسی شے کا مستحق نہ ہونا	۳۹۸	• ہو جائے ہے۔
۳۹۲	• لاقی نہ ہونا جس سے روزہ رکھنا مباح ہو جائے	۲۹۲	• (۷) روزہ توڑنے کے بعد کوئی ایسا عذر	۳۹۹	(۱۱) مرض
۳۹۳	(۱۰) رمضان کے ادا کی روزہ میں نیک	۲۹۳	• لاقی نہ ہونا جس سے روزہ رکھنا مباح ہو جائے	۴۰۰	(۱۲) سفر
۳۹۴	• رات کے وقت میں طاق نہ ہونا	۲۹۴	• (۸) روزہ توڑنے سے پہلے کوئی ایسا عذر لاقی	۴۰۱	(۱۳) جبر واکراہ
۳۹۵	(۱۱) روزہ دار کا تکلف نہ ہونا یعنی اس میں	۲۹۵	• ہونا جس سے روزہ رکھنا مباح ہو جائے	۴۰۲	(۱۴) حل
۳۹۶	• جو بچہ و صحت اور ان کی تمام اشیاء میں	۲۹۶	• (۹) روزہ توڑنے والی چیز کا رمضان کے	۴۰۳	(۱۵) اضلاع (بندہ پانا)
۳۹۷	(۱۲) عذر روزہ توڑنا بغیر شے کے جو یا	۲۹۷	• ادا کی روزہ میں واقع نہ ہونا	۴۰۴	(۱۶) بھوک
۳۹۸	• شے کے ساتھ ہو لیکن وہ شے کا مقام نہ ہو	۲۹۸	• (۱۰) رمضان کے ادا کی روزہ میں نیک	۴۰۵	(۱۷) پیاس
۳۹۹	(۱۳) سورہ طوبہ پر نہ ہونے کی	۲۹۹	• رات میں واقع نہ ہونا۔	۴۰۶	(۱۸) جہاد (قتال عند)
۴۰۰	• حالت میں افطار کرنا اور تاخیر کرنا	۳۰۰	• (۱۱) روزہ دار کا تکلف نہ ہونا یعنی	۴۰۷	(۱۹) کبر سن (بچہ پا وضعف)
۴۰۱	(۱۴) وقت میں نیک حالت میں نفی	۳۰۱	• اس میں جہاد اور صحت اور ان کی شے	۴۰۸	• احکام قدر
۴۰۲	• کونے والے کی شہادت پر اعتنا نہ کرنا	۳۰۲	• میں سے کسی شے کا نہ پایا جانا۔	۴۰۹	(۱۰) عین
۴۰۳	(۱۵) عذر کی موجودگی میں عذر کے گمان	۳۰۳	• (۱۲) عذر روزہ توڑنا شے کے موقع پر	۴۱۰	(۱۱) نقاس
۴۰۴	• رمضان کا روزہ توڑ دینے کے	۳۰۴	• شبہ کی وجہ سے ہونا	۴۱۱	(۱۲) بیہوشی
۴۰۵	• کفار کا بیان	۳۰۵	• (۱۳) طلبہ لجزو طوبہ آقا میں	۴۱۲	(۱۳) جنون
۴۰۶	• وہ چیزیں جو روزہ ٹوٹ جائیں	۳۰۶	• تہجد کے وقت سحری یا افطار کرنا اور	۴۱۳	• عیافت
۴۰۷	• اور صرف عذر واجب ہوتا ہے	۳۰۷	• ملک کی حالت میں تاخیر نہ کرنا۔	۴۱۴	• نفی روزہ کے احکام

۳۵۵	نذر صیام یک ماہ و چند ماہ	۳۵۴	جن چیزیں جو اعتکاف میں طہری باہر جو
۳۵۸	دو یا زیادہ دن کے روزوں کی نذر کرنا	۳۵۹	مکہ میں باہر جو مکہ نہیں ہے
۳۵۹	ایک دن کے روزہ کی نذر کرنا	۳۸۲	متفرق مسائل
۳۶۰	متفرق جزئیات نذر	۳۸۳	شب قبلہ طہاس کے احکام
۳۶۱	غیر معلق نذر کو ادا کرنے میں تعجل کرنا	۳۸۵	وجہ تسمیہ
۳۶۲	اعتکاف کا بیان	۳۹۰	فضائل لیلۃ القدر
۳۶۳	اعتکاف کی تفسیر	۳۹۱	لیلۃ القدر کے تعین کے متعلق اقوال
۳۶۴	اعتکاف کا ثبوت	۳۹۲	علامات لیلۃ القدر
۳۶۵	اعتکاف کی اقسام	۳۹۳	احکام لیلۃ القدر
۳۶۶	اعتکاف کا سبب	۳۹۴	تاریخ اربعین، خطا اور شیعیوں کے
۳۶۷	اعتکاف کا حکم	۳۹۵	ذریعہ ثبوت ہلال کا حکم
۳۶۸	اعتکاف کا رکن	۳۹۶	ادیت ہلال میں ریٹرو و طیرہ
۳۶۹	اعتکاف کی شرطیں	۳۹۷	کی خبر کی مزید تحقیق
۳۷۰	اعتکاف کی خوریاں	۳۹۸	روزہ میں انجیکشن کا شرعی حکم
۳۷۱	اعتکاف کے آداب	۳۹۹	سیاہ یا زعفران رنگ کی حجبیت اور اس کا حکم
۳۷۲	جن چیزوں سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے	۴۰۰	تتمت
۳۷۳	جن چیزوں سے اعتکاف فاسد نہیں ہوتا ہے	۴۰۱	

زکوٰۃ کی ادائیگی کے متعلق ایک ضروری مسئلہ

سوال: ایک لاکھ کے حساب کیلئے قری میں سے حساب ضروری ہے یا انگریزی میں سے حساب کے حساب سے

جواب: (مستقل) انگریزی میں سے حساب ضروری ہے اور انگریزی میں سے حساب ضروری ہے۔ اگر قری میں سے حساب کے حساب سے

یہ کوئی دشمنی ہے تو قری میں سے حساب سے ادا کریں لیکن چھتیس سالوں تک سال کی مزید زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہو گا کیونکہ چھتیس سالوں میں دو بار حساب ضروری ہے

ایک سال کا فرق ہے جو یہ بات ہے کہ اگر قری میں سے حساب ضروری ہے تو قری میں سے حساب ضروری ہے۔ اگر قری میں سے حساب کے حساب سے

(نوٹ: اگر کوئی کتاب اگر باہر سے قری میں سے حساب سے زکوٰۃ دینا چاہے تو اس کی زکوٰۃ ادا کرے اور اگر وہ باہر سے حساب ضروری ہے تو قری میں سے حساب ضروری ہے)

اس طرح سے ادا کرے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں کی نہیں رہے گی۔ حساب ضروری ہے اور اس میں سے حساب ضروری ہے اور اس میں سے حساب ضروری ہے

نہانی انگلی کے ذریعہ ہی معلوم ہوا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

عمدة الفقہ

کتاب الزکوٰۃ

از

حضرت مولانا سید زوار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ

مؤلف

عمدة الفقہ، زبدة الفقہ، عمدة السلوک، حضرت مجدد الف ثانیؒ، انوار معصومیہ، مقامات فضیلة

حیات سعیدہ اور یدِ یوتقاریر و غیرہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دیباچہ

الحمد لله الواحد الاحد الصمد المتفرد في ذاته وصفاته فلا مثل له ولا ند له ولم يكن له كفوا احد، الذي نور
قلوبنا بنور اليقين وشرح صدورنا بقول الحق المبين وامرنا بالاعتصام بالحبل المتين وادانا للخير لمن تقهه في الدين والصلوة و
السلام على من اوصلهم رحمته للعالمين وجعله امام المرسلين وخاتم النبيين، ارسله الى الناس كافة بشير ونذير لهدايتهم الى الله
بافضل وسر اجامير او انزل عليهم القرآن العظيم هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان واعطاه جوامع الكلم وانطقه
بالهدى والحكمة سيد الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد والمصطفى احمد والحبیب صلاته عليه وسلم وعلى آله الطاهرين و
اصحابه الطهارة المتقين الذين هم مصابيح المهتدين وعلى من تبهم باحسان الى يوم الدين لا سيما الانتم المجتهدین
خصوصا على افضلهم واعلمهم الامام الاعظم سيدنا ابی حنیفۃ النعمان بن ثابت واولاده واولادهم واولادهم الى اخره
اجمعین ورضوانہ صلوة وسلاما دائما علیہم ما بنیت لہم في الارضين وكانت النجوم في السماء ساجدين۔ اما بعد
تولدت کتاب ہذا حقرا لام فخر حقیرہ فی شیء از محمدان خاکسار زوار حسین بن سید احمد حسین ترمذی حنفی نقشبندی مجددی مضاف الشریع
وغفرلہ والادب عرض کرتا ہے کہ کتاب ہذا عمدۃ الفقہ کا حصہ اول مشتمل بر کتاب الایمان و کتاب الطہارۃ و حصہ دوم مشتمل بر باب الصلوۃ
ادارۃ مجددی ناظم آباد کراچی سے شائع ہو کر یہ ناظرین ہو چکا ہے۔ اب حصہ سوم جس میں کتاب الزکوۃ و کتاب الصوم منسل و
جامع طور پر مذکور ہے ادارۃ مذکورہ کی جانب سے ہدایت سابقہ نہایت پاکیزہ خط میں عمدہ و سلیقہ کاغذ پر طبع ہو کر پیش خدمت ہے،
امید ہے کہ جس طرح حصہ اول و دوم کو ناظرین کی جانب سے شریف قبولیت حاصل ہوا ہے حصہ سوم بھی وہی کام و خواہش میں مقبول ہو کر
مکملت و ناسرور و معاونین و ناظرین کے لئے حصول سعادت داریں کا وسیلہ بنے گا، آمین۔

لکھنؤ کا بیان قرآن مجید میں جگہ جگہ نماز کے ساتھ مذکور ہے اس لئے اکثر محدثین و فقہائے کرام نے اپنی تصنیفات میں نماز کے
بعد متصل ہی تکبیر کا بیان دیا ہے اور ایسا ہی ہے کہ بعض فقہاء کا بیان ہے کہ کتاب ہذا میں بھی اسی ترتیب کو اختیار کیا گیا ہے۔

جیسا کہ حصہ دوم کے دیباچہ میں مذکور کیا تھا کہ حصہ اول و دوم میں ان کتابوں کا قول نہیں دیا جا سکا جن سے یہ سائل لئے گئے
ہیں ملاحظہ اس کی اہمیت کا احساس اجاب کے توجہ لانے سے اس وقت ہوا جبکہ حصہ دوم کا بیشتر حصہ لکھا جا چکا تھا اور اس کتابی
کا تذکرہ اس وقت شکل تھا اس لئے اس وقت ہی مناسب معلوم ہوا کہ حصہ سوم اور اس کے بعد کے حصوں میں جوابات کا التزام کیا جائے
اور حصہ اول و دوم کی طبع ثانی کے وقت بتوفیق الہی نظیر ثانی کے ساتھ جوابات کی کمی کا بھی تذکرہ کروایا جائیگا و اللہ اعلم الغیوب

۱۸	منظہری	تفسیر مظہری	بہیقی مدعان مولانا قاضی شہار اشہ صاحب پانی پتی قدس سرہ العزیز
۱۹	غایۃ الاوطار	غایۃ الاوطار ترجمہ شریعہ مودود مختار	مولانا خرم علی صاحب مولانا محمد حسن صدیقی نانوتوی قدس سرہ العزیز
۲۰	مظاہر	مظاہر حق ترجمہ شریعہ مودود مشکوٰۃ شریف	مولانا قطب الدین صاحب شاہجہاں آبادی قدس سرہ العزیز
۲۱	حیات	حیات الصالحین (فارسی)	محمد رفیعہ جناب مخدوم محمد ہاشم شمشوری قدس سرہ العزیز

ان کے علاوہ اردو کی بعض مشہور کتب، بشی زہرہ بہار شریعت و علم الفقہ وغیر سے بھی بعض مسائل لئے گئے ہیں۔ (مؤلف)

کتاب ہذا کی خصوصیات مطالعہ کے بعد ہی معلوم ہو سکیں گی تاہم چند خصوصیات درج ذیل ہیں۔

(۱) حسب سابق مسائل کی ترتیب منطقی و نفسیاتی ہے، جہاننگ حاصل ہر مسألہ کی پوری پوری تفصیل یکجا جمع کی گئی ہے، ذیلی عنوانات قائم کیے ان کے متعلق مسائل کو یکجا کر دیا گیا ہے، عبارات کے الحقائق و ابہام کو حق الامکان دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اکثر مسائل کے ساتھ فقہی تعلیلات و توضیحات بیان کر دی گئی ہیں، تاکہ طالبان علم فقہ کے لئے مفید ہوا و دلالت کام تعلیل و توضیح کے ذریعہ مسئلہ کی صحت کا اندازہ کر سکیں، بعض جگہ اختلاف فقہاء بیان کرنے کے بعد مجمع و مفتی پر قول بیان کر دیا ہے تاکہ ضعیف و غیر مفتی پر قول اور مجمع و مفتی پر قول نیز مجمع اور بعض جگہ صرف مفتی پر مجمع قول درج کر کے لکھ دیا ہے کہ اسی پر فتویٰ ہے یا یہی مجمع ہے وغیرہ اس میں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ اس کے بالمقابل ضعیف قول یا اقوال بھی ہیں۔

(۲) ہر مسئلہ کی جعفری عبارت جس کتاب سے لی گئی ہے اس کا حوالہ حاشیہ میں دیدیا ہے جہاں کئی کتابوں کے حوالے دیئے گئے ہیں ان میں پہلی کتاب کی اصل عبارت لی گئی ہے اور دوسری جن کتابوں کا حوالہ دیا ہے ان میں بھی وہ مسئلہ قدرے اختلاف عبارت کے ساتھ موجود ہے ایک ہی مسئلہ میں متعدد کتابوں کا حوالہ اس لئے دیا گیا ہے کہ مسئلہ کی صحت میں قوت پیدا ہو جائے جہاں کہیں اصل کتابوں کی عبارتوں میں ظہور تبدیلی کی صورت محسوس ہوئی معمولی تغیر و تبدل و تصرف سے کام لیا گیا ہے تاکہ مسئلہ پوری طرح ایک ہی جگہ پر واضح ہو جائے اور حوالہ میں بھی تغیر و تصرف و تالیف وغیرہ الفاظ کے ساتھ اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے لیکن اصل مفہوم میں حق الامکان اپنی طرف سے کوئی تغیر و تصرف نہیں کیا گیا، اگر کئی کتابوں کی عبارت ملا کر مسئلہ ایک جگہ لکھا گیا ہے تو اس کیلئے سلفظاً کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔

(۳) مسائل حاضرہ پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کی گئی ہے مثلاً اگر کسی نوٹوں کے ذریعہ زکوٰۃ کی ادائیگی پہلے پیش فسخی دیکھ لیا کہ کا وجوب کب ہے، طلاق و انکسار و بیعت و بیعت و غیرہ کے ذریعہ ثروت و بیت ہلال کا حکم، زورے کی حالت میں بیعت کیلئے لکھنے کا حکم وغیرہ۔

(۴) اس کتاب میں حسب ذیل عنوانات کے مسائل کا بہ شمار ذخیرہ ہے جو ترتیب کی حیثیت و تفصیل کے اعتبار سے دیگر کتب فقہ سے متاثر ہے، اسلام میں زکوٰۃ کا نظام اور اس کے محاسن، شرائط فرضیت زکوٰۃ، ادا کرنے کی نکتہ کی خصوصیات، مال و اموال کی زکوٰۃ کا وقت، مال و عین جو عینا مالہ جافہوں کی زکوٰۃ اور جو عینا مالہ جافہوں میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، سونا چاندی و اموال تجارت کی زکوٰۃ، اموال منار کی تفصیل، عاشر یعنی دسویں پر محصول و عول کرنے والوں کا بیان، کان آبد فیض، عشر یعنی زراعت و پھلوں کی زکوٰۃ اور بیوت لامول، مناعہ زکوٰۃ کی ذیلی عنوانات کے تحت تفصیل، صدقۃ الفطر زکوٰۃ کے اقسام، رویت و ہلال، اختلاف مطالع معتبر ہے یا نہیں، زکوٰۃ کے سن و سنوات

مکروہات، مفسدات، موم کی وہ صورتیں جن سے کفارہ لازم ہوتا ہے پندرہ شرائط و وجوب کفارہ کے تحت درج ہیں اور جن صورتوں میں صرف قصا لازم ہوتا ہے یہ بھی پندرہ شرائط بالمقابل شرائط کفارہ کے تحت درج ہیں تاکہ ذہن میں مفسدات موم کی ایک فقہی ترتیب مرتب ہو جائے، روزہ توڑ دینے کے کفارہ کا مفصل بیان، عذرات جن سے روزہ نہ رکھنا یا توڑ دینا مباح ہو جائے، نقلی روزہ کے احکام، تنزیہ کے روزہ، احکام اور شب قدر کا بیان۔

غرض کہ کتاب کو ہر لحاظ سے جامع بنانے کی کوشش کی گئی ہے اور کتاب کی تالیف و ترتیب اور عبارت کی تسہیل و تسلیس میں کافی جدوجہد و محنت کی گئی ہے مسائل کے سمجھنے میں جہاں کہیں دشواری پیش آئی علمائے کرام کی طرف رجوع کر کے ان کو حل کیا گیا ہے، اس کے باوجود اپنی کوتاہیوں اور خامیوں پر نظر ہے اور اپنی بے مائی اور کم علمی و کم فہمی کا اقرار ہے اتنی بڑی کتاب میں مجھ جیسے سچے سچے محققان نااہل و ناکارہ سے اغلاط کا سرزد ہو جانا ناگزیر ہے اسلئے ناظرین و علمائے کرام کی خدمت میں عرض ہے کہ کتاب بند میں جہاں کہیں اغلاط یا تہمات یا زوائد و کم بعد تحقیق و مراجعت کتب فن اس خاکسار کو صحیح صورت سے مع حوالہ کتب مطلع فرمائیں تاکہ آئندہ اشاعت میں ان کی اصلاح کی جاسکے اور اگر وہ اغلاط ایسی اور اس قدر ہوں کہ جن کا اصلاح ناممکن ہے طبع اول شائع کرنا ضروری ہو تو وہ بھی شائع کیا جائے گا۔

یہ عاجز و محترمی جناب مفتی ولی حسن صاحب ٹونکی مدظلہ العالی و جناب ڈاکٹر مولانا مفتی محمد منظر بقا صاحب مدظلہ العالی و دیگر حضرات کا تہ دل سے شکر گزار ہے کہ کتاب ہذا کی تالیف کے سلسلے میں مسائل کے حل اور عربی عبارات کے سمجھنے میں اکثر مواقع پر ان حضرات کی ہمدردی شامل حال رہی ہے اور صدمہ اول و دوم کے دیباچہ میں یہ عاجز اس امر کے انہار سے قاصر رہا ہے۔ محمدی و محترمی جناب پیر محمد ہاشم جان صاحب مجددی مدظلہ العالی ساکن ٹنڈو صاحب داد کا بھی تہ دل سے شکر گزار ہے کہ انہوں نے جناب مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی قدس سرہ الاسامی کی کتاب حیات الصالحین کا نایاب قلمی نسخہ عنایت فرمایا جس سے اس کتاب کی تالیف میں کافی مدد ملی گئی ہے۔ دیگر جن حضرات نے اس کتاب کی طباعت و نشر و اشاعت میں جس قسم کی بھی سعی و معاونت فرمائی ہے ان کا بھی یہ عاجز دل سے شکر گزار ہے اور ان سب حضرات کے لئے دعا گو ہے کہ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے سب کو سعادت و ابرین سے مشرف فرمائے اور دونوں جہان میں پورا پورا اجر و ثواب نصیب فرمائے۔ آمین۔

یزناظرین: یہ بھی خاکسار کی درخواست ہے کہ دعائے خیر کی یاد سے بلام شاد فرماتے رہیں۔

ہر کہ خاندان دعا طبع دارم زانکہ من بندہ گنہگارم

خصوصاً ایمان پر خاتمہ باخیر ہونے کی دعا کا ہر وقت ہر مسلمان سے امید دار ہوں، و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔

اللہم ثبت قلوبنا علی الایمان و توکلنا علی الاسلام و ارزقنا شفاعت خیر الانام علیہ و علی الصالحین و الصلوٰات و اکمل الصیحات و املنا ما عظمیٰ اللہ علیہ و سلیم دارک دار الاسلام تبارک و تعالیٰ یا ذا الجلال و الاکرام، ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم و تب علینا انک انت التواب الرحیم و اغفر لنا انک انت الغفور الرحیم، و صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہم سیدنا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین و برحمتک یا ارحم الراحمین۔

اسلام میں زکوٰۃ کا نظام اور اس کے محاسن

قرآن میں نظام زکوٰۃ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب دہلوی مدظلہ العالی کراچی سے طبعاً اخذ کیا گیا آخر میں تھوڑا سا اضافہ کیا گیا ہے۔ (مؤلف)

اسلام میں زکوٰۃ کا حکم | زکوٰۃ ایک مالی فریضہ اور عبادت ہے جو پچھلے تمام انبیاء علیہم السلام کی شریعتوں میں بھی ایک دینی فریضہ کی حیثیت سے جاری رہی ہے، اگرچہ نصاب زکوٰۃ، مقدار زکوٰۃ، مصرف زکوٰۃ کی صورتیں مختلف رہی ہیں مگر اکثر کیلئے ماہ میں اپنے مال کا کچھ حصہ خرچ کرنے کی قدر مشترک سب میں یکساں ہے، صحیح یہی ہے کہ شریعت اسلام میں نماز کے ساتھ ہی زکوٰۃ بھی فرض ہوئی ہے، پس قرآن مجید میں واقعہ الصلوٰۃ کے ساتھ ہی واقو الزکوٰۃ کا ذکر ہی بتلاتا ہے خصوصاً ان سورتوں میں جو ہجرت سے پہلے مکہ معظمہ میں نازل ہوئیں نماز کے ساتھ ہی زکوٰۃ کا حکم بھی موجود ہے۔ سورۃ المائدہ جو نزول قرآن کی ابتدائی سورتوں میں سے ہے اس میں بھی واقعہ الصلوٰۃ واقو الزکوٰۃ موجود ہے۔ تفسیر منہجی میں ہے کہ زکوٰۃ کے تفصیلی احکام نازل ہونے سے پہلے صحابہ کرام کی یہی عادت تھی کہ جو کچھ کاتے اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد جو کچھ بچ جاتا وہ سب صدقہ دیتے تھے اور ہر شخص اپنی اپنی زکوٰۃ خدا کا داتا تھا پھر سورۃ توبہ کی یہ آیت نازل ہوئی **حُذِّثْ آمُرُوا لِمَنِ صَدَقَاتُكُمْ تَحْتَ حُدُودِ اللَّهِ وَصَلَّىٰ عَلَيْكُمْ ذَلِيلًا** (یعنی آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ وصول کیجئے جس کے ذریعہ آپ ان کو پاک صاف کر دیں گے اور ان کے لئے ذلیل بنائے) بلاشبہ آپ کی دعا ان کے لئے موجب اطمینان ہے اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا اور خوب جانتا ہے) اس آیت کے نازل ہونے کے بعد زکوٰۃ وصول کرنا اور اس کے مصرف پر خرچ کرنا اسلامی حکومت کا فریضہ قرار دیا گیا۔

جمہور مفسرین کے نزدیک صحیح یہ ہے کہ مستقل حکم ہے جس کے ذریعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کے اموال کی زکوٰۃ وصول کر کے اور پھر قرآن کریم کے بتائے ہوئے معارف میں خرچ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، اکثر مفسرین نے اسی کو ترجیح دی ہے، یہاں تک کہ پھر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر اظہار ہے کہ اس آیت میں خطاب اگرچہ خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے مگر حکم نصاب کے ساتھ مخصوص ہے اور نہ آپ کے زمانہ کے ساتھ محدود ہے بلکہ ہر وہ شخص جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم مقام مسلمانوں کا امیر ہوگا اس حکم کا مخاطب اور راجع ہوگا اور اس کے فرائض میں داخل ہوگا کہ مسلمانوں کی زکوٰۃ وصول کر کے پھر اس کے مصرف پر خرچ کرنے کا انتظام کرے۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ابتدائی زمانے میں جو انھیں زکوٰۃ پر حیا کرنے کا واقعہ پیش آیا اس میں بھی زکوٰۃ

دینے والے کچھ وہ لوگ تھے جو حکم کھلا اسلام سے باغی اور مرتد ہو گئے تھے اور کچھ ایسے ہی لوگ تھے جو اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے تھے مگر زکوٰۃ دینے کا یہاں یہ کہتے تھے کہ اس آیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے زکوٰۃ و صدقات وصول کرنے کا حکم آپ کی حیات تک تھا ہم نے اس کی تعمیل کی، آپ کی وفات کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کیا حق ہے کہ ہم سے زکوٰۃ و صدقات طلب کرے، اور شروع شروع میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان پر جہاد کرنے سے اسی لئے تردد پیش آیا کہ یہ مسلمان ہیں ایک آیت کی آڑ لے کر زکوٰۃ سے بچنا چاہتے ہیں اس لئے ان کے ساتھ وہ معاملہ کیا جائے جو عام مرتدین کے ساتھ کیا جاتا ہے، مگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پہلے جرم اور عزم کے ساتھ فرمایا کہ جو شخص نماز اذین کو ذبح کرے گا ہم اس پر جہاد کریں گے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ جو لوگ زکوٰۃ کے حکم کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص قرار دیتے ہیں اور آپ کے بعد اس کے ساتھ چلنے کے قائل ہیں وہ کل کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نماز بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص تھی کیونکہ قرآن کریم میں یہ آیت بھی آئی ہے اَقِمُوا الصَّلَاةَ لِذِكْرِ اللّٰهِ الشَّمْسِ اَلَا يَهْدِي حِينَ فِي مَنَازِلِہِ قَائِمٌ كَرَنَہِ كَيْفَ تَطْلُبُ نَبِیِّ کَرِیْمٍ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں مگر جس طرح اس آیت نماز کا حکم پوری امت کے لئے عام ہے اور اس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہونے کی غلط تاویل ان تاویل کرنے والوں کو کفر سے نہیں بچا سکتی اسی طرح آیت اخذ مِنْ اَمْوَالِہِمْ صَدَقَہٗ کی تاویل ان کو کفر و ارتداد سے نہیں بچائے گی۔

فایق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے نزدیک وجہ ایک حدیث سے پیش کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم کیا گیا کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جہاد کرتا رہوں جب تک وہ لا الہ الا اللہ کہیں اور جب وہ اس کلمہ کے قائل ہو جائیں تو اپنی جان و مال کو محفوظ کر لیں گے مگر یہ حق کے موافق ان کی جان و مال میں کوئی تصرف کرنا پڑے تو وہ اس کے منافی نہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو سن کر فرمایا کہ اس میں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اَلَا یَحِقُّہَا کَیْقِد لَکَا کر یہ بتا دیا ہے کہ کسی حق کی بنیاد پر ان کے جان و مال میں تصرف کیا جاسکتا ہے اور جس طرح نماز جسمانی حق ہے اسی طرح زکوٰۃ مالی حق ہے اس لئے ہم اس حق کی مخالفت کی وجہ سے جہاد کرتے ہیں۔ اس پر فایق اعظم رضی اللہ عنہ کا اطمینان ہو گیا۔

لیک نہایت میں اس حدیث کے یہ الفاظ بھی منقول ہیں کہ مجھے لوگوں سے جہاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے جب تک وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے قائل نہ ہو جائیں اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کے پابند نہ ہو جائیں، اس روایت میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے قول کی تائید موجود ہے، امام قرطبی اور ابن العربی نے لکھا ہے کہ ان لوگوں کا یہ استدلال کیسا آیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس یا عہد مبارک کے ساتھ مخصوص تھی استدلالی باطل، مگر ای اور دین کے ساتھ کھیل کے متعارف ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں باتفاق ائمہ تفسیر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر اسلامی خلیفہ و امیر کے لئے یہ حکم ہے کہ مسلمانوں کی زکوٰۃ و صدقات وصول کرنے اور اس کے مصرف پر خرچ کرنے کا انتظام کرے، یہ اس کا فریضہ منصبی ہے۔

زکوٰۃ حکومت کا ٹیکس نہیں بلکہ عبادت ہے

قرآن کریم کی آیت خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

یہاں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ زکوٰۃ صدقات کوئی حکومت کا ٹیکس نہیں ہے جو عام حکومتی نظام حکومت چلانے کے لئے وصول کیا کرتی ہے بلکہ اس کا مقصد خود مصحاب اموال کو گناہوں سے پاک کرنا ہے اور زکوٰۃ صدقات وصول کرنے سے درحقیقت دو فائدے ہوتے ہیں ایک فائدہ خود صاحب مال کا ہے کہ اس کے اندر سے وہ گناہوں سے اور مال کی حرص و محبت سے پیدا ہونے والی اخلاقی بیماریوں کے جراثیم سے پاک صاف ہو جاتا ہے، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعہ قوم کے اس ضعیف عنصر کی پرورش ہوتی ہے جو خود اپنی ضروریات میں اس قدر سے محروم یا قاصر ہے جیسے یتیم بچے، یتیم خانے، یتیم خانوں، یتیم خانوں اور عام فقاہ و مساکین وغیرہ، لیکن قرآن حکیم نے لفظ تطہر صمد تزکیہ بمعنی صاف کرنے کا بیان کیا ہے اور عام فقاہ و مساکین کے لئے اگر بالفرض کسی جگہ یا کسی وقت کوئی یتیم، یتیم خانہ، یتیم خانہ اس سے ضمنی طور پر حاصل ہو جاتا ہے اسی لئے اگر بالفرض کسی جگہ یا کسی وقت کوئی یتیم، یتیم خانہ، یتیم خانہ موجود نہ ہو تب بھی مصحاب اموال سے زکوٰۃ کا حکم ساقط نہیں ہوگا کیونکہ یہ ایک مالی حق اور عبادت ہے جیسے

نماز و روزہ جماعتی عبادت ہیں، البتہ اس امت کے فقراء و مساکین کے لئے اس کا استعمال جائز کر دیا گیا ہے جو اس امت مرحومہ کی خصوصیات میں سے ہے جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دوسرے انبیاء (علیہم السلام) پر چھ خصوصیات حاصل ہیں ان میں سے ایک یہ بھی فرمایا کہ میرے لئے اموال غنیمت حلال کر دیئے گئے ہیں، (اس سے پہلے امتوں میں تمام اموال غنیمت کو آگ سے جلاتے جلانے کا دستور تھا) یہی معاملہ دوسرے صدقات واجبہ زکوٰۃ و عشر وغیرہ کا ہے۔

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّا لَكَ مِنَ الْغَنَائِمِ (یعنی ان کے مالوں میں فقرہ و مساکین کے لئے مقررہ حق ہے) اس آیت مبارکہ میں دو باتیں بتلائی گئی ہیں

اول یہ کہ زکوٰۃ فقر و مساکین کا حق ہے ان پر کوئی اختیاری احسان نہیں ہے دوسرے یہ کہ اس حق کی مقدار اللہ تعالیٰ کے نزدیک متعین ہے کسی کو اس میں بڑھانے گھٹانے کا حق کسی زبانی اور کسی حال میں نہیں ہے لیکن اس آیت میں اس بات کی کوئی ذکر نہیں ہے کہ وہ مقدار متعین کیسا ہے، جس طرح قرآن کریم نے نماز کے متعلق چند اصولی ہدایتیں دے کر اس کی ادائیگی کی ساری تفصیلات کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ فرما دیا اور آپ نے وحی کے ذریعہ سے معلوم کر کے اپنے قول و فعل سے اس کی پوری تفصیلات سمجھائیں اسی طرح زکوٰۃ کے معاملہ کی تمام تفصیلات بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد فرمائی گئیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اتنا اہتمام فرمایا کہ زکوٰۃ کا انصاب اور مقدار زکوٰۃ کو زبانی بیان کر دیا کافی نہ سمجھا بلکہ تحریر کر کے لکھا، کرام کے حوالہ فرمایا اور یہی تحریر پوری امت کیلئے زکوٰۃ کا قانون بنی اور پھر نظام زکوٰۃ بھاری فرمایا، صد وصول کرنے کیلئے عاملین صدقہ کا تقرر فرمایا جو تحریر کردہ ہدایات کے مطابق زکوٰۃ صدقات وصول کر کے ہیت المال میں جمع کرتے اور بیت المال سے ان مصارف پر خرچ کیا جاتا تھا جو سورۃ توبہ کی ایک آیت میں تفصیل سے بیان ہوئے ہیں (مصارف کا بیان اس کتاب میں آگے آچکا)۔

زکوٰۃ کس مال میں واجب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی ہر ملک اور ہر مال پر زکوٰۃ عائد نہیں فرمائی بلکہ چند قسم کے اموال کو زکوٰۃ کے لئے مخصوص فرمایا مثلاً سونا، چاندی، اموال تجارت، زرعی زمین کی پیداوار اور معادن و مکار یعنی وہ چیزیں جو زمین کی مختلف کانوں سے نکلتی ہیں یا کوئی قدیم دھنہ اور خزانہ جو زمین سے برآمد ہو، مویشی، ان میں سے اکثر اقسام کے متعلق تو خود قرآن کریم نے تصریح فرمادی ہے مثلاً سونے چاندی کے بارے میں سورہ توبہ کی آیت ۳۵ میں ارشاد **وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَتَّبِعُونَ مَخْرَاجَ اللَّهِ يَنْزِيلُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ سِقْطًا غَيْرَ مَعْنُومٍ** اس آیت میں سونے چاندی پر زکوٰۃ فرض ہونا اور اس کے نہ دینے کی صورت میں جہنم کا عذاب ہونا تصریح طور پر مذکور ہے اور چونکہ سونے چاندی کے الفاظ عام وارد ہوئے ہیں اس لئے حکم یہ ہے کہ سونا اور چاندی خواہ کسی صورت میں ہو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی خواہ سونے چاندی کے ٹکڑے ہوں یا دھم و دبیر ہو گئی و دوسرے چیزیں یا زیور کی صورت میں ہوں، اموال تجارت اور زرعی زمین سے پیدا ہونے والی چیزوں اور کانوں و خزانوں سے حاصل ہونے والے اموال کے متعلق زکوٰۃ کا فرض ہونا سورہ بقرہ کی ایک آیت میں بیان فرمایا ہے **وَمَا يَتَّبِعُ اللَّهُ الْغَالِبِينَ** اس آیت سے ظاہر ہے کہ جو چیزیں سے جو ہم نے تمہارے لئے زمین سے نکالی ہے خرچ کر دو (امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں فرمایا کہ اس آیت میں لفظ کسب (کمانی) آیا ہے اور کسب اس چیز کو کہتے ہیں جو محنت و مشقت سے حاصل ہو اس لئے اس لفظ کسب میں وہ مال بھی داخل ہے جو کسی نے اپنی محنت مزدوری کے ذریعہ سے حاصل کیا ہو اور اموال تجارت بھی جن کو محنت و مشقت کے ذریعہ حاصل کیا جاتا ہے اور وہ مال بھی جو میراث میں ملا ہو کیونکہ وہ اگرچہ وارث کی بلا واسطہ کمانی نہیں ہے مگر اس کے مورث کی کمانی ہے جو ایک حیثیت سے اسی کی کمانی کہی جاسکتی ہے اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے زمین سے پیدا کی ہیں ان میں زرعی زمین اور باغات کی پیداوار بھی داخل ہے اور معادن یعنی کانوں سے نکلنے والی سب دھاتیں اور مختلف چیزیں بھی اور وہ دھنہ و خزانہ بھی جو کسی زمین سے برآمد ہو اور زرعی زمین اور باغات اور معدنوں کی پیداوار کے متعلق ایک مستقل آیت بھی سورہ النعام میں ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زَكَاةً مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ** (یعنی کھیتی اور معدنوں کے پھلوں کا حق ان کے کاٹنے کے دن ادا کرو) قرطبی نے انس بن مالک، ابن عباس، طاؤس اور حسن بصری رضی اللہ عنہم سے نقل کیا ہے کہ اس سے مراد وہ زکوٰۃ ہے جو زرعی زمینوں وغیرہ کی پیداوار پر عائد ہوتی ہے اور مویشی پر سائبہ جانوروں پر زکوٰۃ کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مستقل مہمہ میں لکھوا کر حضرت عمرو بن حزم وغیرہ صحابہ کرام کو سپرد فرمایا تھا۔

جن اموال پر زکوٰۃ عائد کی گئی ہے ان میں بھی ایسا نہیں کیا کہ ہر قلیل و کثیر پر زکوٰۃ فرض کر دی جائے بلکہ ان کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص مقدار مقرر فرمائی ہے جس کو فقہاء کی اصطلاح میں نصاب کہا جاتا ہے مثلاً چاندی کیلئے دو سو درہم نصاب مقرر فرمایا جس کا وزن ہمارے مروجہ اوزان کے اعتبار سے باون تولہ چھ ماشہ پانچ رقی ہوتا ہے اور سونے کے لئے بیس مثقال کا نصاب متعین فرمایا جو ہمارے مروجہ وزن کے اعتبار سے سات تولہ چھ ماشہ ہوتا ہے اور اموال تجارت کا نصاب بھی چونکہ قیمت ہی کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے اس لئے اس کا نصاب بھی سونے چاندی کا نصاب ہوگا (ہر ایک نصاب

کی پوری تفصیل اس کتاب میں آگے آئے گی۔

نظامِ زکوٰۃ کا دوسرا بنیادی قاعدہ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ غنایاب کا مالک ہونے کے بعد جب تک کسی مال پر سال پورا نہ ہو جائے اس وقت تک اس میں زکوٰۃ عائد نہیں ہوگی اور سال کے ختم پر جتنا مال اس وقت اس کی ملک میں موجود ہوگا اس کی زکوٰۃ لی جائیگی۔ مقدارِ زکوٰۃ کا تین عین عقل و حکمت کے مطابق اس اصول پر ہوا ہے جس میں مال کی تخلیق پر بلا واسطہ دستِ قدرت سے چھٹی چیزوں میں پیداوار میں انسان کا کوئی دخل نہیں اس میں مقدارِ زکوٰۃ سب سے زیادہ مٹی گئی اور پھر جس پیداوار میں انسان کا دخل ہے مگر بہت کم اس میں زکوٰۃ کی مقدار کم کر دی گئی پھر جس کی پیداوار میں جتنا جتنا انسان کا دخل اور محنت بڑھتی گئی اتنی ہی زکوٰۃ کی مقدار کم ہوئی گئی مثلاً مصلحت، دفتینوں اور خزانوں سے برآمد ہونے والی چیزوں کی پیدائش میں انسانی عمل کا کوئی واسطہ نہیں اس لئے ان میں مقدارِ زکوٰۃ سب سے زیادہ یعنی پانچواں حصہ رکھا ہے مالی غنیمت میں بھی پانچواں حصہ بیت المال کا ہے اس کے بعد دوسرا حصہ زندگی پیداوار کا ہے جس میں زمین کی پیداوار صرف بارش کے پانی سے ہے کنوئیں یا نہر کے پانی سے اس کو میراث نہیں کیا جاتا اس کی مقدارِ زکوٰۃ مصلحت و خزان کی زکوٰۃ سے آدھی یعنی دسواں حصہ کر دیا کیونکہ اس میں انسان کو مل جلاتے بیج ڈالتے وغیرہ کا زیادہ کچھ حصہ اس میں زمین کی آبپاشی کسی کنوئیں یا نہر وغیرہ سے کی جاتی ہے اس میں انسان کی محنت اور خرچہ زیادہ جاتا ہے اس لئے اس کی زکوٰۃ پہلی قسم کی زمین سے بھی آدھی یعنی بیسواں حصہ کر دی گئی ہے زمین کے علاوہ نقد و نقدیہ والی تجارت وغیرہ کے کسب میں انسانی محنت و عمل کو اس سے بھی زیادہ دخل ہے اس لئے اس کی زکوٰۃ دوسری قسم کی زمین سے بھی آدھی یعنی چالیسواں حصہ کر دی گئی ہے مویشی کی زکوٰۃ میں بھی اسی طرح کی آسانوں کے پیش نظر رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل ضابطہ لکھوا کر حضرت عمر بن حزم کو دیا اور حضرت علی اکرم اللہ وجہہ کے پاس بھی یہ تحریر شدہ ضابطہ موجود تھا خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اور ائمہ اربعہ اسلام نے ہمیشہ اس کو قانونِ زکوٰۃ قرار دے کر اس پر عمل کیا ہے۔

اموالِ باطنہ کی زکوٰۃ | رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت کی طرف سے زکوٰۃ وصول کرنے کا انتظام صرف بان اموال میں کیا تھا جو فقہاء کی اصطلاح میں اموالِ ظاہر کہلاتے ہیں یعنی جن اموال کا معاملہ باطن نہیں کھاتا بلکہ ظاہر ہے جیسے مملکت

زندگی زمینیں، مویشی، کان کو کرئی، گھروں اور صندوقوں میں چھپا کر محفوظ نہیں کر سکتا بلکہ ان کی حفاظت کی دوسری حکومت ہی کی انتظامی مشینری کرتی ہے ایسے اموال کی زکوٰۃ کیلئے یہ قانون بنایا گیا کہ ان کی زکوٰۃ اصحابِ اموالِ بلا واسطہ خود ادا کریں بلکہ عمالی حکومت کے حوالہ کریں اور اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ اس نے خود ادا کر دی ہے تو اس پر اعتقاد نہ کیا جائے کیونکہ اس کو بان اموال کی زکوٰۃ خود ادا کرنے کا حق نہیں تھا باقی رہے اموالِ باطنہ نقد و نہاد چاندی، زیورات وغیرہ ان کے متعلق شرعی قانون نے حکومت کو اس کا مجاز نہیں کیا کہ لوگوں کے گھروں میں گھس کر ان کے محفوظ سلاٹوں کی تلاشی لیں اور ان کی زکوٰۃ وصول کریں بلکہ ایسے اموال کی زکوٰۃ خود اصحابِ اموال ہی کے حوالہ کی گئی کہ وہ بطور خود ادا کریں خواہ بیت المال کی دیریں یا براہِ راست فقراء پر تقسیم کر دیں اور جو بیت المال کو دیں اس میں ان سے یہ معاملہ سمجھتا تھا کہ کتنا مال ہے اس کی کتنی زکوٰۃ ہوتی ہے یہ کس قدر ہے وہ ہے۔ عہدِ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں اموالِ تجارت بھی زیادہ تھے یہ بھی ممکن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں جب اموالِ تجارت کا محل و نقل مختلف شہروں اور بازاروں میں ہوتے تھے اور وہ بھی اموالِ مویشی کی طرح

اموال ظاہرہ کے مثل ہو گئے تو آپ نے شہر کے مختلف علاقوں پر مالی حکومت کی جو کیاں بنجھادیں جو وہاں سے گنت خزانے ملنا شروع ہوئے۔ زکوٰۃ وصول کریں اور غیر مسلموں سے ان کے مقررہ ضابطوں کے مطابق ٹیکس وصول کریں اسی طرح حضرت عمرؓ نے قدس سرہ سے اپنے زمانے میں اموال تجارت کی زکوٰۃ وصول کرنے کیلئے شہر کے راستوں پر چوکیاں قائم فرمائیں اور چھوڑ دیا۔ عین نے حضرت فاطمہؓ اور حضرت عمرؓ بن عبد العزیز رضی اللہ عنہما کے اس عمل کو پسند فرمایا، کسی نے اس پر احتجاج نہیں کیا یہ سب تفصیل امام ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب احکام القرآن میں مذکور ہے۔ یہ ہے وہ نظام زکوٰۃ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت مذکورہ و خذ من اموالہم صدقۃً لای کے حکم کی تعمیل میں قائم فرمایا جس کے مسائل کی تفصیل اس کتاب میں مذکور ہے۔

محاسب زکوٰۃ (۱) زکوٰۃ ادا کرنے سے تزکیہ و تطہیر یعنی گناہوں اور بُرے اخلاق سے پاکی و صفائی حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ آیت مذکورہ سے ظاہر ہے (۲) تھوڑی محنت سے بہت بڑا اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے (۳) مال و اعمال اخلاق میں برکت دہنی حاصل ہوتی ہے۔ (۴) زکوٰۃ مال بددکن کہ فضلہ زراعت، چوباغیاں، پتھر، بیشتر دھان گور۔

(۵) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ دینے والوں کے لئے دعا فرمایا کرتے تھے اور آپ کے بعد ہر خلیفہ و امیر کیلئے سنت جاری ہوئی کہ صدقہ ادا کرنے والوں کیلئے دعا کیا کریں اور یہ دعا اطمینان و سکون حاصل ہونے کا ذریعہ ہے۔ (۶) زکوٰۃ و صدقات دینے سے مصائب و بلاؤں سے محفوظ و امون رہتے ہیں اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے سے بارش نہ برسا و قحط سالی وغیرہ مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ اسلام دنیا کی منصفانہ تقسیم چاہتا ہے۔ اسلام جہاں انفرادی ملکیت کا حق تسلیم کر کے انسان کی قدرتی قوتوں کو باہر اور ترقی پانے کیلئے پورا پورا موقع فراہم کیا ہے اس کے ساتھ ہی زندگی کے ہر گوشہ میں دولت کو خزانہ بنانے کی بجائے دولت کی تقسیم پر بھی توجہ دیتا ہے، اس نے اس بات کی بالکل نفی کر دی ہے کہ دولت مادی بچائے خود کوئی حق ہے، اس نے بے اعتدال سرمایہ داری کی تمام راہیں روک دیں، سود کی ہر شکل کو حرام کر دیا، جوئے کو کسی حال میں جائز نہیں رکھا، پھر ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ ہے کہ انسانی زندگی کے اعمال حسنہ میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کو سب سے زیادہ نمایاں جگہ دی اور ہر کالے و لے فرو کو زکوٰۃ کا سالانہ حصہ نکالنے پر مجبور کر دیا تاکہ ہر آدمی کا ایک مخصوص حصہ دوسروں کے لئے بھی ضرور نکالے۔ اس کے علاوہ دولت کی تقسیم کے بہت سے مواقع بھی فرمائے مثلاً قربانی، فطرہ، ہدیہ، عقیقہ، اعتاق (غلام آزاد کرنا)، ترمیم و وقف و غیرہ، اگر انفرادی ملکیت تسلیم نہ کی جائے تو زکوٰۃ، عشر، خراج اور انفاق فی سبیل اللہ کے یہ تمام احکام جن کا قرآن و حدیث میں بکثرت ذکر ہے، بیکار ہو جائیں اور انسان کی قدرتی قوتیں مضمحل ہو کر نظام عالم کی ترقی رک جائے اور اگر انفاق فی سبیل اللہ کے مواقع کو روک دے گا تو دنیا جائے توجہ گھرانوں میں افراد زندگی و سرمایہ داری کے غلبہ کے باعث نظام عالم بالکل مذہم برہم ہو کر رہ جائے اور دنیا کا امن و سکون برباد ہو کر اس کی حیثیت اجڑے ہوئے دیوان گھر سے زیادہ خراب ہے۔ انصاف اسلام نے دولت کی تقسیم کا تمام مذاہب عالم سے بہتر نقشہ پیش کیا ہے جس پر عمل کر کے تمام نیک انسان فلاح و برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

کتاب الزکوۃ

زکوۃ کی تفسیر

زکوۃ لغت میں پاک ہونے اور بڑھنے کو کہتے ہیں۔ اور اپنے ادا کرنے والوں کو گناہوں سے پاک کرتی ہے۔
 اللہ پاک نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا، اَحْذَرْنَ اَمْوَالَهُمْ مَّصَدَقَةً تُطْرَقُ مِنْهُمْ وَتُغْنِي عَنْهُمْ
 (اور رسول ہان کے مالوں میں سے صدقہ وصول کیجئے، اس کے نتیجے میں آپ انہیں پاک اور بڑھاتا رہے گا۔) اور شرعاً زکوۃ کے
 معنی اپنے مخصوص مال کا کسی مخصوص شخص کو مالک بنادینا ہے۔ یعنی اللہ کے لئے اپنے مال کا ایک حصہ جو
 شرع نے مقرر کیا ہے کسی مسلمان فقیر یا مسکین وغیرہ کو جو زکوۃ کا مصرف ہے دیکر اسے اس طرح مالک کر دینا ہے
 کہ اپنا نفع اس سے بالکل منقطع کر لے اور وہ فقیر یا غنی یا غلام کا آزاد کیا ہو یا غلام نہ ہو۔ اور زکوۃ مال کا ہاں بیسواں
 حصہ ہے یا جو اس کے قائم مقام ہے یعنی سائہ جانوروں میں جو حصہ مقرر ہے۔ ان سب کی اور مصارف وغیرہ کی
 تفصیل آگے آتی ہے۔

زکوۃ کا رکن

زکوۃ کا رکن تنلیک یعنی مالک بنادینا ہے صرف اباحت نہیں ہے اور اس کی تفصیل مصارف کے بیان میں
 زکوۃ ادا کرنے کے طریقہ کے میں درج ہے (مؤلف)۔

زکوٰۃ کا حکم

(۱) زکوٰۃ فرضی حکم قطعی ہے اور اس کی دلیل قرآن کریم کا حکم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، **وَاتُوا الزَّكَاةَ** (ترجمہ: ادا کرو زکوٰۃ) نیز زکوٰۃ کے بیان میں بکثرت آیات و احادیث وارد ہیں (مؤلف) اس کا منکر کافر ہے اور اس کا مانع قتل کیا جائے گا۔ اور جب سال پورا ہو جائے تو فوراً ادا کرنا واجب ہے۔ غنہ کے بغیر تاخیر کرے گا تو گنہگار ہوگا اور اس کی شہادت (وجہ فاسق ہونے کے بعد) دہری جائے گی۔ اور ایک روایت میں زکوٰۃ کا واجب ہونا اخیر کے ساتھ ہے حتیٰ کہ اگر مرتے وقت تک ادا نہ کی تو گنہگار ہوگا (اس سے پہلے تک تاخیر کرنے میں گنہگار نہیں ہوگا (مؤلف) اور پہلا قبل الصبح ۵۰ اوباسی ہر فتویٰ ہے۔ اور فتح القدیر میں بھی لکھا ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے اور اس کا فوراً ادا کرنا واجب ہے پس اس کے ادا کرنے میں بلا ضرورت تاخیر کرنا گناہ ہے اور ہمارے تینوں اماموں سے اس کے فوراً ادا کرنے کا واجب ہونا ثابت ہو چکا ہے یعنی اس کی اصل ادائیگی فرض ہے اور فرض ہونے کے بعد اس کا فوراً ادا کرنا واجب ہے، اس میں تاخیر مکروہ تحریمی ہے، اس حکم سے ظاہر ہوتا ہے کہ تاخیر خواہ تصویبی ہو مثلاً ایک یا دو دن کی ہو تب بھی گناہ ہے۔ اس لئے کہ ان فقہاء نے فوراً ادا ہونے کی تفسیر ممکن ہو سکے کے اول وقت کے ساتھ کی ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی مراد یہ ہے کہ آئندہ سال تک تاخیر نہ کرے۔ (۲) اور صحیح یہ ہے کہ زکوٰۃ کا ذکر مانع کے ذکر کے ساتھ کیا قرآن مجید میں تیس جگہ پر آیا ہے جیسا کہ بعض عالموں نے اس کا شمار کیا ہے۔ (۳) اور انبیاء علیہم السلام پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، بالاجماع اس لئے کہ یہ بزرگوار اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور کسی چیز کو اپنی ملکیت نہیں رکھتے تھے اور بلا شک و شبہ یہ حضرات اپنے پاس کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کی امانت جانتے تھے، خرچ کرنے کے موقع پر اس کو خرچ کر ڈالتے تھے اور بے موقع خرچ کرنے سے اس کو روکتے تھے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس شخص کے حق میں جو گناہوں سے آلودہ ہو زکوٰۃ اس کو پاک کرنے والی ہے اور انبیاء علیہم السلام گناہوں سے پاک و معصوم ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے، **وَاكْثَرُ مَا يَصَلُّونَ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدِّينَ كَتَابِ اللَّهِ فَتَوَلَّاهُم بِمَا نَزَّلْنَا فِي الْكِتَابِ** (ترجمہ: اور محمد کو وصیت فرمائی ہے نماز اور زکوٰۃ کے ساتھ جہانگ کہ میں ان سے رہوں) تو اس سے مراد نفس کو ان رفائل سے پاک کرنا ہے جو انبیاء علیہم السلام کے مقامات و شان کے لائق نہیں ہیں یا یہ مراد ہے کہ مجھ کو زکوٰۃ کے احکام کی تبلیغ کرنے کا حکم ملا ہے اور اس سے زکوٰۃ الفطر مراد نہیں ہے۔ (۴) زکوٰۃ رمضان کی طرح ہجرت کے دوسرے برس رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے فرض ہوتی ہے۔

زکوٰۃ کی فرضیت کا سبب

زکوٰۃ کے فرض ہونے کا سبب مال ہے اس لئے کہ مال کی نعمت کا شکر واجب ہے اور اسی لئے زکوٰۃ کی

اضافت مال کی طرف کی جاتی ہے اور مذکوٰۃ المال (مال کی زکوٰۃ) کہا جاتا ہے اور اضافت ایسے موقع پر بہتیت کے لئے ہوتی ہے جیسا کہ صلوة النہر (ظہر کی نماز) اور صوم الشہر (چھپنے کے روزے) اور حج البیت (خانہ کعبہ کا حج) میں ہے پس معلوم ہو گیا کہ حوال نصاب کی مقدار ہے اور اس پر سال گذر چکا ہے وہ زکوٰۃ فرض ہونے کا سبب ہے اور اس کا مالک ہونا زکوٰۃ فرض ہونے کی شرط ہے جیسا کہ شرائط میں آتا ہے۔ پس شرط کے لفظ کا اطلاق سبب پر بھی ہوا کیونکہ وجود کی اضافت ان دونوں کی طرف ہونے میں دونوں مشترک ہیں۔

زکوٰۃ فرض ہونے کی شرطیں

زکوٰۃ فرض ہونے کے لئے دس شرطیں یہ ہیں (۱) آزاد ہونا (۲) مسلمان ہونا (۳) عقل (۴) بلوغ (۵) مال کا مالک ہونا اور مال بقدر نصاب ہونا (۶) مال نصاب کا پورے طور پر مالک ہونا (۷) مال نصاب کا اصلی حاجتوں سے فارغ یعنی زائر ہونا (۸) مال نصاب کا دین سے فارغ ہونا (۹) مال نصاب کا بڑھنے والا ہونا خواہ حقیقہ بڑھنے والا ہو یا تقدیر پر۔ (۱۰) مال پر سال کا گزرتا۔ ان میں سے بعض شرطیں صاحب مال میں پائی جاتی ہیں جیسا کہ آزاد ہونا و اسلام و عقل و بلوغ اور مال کا مالک ہونا۔ اور باقی شرطیں مال میں پائی جاتی ہیں اور وہ مال کا بقدر نصاب ہونا، پورے طور پر مالک ہونا، حاجت اصلی سے فارغ ہونا، دین سے فارغ ہونا، بڑھنے والا ہونا اور سال کا گزرتا مان سب شرطوں کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے:-

(۱) آزاد ہونا زکوٰۃ فرض ہونے کی شرطوں میں سے ایک شرط آزاد ہونا ہے پس غلام پر زکوٰۃ واجب نہیں اگرچہ ما ذلک یعنی اس کے مالک نے اس کو تجارت کی اجازت دیدی ہو) اور یہی حکم مدبر اور ائم ولد اور مکاتب کا ہے اور مستسی (سعی کرنے والے) کا حکم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک مکاتب کی مانند ہے۔ (مدبر وہ غلام ہے جس کے مالک نے کہا کہ تو میرے مرنے کے بعد آزاد ہے۔ اور اُم ولد وہ باندی ہے جس کے پیٹ سے اس کے مالک کی یا ولد ہونے کا تب وہ غلام ہے جس کو اس کے مالک نے کہا ہو کہ تو اس قدر مال ادا کرے تو آزاد ہے) مستسی وہ غلام مشترک ہے جس کو ایک شریک نے آزاد کر دیا ہو اور چونکہ وہ مالدار نہیں ہے اس وجہ سے اسے باقی شریکوں کے حصے کا کچھ پورے کرنے کا حکم دیا گیا ہو مولعت۔ پس غلام پر اس لئے زکوٰۃ فرض نہیں کہ وہ مال اس کی ملکیت نہیں ہے اور مکاتب وغیرہ پر اس لئے فرض نہیں کہ اگرچہ وہ اس مال کے مالک ہوں لیکن ان کی ملکیت کامل نہیں ہوتی اس لئے کہ جب تک کتابت کا مال اس کے ذمہ ہے اس کے مال میں اس کے مالک کا حق لگا ہوا ہے۔ پس جب وہ کتابت کا مال ادا کرے گا تو اب وہ مال اس کے سپرد ہوگا اور اگر مال کتابت ادا کرنے سے عاجز رہا تو اس کے مالک کے سپرد ہو جائیگا

اصلی کے حکم میں ہے (یعنی جب سے افادہ ہوگا اس وقت سے سال شروع ہوگا) یہ ظاہر الروایت میں ہے اور یہ امام شافعی کا قول ہے اور یہی اصح ہے۔ اور اگر سال کے بعض حصہ میں طاری رہا پھر افادہ ہو گیا تو امام محمد کے نزدیک اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اگرچہ وہ افادہ ایک ساعت کے لئے ہوا ہو۔ اور امام ابو یوسف کے نزدیک اگر سال کے اکثر حصہ میں افادہ رہا تو زکوٰۃ واجب ہے۔ وہ نہیں۔ پس اگر نصاب کا مالک ہونے کے بعد سال کے کسی حصہ میں اول یا اخیر میں بہت دلوں کے لئے یا قرضوں کے لئے افادہ ہو گیا تو زکوٰۃ لازم ہوگی۔ یہ ظاہر الروایت ہے اور یہی اصح ہے۔ اور جس شخص پر بیہوشی طاری ہو اُس کا حکم صبح کی مانند ہے۔ پس جس شخص پر بیہوشی ہو اُس پر زکوٰۃ واجب ہوگی اگرچہ کامل ایک سال تک بیہوش رہے۔ معزوہ نیم پاگل ناقص العقل کے متعلق وہی حکم ہے جو مجنون کا بیان ہوا یعنی اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے جبکہ پورا سال اسی حالت میں گذرے اور اگر کسی بھی اسے افادہ بھی ہوتا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ (۴۴) بلوغ ایک شرط بالغ ہونا ہے پس نابالغ لڑکے پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اس لئے کہ یہ ایک جہالت محض ہے اور وہ اس کا مخاطب نہیں ہے۔ لہذا جب بالغ ہو جائے تو بلوغ کے وقت سے سال کے شروع ہونے کا اعتبار ہوگا۔

(۴۵) مال کا مالک ہونا اور ایک شرط یہ ہے کہ وہ مال کا مالک ہو، اور مال سے مراد من ہونا یعنی درہم و دینار (سکہ رائج الوقت) اور سونا و چاندی اور ان دونوں کے زیورات اور سائے یعنی مال بقدر نصاب ہونا۔

پس اگر مال نصاب کی مقدار سے کم ہوگا تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اور نصاب کی مقدار شارع علی الصلوٰۃ والسلام نے خود مقرر فرمائی ہے جس کی تفصیل آگے آتی ہے اور یہ زکوٰۃ کے مقدار معینہ کے ساتھ واجب ہونے پر علامت ہے اور یہ شرط کھیتوں اور بھلوں کی زکوٰۃ کے علاوہ یعنی مذکورہ بالا مالوں میں ہے۔ کھیتوں اور بھلوں کی زکوٰۃ میں نصاب کا متعین ہونا اور سال کا گذرنا شرط نہیں ہے جیسا کہ عشر کے بیان میں آگے آئے گا۔ کسی شخص نے دوسو درہم پر ایک سال پورا ہونے کے بعد پانچ درہم زکوٰۃ کے ایک فقیر کو دیئے یا وکیل کو زکوٰۃ میں دینے کے لئے دیئے پھر معلوم ہوا کہ اس کے درہموں میں کوئی درہم کھڑا ہے تو وہ پانچ درہم زکوٰۃ نہیں ہوں گے کیونکہ نصاب میں کمی ہو گئی۔ اگر فقیر کو دے چکا ہے تو اس سے واپس نہیں لے سکتا اور اگر وکیل نے ابھی ان کو صدقہ نہیں کیا تو واپس لے سکتا ہے۔

(۴۶) مال نصاب کا پورے ایک شرط یہ ہے کہ بقدر نصاب مال کا پورے طور پر مالک ہو اور پوری ملکیت ہے۔ طوعاً یا مالک ہونا کہ اس مال پر ملکیت اور قبضہ دونوں پائے جائیں اور اگر ملکیت ہو اور قبضہ نہ ہو جیسا کہ غوث کا ہر قبضہ سے پہلے یا قبضہ ہو اور ملکیت نہ ہو جیسا کہ مکاتب اور مقروض کی ملکیت تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔

لے بموش بقرت۔ لے ع۔ لے بحر۔ لے ع۔ لے ش۔ لے ع۔ لے ش۔ لے ع۔ لے بحر۔ لے ع۔ لے ط۔ لے ع۔ لے ش۔ لے ش۔ لے ع۔ لے ع۔

پس مکاتب کی کمائی میں زکوۃ نہیں ہے نہ مکاتب پر لیا ہوا اس کے مالک پر نہ مکاتب پر اس لئے نہیں ہے کہ وہ مال اس کی
 پہلی ایک نہیں ہے کیونکہ اس میں اس وقت تک مالک کا حق لگا ہوا ہے جب تک مال کتابت اس کے ذمہ ہے اور
 اس کے مالک پر اس مال کی زکوۃ اس لئے نہیں ہے کہ مالک کا اس پر قبضہ نہیں ہے پھر اگر وہ مال مکاتب کتابت کی کمائی
 سے خارج ہونے کی وجہ سے مالک کو دیا جائے یا مکاتب کو بدلے کتابت ادا کر دینے کی وجہ سے دیے یا جائے تو اس پر
 گنہہ ہونے برسوں کی زکوۃ نہیں ہے بلکہ اس سے سرے سے سال شروع ہوگا۔ جو مال گم ہو گیا یا دیر یا میں گر گیا یا کسی
 نے غصب کر لیا اور اس کے پاس غصب کے گواہ نہ ہوں یا جھگڑ میں دفن کر دیا اور یہ یاد نہ رہا کہ کہاں دفن کیا تھا پس
 جب یہ اموال اس کو مل گئے تو اس پر اس زمانے کی زکوۃ واجب نہیں ہے جب تک وہ نہیں ملے تھے جیسا کہ آگے مالی شمار
 کے بیان میں آگیا ہے اس لئے کہ اگرچہ وہ اس کا مالک ہے لیکن اس کا اس پر قبضہ نہیں ہے اور خریدی ہوئی چیز قبضہ سے
 پہلے بعض فقہانے کہا کہ نصاب نہیں ہوتا اور صحیح ہے کہ نصاب ہوتا ہے۔ پس جو مال تجارت کے لئے خریدا اور سال
 ہو تک اس پر قبضہ کیا تو مشتری (خریدار) پر قبضہ سے قبل زکوۃ واجب نہیں اور قبضہ کے بعد گزرے ہوئے سال کی
 زکوۃ بھی واجب ہے۔ اور مالک پر اس غلام کی زکوۃ واجب نہیں ہے جو اس نے تجارت کے واسطے مقرر کیا تھا اور
 پھر وہ بجا ل گیا کیونکہ اس پر قبضہ نہیں ہے۔ اور اگر شوہر نے اپنی زوجہ سے ہزار روپہم پر طلع کیا اور کئی برس تک
 اس پر قبضہ نہیں کیا تو اس پر زکوۃ نہیں ہے۔ اور جو مال رہن رکھا ہوا ہے اور مرہن کے قبضہ میں ہے تو اس کی زکوۃ نہ دینا
 ہے کیونکہ اس پر اس کا قبضہ نہیں ہے خاصہ مرہن پر ہے اس لئے کہ وہ اس کی ملکیت نہیں ہے۔ اور جب وہ مال حرموت واپس
 کو واپس کر دیا جائے تو نہ دینا دین کے گنہہ ہونے سالوں کی زکوۃ اس کے ذمہ نہیں ہے۔ اور غلام ماذون یعنی جس غلام کو
 اس کے مالک نے تجارت کی اجازت دیدی ہے اگر اس پر اس قدر مرض ہے کہ اس کے کسب پر محیط (گھیرے ہوئے) ہے
 تو اس غلام کی بابت بالاتفاق کسی پر زکوۃ واجب نہیں ہے۔ یعنی نہ غلام پر اور نہ مالک پر اس کے کسب کے ہونے
 مال پر قبضہ کرنے سے پہلے زکوۃ ہے اور نہ قبضہ کرنے کے بعد قبضہ سے پہلے سالوں کی زکوۃ ہے نہ بعد اگر اس پر مرض
 نہیں ہے تو اس کی کمائی مالک کی بلکہ ہوگی اور جب سال پورا ہو جائے گا تو مالک پر اس کی زکوۃ واجب ہوگی۔
 بعضوں نے کہا ہے کہ اس کی کمائی لینے سے پہلے زکوۃ کا ادا کرنا لازم ہونا چاہئے اور صحیح ہے کہ کمائی کے لینے سے
 پہلے زکوۃ کا ادا کرنا واجب نہیں ہے۔ یعنی ماذون غلام کی کمائی جب تک ماذون کے قبضہ میں ہے تو نہ اس پر زکوۃ واجب ہے
 غلام کے مالک پر لیکن جب اس کے مالک نے اس کو لے لیا تو صحیح قول کی بنا پر گذشتہ برسوں کی زکوۃ بھی مالک ادا کرے۔
 مسافر پر اپنے مال کی زکوۃ واجب ہے اس لئے کہ وہ اپنے نائب کے ذریعے سے اپنے مال میں تصرف کرنے پر قادر ہے۔ اور
 اس کی زکوۃ کا لینا جائز و حلال ہے باوجود اس کے کہ اس کے اس مال میں جو اس کے شہر میں ہے اس پر زکوۃ واجب ہے۔

لے ش۔ لے ع۔ لے بحر و مدوش۔ لے بحر و مدوش۔ لے ع۔ لے بحر و مدوش۔ لے ع۔ ش۔ لے ع۔ لے بحر و مدوش۔ لے ع۔

و غلظت کے لئے اور کس اور تیل کھال رگٹے کے لئے پس یہ کل تین قسمیں ہوتیں۔ پہلی دونوں قسموں میں زکوۃ نہیں ہے اس لئے کہ وہ جو اجیت لیتا ہے وہ اس کے غل (کام) کے بالمقابل ہے اور تیسری یعنی باغی قسم کم وغیرہ میں زکوۃ ہے جبکہ اس پر سال پورا گذر جائے اس لئے کہ وہ جو کچھ اس میں لیتا ہے وہ اصل چیز یعنی عین کے بالمقابل ہے۔ عطاروں کی خیشیاں اور ان گھوٹوں اور گدھوں کے لگام جو تجارت کے لئے خریدے گئے ہیں اور ان کی رستیاں وہاں میں اور ان کے جھول و طیرہ اگر یہ چیزیں اس غرض سے خریدی ہیں کہ ان چیزوں کے ساتھ فروخ کی جائیں گی تو ان سب میں زکوۃ ہے۔ ورنہ نہیں۔ اور کتابوں میں زکوۃ فرض نہ ہونے کے لئے ان کا اہل ہونے کی قید غیر معیہ ہے اس لئے کہ اگرچہ وہ شخص اہل علم میں سے نہ ہو اور وہ کتاب میں تجارت کے لئے نہ ہوں تب بھی ان میں زکوۃ واجب نہیں خواہ وہ بہت زیادہ یعنی بقصد بے نصاب یا اس سے بھی زیادہ ہوں اس لئے کہ ان میں بڑھنے کی شرط نہیں پائی جاتی البتہ اہل علم کا ذکر مصرف زکوۃ کے حق میں مفید ہے پس اگر اس کے پاس دوسود ہم کے برابر قیمت کی کتابیں ہوں اور اس کو بڑھنے پڑھانے وغیرہ کے لئے ان کتابوں کی ضرورت ہو اور ان کتابوں کے علاوہ اور مال بقدر نصاب نہ ہو تو اس کو زکوۃ دینا جائز ہے لیکن اگر اس کو ان کتابوں کی ضرورت نہیں ہے اور ان کی قیمت دوسود ہم ہے تو اس کو زکوۃ دینا جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ مصارف کے بیان میں آتا ہے مؤلف (پس بقدر نصاب کتابوں پر بھی زکوۃ واجب نہ ہونے میں ان کا اہل ہونا یا اہل نہ ہونا برابر ہے۔ اور جو کھرا لائق میں کہا ہے کہ اس میں اہل ہونے کی قید مفید ہے یا اس بنا پر ہے کہ غیر اہل علم (جاہل) کے لئے کتابیں اس کی اصلی ضروریات میں سے نہیں ہیں اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کتابوں میں اس شخص پر زکوۃ واجب (یعنی ہر زکوۃ کو)۔ کہ وہ مال بڑھنے والا ہونا چاہئے خواہ تقدیر یہ ہو۔ پس معلوم ہوا کہ جب کتابیں تجارت کے لئے نہیں ہیں تو ان کتابوں میں اس شخص پر زکوۃ واجب نہیں ہوگی۔ پس کتابوں میں زکوۃ واجب نہیں، نہ اہل علم پر اور نہ غیر عالم پر خواہ وہ کتابیں کسی بھی علم کی ہوں اس لئے کہ وہ نہ بڑھنے والا مال ہے اور بیشک کتابوں کے اہل اور غیر اہل میں فرق صرف زکوۃ کا مصرف ہونے یا نہ ہونے میں ہے۔ اور کتابوں کے اہل سے مراد وہ شخص ہے جس کو بڑھنے پڑھانے اور تصحیح کے لئے ان کتابوں کی ضرورت ہو۔ پس جو شخص بڑھنے پڑھانے اور تصحیح کے لئے ان کا محتاج ہو وہ شخص ان کی موجودگی میں فقیر ہونے سے باہر نہیں ہوتا۔ یعنی اگر اس کے پاس کوئی اور مال بقدر نصاب نہ ہو تو وہ فقیر ہے اور اس کو زکوۃ لینا جائز و درست ہے۔ اور اس میں کتابوں سے مراد نہ صرف کتب فقہ و تفسیر و حدیث ہے۔ اگر اس کے پاس ایک ہی کتاب کے چند نسخے ہوں تو ایک سے زائد نسخے نسخے ہوں وہ حاجت و اصل میں نہیں ہیں۔ پس اگر وہ زائد نسخے بقدر نصاب یعنی دوسود ہم کی قیمت کے ہوں تو اس شخص کو بھی زکوۃ لینا جائز ہے یہی مختار ہے۔ خواہ ایک ہی کتاب کے زائد نسخے اس قیمت کے ہوں یا متعدد کتابوں کے زائد نسخے مل کر اس قیمت کے ہوں حافظ کے لئے قرآن مجید حاجت

لے ش تصحیف و تلافی۔ من باع۔ لے بکروش۔ لے بکصرف۔ لے من عن النہر۔ لے من بکصرف و تلافی۔

اور اگر اس کو زکوۃ دینا جائز ہے تو اس کو زکوۃ دینا جائز ہے۔ اور اگر اس کو زکوۃ دینا جائز ہے تو اس کو زکوۃ دینا جائز ہے۔

اصلیہ سے نہیں اور غیر حافظہ کے لئے ایک سے زیادہ نسخے قاتل اصلیہ کے علاوہ ہیں طیب کے لئے طب کی کتابیں حاجتِ اصل
ہیں جبکہ مطالعہ میں رکھتا ہو اور اسے ان کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت پڑتی ہو پس وہ زکوٰۃ لینے کی مانع نہیں۔ جیسا کہ
چندہ والوں کے لئے آلات کا حکم ہے۔ نحو و صرف و نجوم و دیوان و کتب اشعار و عروض و قافیہ اور لکھنے کہانی کی
کتابیں حاجتِ اصلیہ میں نہیں پس اس کو زکوٰۃ لینا جائز نہیں۔ صحیح یہ ہے کہ صرف و نحو کی کتاب کا ایک نسخہ نصاب کی
قیمت میں نہیں لگے گا۔ یعنی حاجتِ اصلیہ میں سے ہو گا اور اسی طرح اصولی فقہ و علم کلام و اخلاق کی کتابیں جیسے
احیاء العلوم و کیمیائے سعادت وغیرہ حاجتِ اصلیہ میں سے ہیں۔ (کفار اور بد مذہبوں کے بقا اور اہل سنت و اجماع کی
تائید میں جو کتابیں ہیں وہ حاجتِ اصلیہ میں سے ہیں اور کفار و بد مذہب کے روکی کتابیں غیر عالم کو دیکھنا ہی جائز نہیں
رکھنے کا تو کیا ذکر ہے) اور غیر اہل کے پاس کتابوں کا بقا یا نصاب یا اس کو زکوٰۃ لینے سے محروم کرتا ہے کیونکہ وہ ان کی طرف
مطلع نہیں ہے۔ اور ایسی چیزوں کا مالک ہونا جو کسی حاجتِ اصلیہ میں نہ ہوں اور وہ بقا یا نصاب ہیں اس کو زکوٰۃ
لینے سے محروم کرتا ہے اگرچہ وہ چیز نامی نہ ہو۔

(۸) مالی نصاب کا اور ایک شرط مالی نصاب کا دین (قرضہ) سے فارغ ہونا ہے اس لئے کہ وہ مالی اس کے ذمہ دین ہونے کی وجہ سے اس کی حاجت اہلیہ میں مشغول ہے پس وہ دہونے کے حکم میں ہے جس کا وہ باقی بچ صرف اس کے لئے کافی ہے دہونے کے حکم سے اس کا دہونہ

کے نزدیک اس کو تہم جائز ہوا اور اس لئے بھی کہ زکوٰۃ اس کے مال پر اس کا قبضہ ثابت ہونے پر لازم آتی ہے پس اس پر زکوٰۃ فرض نہ ہوئی جیسا کہ کتاب پر فرض نہیں ہے۔ اور اس لئے بھی کہ دین ملک میں نقصان کا موجب ہے اور اسی لئے قرض خواہ اس کو بغیر قصائے قاضی اور بغیر رضامندی قرضدار لے لیتا ہے جبکہ وہ اس کے قرض کی جنس پر اور دین مانع زکوٰۃ سے وہ دین مراد ہے جس کا طلب کرنے والا کوئی بندوں کی طرف سے ہو خواہ وہ دین بندوں کا ہو جیسا کہ قرض اور مولیٰ ہوئی چیز کی قیمت اور تلف کی ہوئی چیزوں کا ضمان یا زخمی کرنے کا تاوان ہو اور قرض چاہے نقد کی قسم سے ہو یا گیلی یعنی ناپ کر فروخت ہونے والی یا فنی چیزوں میں سے ہو یا کپڑے ہوں یا جانور ہوں یا غلہ کے عوض میں واجب ہوا ہو یا عداقل کرنے کے عوض میں صلح ہو کر واجب ہوا ہو اور وہ فی الحال دینا ہو یا کسی قدر مدت کے بعد دینا ہو، اور خواہ وہ قرض اشد کا فرض ہو جیسا کہ زکوٰۃ اور اخراج کا دین۔ بخلاف نذر اور کفارہ اور حج کے دین کے، اس لئے کہ ان قرضوں کا طلب کرنے والا کوئی بندہ نہیں، اگرچہ قیامت میں اشد پاک ان کا مطالبہ کرے گا۔ اور اسی طرح صدقۃ الفطر اور حج تمتع کرنے والے کی صدی اور قربانی کا دین مانع زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور ان سب کی تفصیل اس طرح ہے۔

له بابا و فرست، که فی بقوت، که یکر، که را بیانه، که در، که بحر و کس.

— كُنْ قَائِلًا لِمَا تَعْمَلُ

(۱) دین مہمل اور مہمل دونوں کو شامل ہے خواہ وہ اس کی زوجہ کا مہر مہمل ہو جس کی مدت وقت فراق ہو یعنی طلاق یا موت تک چھوٹیں مہر خواہ مہمل ہو یا مہمل مانع زکوٰۃ ہے اس لئے کہ اس کا مطالبہ کیا جاتا ہے اور ظاہر مذہب کے بموجب یہی صحیح ہے۔ بعض مشائخ نے یہ کہا ہے کہ مہر مہمل مانع وجوب زکوٰۃ نہیں ہے اس لئے کہ عادتاً اس کا مطالبہ نہیں کیا جاتا بخلاف مہر مہمل کے۔ اور بعض مشائخ نے یہ کہا ہے کہ اگر خاوند مادار کے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ مانع زکوٰۃ ہے ورنہ نہیں اس لئے کہ وہ دین شمار نہیں ہوگا۔ پس اگر کسی شخص پر اس کی عورت کا مہر مہمل ہے اور وہ اس کے ادا کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تو وہ خاوند پر زکوٰۃ واجب ہونے کا مانع نہیں قرار دیا جائے گا اس لئے کہ عادت یوں ہے کہ اس کا مطالبہ نہیں کیا جاتا اور یہ قول بھی بہتر ہے۔ یعنی جب تک خاوند مہر مہمل کی ادائیگی کا ارادہ نہ رکھتا ہو وہ وجوب زکوٰۃ کا مانع نہیں ہے اور صدر الشہید نے کہا کہ دین مہمل کے مانع وجوب زکوٰۃ ہونے کے بارے میں کوئی روایت نہیں ہے اور اس کے مانع ہونے یا نہ ہونے دونوں کے لئے وجہ ہے۔ اور قہستانی نے جواب دے یہ زیادہ کیا ہے کہ صحیح یہ ہے کہ دین مہمل مانع وجوب زکوٰۃ نہیں ہے۔

(۲) بیویوں کے نفقے جب تک قاضی کے مقرر کرنے یا آپس کی رضامندی سے دین نہ ہوں وجوب زکوٰۃ کے مانع نہیں یعنی بیوی کا نفقہ قضائے قاضی سے یا دونوں کے آپس میں کسی مقررہ مقدار پر راضی ہونے سے لازم ہو جاتا ہے پس ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کے پائے جانے سے وہ دین ہو جاتا ہے۔ لہذا اگر آپس کی صلح یا قاضی کے حکم سے بیوی کا نفقہ خاوند پر دین ہو گیا تو وہ مانع وجوب زکوٰۃ ہو جاتا ہے۔ اس لئے کہ یہ جب بیوی کے مالدار ہونے کے باوجود واجب ہوتا ہے تو ایام گذشتہ میں مالدار حاصل ہونے کی وجہ سے ساقط نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ اس کا نفقہ دیگر اقارب کے نفقہ کی مانند اس کی حاجت کی وجہ سے مشروع نہیں ہوا بلکہ یہ اس کے روکنے کی وجہ سے ہے پس وہ اس کی طرف جو اس کیلئے مقرر کیا گیا ہے رجوع کہے گی اگرچہ وہ اپنے مال سے یا مانگ کر کھاتی رہی ہو۔ اور اگر نفقہ کا مقرر کرنا قاضی کے حکم یا آپس کی رضامندی سے نہیں پایا گیا تو مدت گذرنے پر ساقط ہو جائے گا۔ یعنی شوہر پر اس کا دینا واجب نہیں ہوگا اس لئے کہ وہ وجوب زکوٰۃ کا مانع بھی نہیں ہوگا (مؤلف)۔ اور اسی طرح عورت کے علاوہ دیگر رشتہ داروں (اولاد و ماں باپ و ذوی الارحام) کا نفقہ جب دین ہو گیا خواہ آپس کی صلح سے ہو یا ہو یا اس پر قاضی کا حکم ہونے سے ہوا ہو وجوب زکوٰۃ کا مانع ہے اور رشتہ داروں کے نفقہ میں ایک قیماورنگی ہے وہ یہ کہ مدت تھوڑی ہو یعنی ایک ماہ سے کم ہو پس اگر مدت طویل یعنی ایک ماہ یا زیادہ ہو تو وہ ساقط ہو جائے گا اور دین نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس رشتہ دار نے قاضی کے حکم سے قرضہ لیا ہو تو مدت کے طویل ہونے سے بھی ساقط نہیں ہوگا اور وہ اس پر دین ہو جائے گا اور صرف قاضی کا حکم کر دینا

لے دو بھر۔ لے۔ لے بھر و جمع۔ لے۔ لے۔ حاشیہ ہا۔ لے شش و شش۔ لے شش و شش۔ لے بھر و صرف۔ لے ہا و ش۔
لے شش و صرف۔ لے شش و صرف و زیادہ۔

اس کے لئے کافی نہیں جب تک وہ رشتہ دار عملاً وہ قرضہ نہ لے لے پس اگر قاضی کے حکم کے بعد اس نے قرضہ نہیں لیا تب بھی نفقہ اس سے ساقط ہو جائے گا اور اس کے ذمہ دین نہیں ہوگا اس لئے کہ اقارب کا نفقہ ضرورت پیدا کرنے کیلئے واجب ہوتا ہے اسی لئے وہ مالدار ہونے کے ساتھ واجب نہیں ہوتا، اور یہ مالدار ہونا ان رشتہ داروں کو مدت کے گزرنے سے حاصل ہو گیا پس اگرچہ وہ لوگوں سے مانگ کر کھاتے رہے ہوں تب بھی ان کو نفقہ نہیں دلا جاسکے گا اس لئے کہ جب انھوں نے مانگا اور لوگوں نے ان کو دیا تو وہ ان کی ملک ہو گیا پس ان کو نفقہ سے استغناء حاصل ہو گیا اور اس نفقہ کا حقدار ہونا ضرورت کے اعتبار سے ہے اس لئے اگر ان کو مقدار کفایت کا نصف حصہ لوگوں نے دیا ہے تو مقدار کفایت کا نصف ساقط ہو جائے گا اور اس کے بعد نصف حصہ میں قرض لینا ان کو صحیح ہوگا۔ اور رعایت مذکورہ سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ بیوی کا نفقہ قضائے قاضی یا مقررہ مقدار پر آپس کی رضامندی سے خاوند پر مطلقاً دین ہو جائے پس وہ مدت کے گزرنے سے ساقط نہیں ہوتا خواہ مدت ایک مہینہ ہو یا زیادہ یا کم ہو اور خواہ قاضی کے حکم سے بیوی نے قرض لیا ہو یا نہ لیا ہو، اور خواہ وہ مالدار ہو یا نہ ہو پاس سے خرچ کرے یا مانگ کر خرچ کرے ہاں البتہ اس کا نفقہ مدت گزرنے پر اس وقت ساقط ہو جاتا ہے جبکہ اس نے آپس کی رضامندی سے مقررہ کے بغیر یا قاضی کے حکم کے بغیر خرچ کیا ہو اور اس کی مدت ایک ماہ یا زیادہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زوجہ کے نفقہ کا حکم قضائے قاضی سے پہلے سنت طویلہ کے گزرنے کے ساتھ ساقط ہونے کے بارے میں وہی ہے جو رشتہ داروں کے نفقہ کا قضائے قاضی کے بعد ہے۔ لیکن رشتہ داروں کا نفقہ آپس کی رضامندی یا قضائے قاضی کے بعد اس وقت دین ہوتا ہے جبکہ مدت ایک ماہ سے کم ہو، یا اس رشتہ دار نے قاضی کی اجازت سے قرضہ لیا ہو، اس لئے کہ رشتہ داروں کا نفقہ قضائے ساتھ دین نہیں ہوتا بلکہ مدت یعنی ایک ماہ یا زیادہ کے گزرنے پر ساقط ہو جاتا ہے لیکن اگر قاضی کے حکم سے اس نے قرضہ لیا ہو تو مدت طویلہ گزرنے سے ساقط نہیں ہوتا، یا وہ نفقہ ایک ماہ سے کم کا ہو تو قضائے ساتھ دین ہو جاتا ہے اس لئے کہ قاضی قضایا جاری کرنے کے ساتھ مامور ہے پس اگر اس میں تھوڑی مدت کو بھی ساقط کر دیا جائے تو قضائے قاضی کا کوئی فائدہ نہ ہوگا اس لئے کہ اگر ہر گز سے ہونے نہاں کا نفقہ ساقط ہو جائے تو کسی چیز کا پیدا ہونا ممکن نہیں ہے۔

(۳) دین خواہ بطریق اصالت ہو یا بطریق کفالت دونوں کو شامل ہے۔ یعنی جو دین کفالت کے طور پر کسی کے ذمہ ہو یعنی وہ خود مدیون نہیں مگر مدیون کا کفیل ہے تو وہ بھی قرضدار کے اصلی دین کی طرح زکوٰۃ واجب ہونے کا تابع ہے پس اگر کفالت کے روپے نکالنے کے بعد نصاب باقی نہیں رہتا تو اس کفیل پر نہ زکوٰۃ واجب نہیں (مؤلف) مثلاً کسی شخص کے کسی دوسرے شخص پر ایک ہزار دین دین ہیں اور ایک تیسرا شخص قرضدار کے حکم سے یا اس کے حکم کے بغیر اس کا کفیل (ضامن) ہوا اور اصل مفروضہ ضامن کے پاس ہزار ہزار دین ہیں اور ان دونوں کے مال پر ایک سال گزر گیا ہے تو ان دونوں

دو سال گزرنے اور اس نے ان دو سالوں کی زکوٰۃ نہیں دی تو اس پر دوسرے سال کی زکوٰۃ نہیں ملے گی۔ کیونکہ پہلے سال کی زکوٰۃ جو اس کے ذمہ دین ہے نکالنے کی وجہ سے اس کا نصاب ناقص ہو جائے گا۔ اور اگر کسی شخص کے پاس پچیس اونٹ ہیں جن کی اس نے دو سال کی زکوٰۃ نہیں دی تو اس پر پہلے سال میں ایک بنت مخاض یعنی اونٹنی کا ماہ بچہ جو ایک سال کا ہو چکا ہے لازم ہوگا اور دوسرے سال میں چار بکریاں لازم ہوں گی۔ اور اگر کسی کے پاس پندرہ اونٹ یا مال ہو اور اس پر سال گزر چکا ہو اور اس نے اس کی زکوٰۃ نہ دی ہو پھر اس سال سے مال کو قصداً ہلاک کر دیا ہو پھر اس کو اس کے علاوہ کوئی اور مال بقدر نصاب حاصل ہو گیا اور اس نے حاصل کئے ہوئے مال پر سال گزر گیا تو چونکہ ہلاک کئے ہوئے مال کی زکوٰۃ پانچ صدیم جو اس پر دین ہے اس نے مال کے نصاب میں سے نکالنے پر وہ مال بقدر نصاب باقی نہیں رہتا اس لئے اس نے مال پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے صرف ہلاک کئے ہوئے مال کی زکوٰۃ ادا کرے جو اس کے ذمہ دین ہے اور اگر پہلے مال اس نے قصداً ہلاک نہ کیا ہو بلکہ بلا قصد ہلاک ہو گیا ہو تو پہلے مال کی زکوٰۃ اس سے ساقط ہو جائے گی (اور نیا مال جو حاصل ہو گا اس کا سال اس کے لینے کے وقت سے شروع ہو گا) اب چونکہ وہ اس کے ذمہ دین نہیں ہے اس لئے اس پر دوسرے یعنی نئے حاصل شدہ مال میں اس کے حاصل ہونے کے وقت سے سال گزرنے پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اور اگر اس نے پہلے مال سال گزرنے سے پہلے قصداً ہلاک کر دیا تھا تب بھی اس پر پہلے سال کی زکوٰۃ واجب نہیں ہے پس وہ اس کے ذمہ دین نہیں ہے اس لئے دوسرے (یعنی نئے) مال کی زکوٰۃ اس پر سال گزرنے پر واجب ہے۔

۲۶) اور خراج کا دین بھی زکوٰۃ کے وجوب کا مانع ہے اس لئے کہ اس کا بھی بندوں کی طرف سے مطالبہ کیا جاتا ہے۔ پس اگر کسی زمین کا خراج کسی کے ذمہ دین ہو تو اس دین خراج کی مقدار سال پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی اور یہ حکم اس وقت ہے کہ خراج حق کے طور پر لیا جائے اور خراجی زمین سے غلہ حاصل ہونے کے بعد زکوٰۃ کے مال پر سال پورا ہوا ہو لیکن اگر غلہ حاصل ہونے سے پہلے زکوٰۃ کے مال پر سال پورا ہوتا ہے تو وہ دین خراج مانع زکوٰۃ نہیں ہے اور جو خراج ناحق لیا جائے وہ بھی اس وقت تک وجوب زکوٰۃ کا مانع نہیں ہے جب تک کہ وہ اس سے مالی زکوٰۃ پر سال پورا ہونے سے پہلے لیا جائے (یعنی اگر خراج ناحق مالی زکوٰۃ پر سال پورا ہونے سے پہلے لیا جائے تو وہ وجوب زکوٰۃ کا مانع ہو جائے گا اور اگر سال پورا ہونے کے بعد لیا جائے تو وجوب زکوٰۃ کا مانع نہیں ہوگا کیونکہ غلطی صورت میں دین جو کر نصاب کو ناقص کر دے گا اور دوسری صورت میں سال پورا ہو جانے کی وجہ سے اس پر زکوٰۃ لازم ہونے کے بعد دین جو اس لئے وہ مانع وجوب نہیں ہو (استتلاف) اور اسی طرح اگر غرضی کے ذمہ دین ہو گیا مثلاً صاحب غرضی نے غرضی غلہ تلف کر دیا تب بھی یہ حکم ہے یعنی اگر غرضی زمین میں غلہ پیدا ہوا اور اس نے اس کو ہلاک کر دیا مثلاً بکری

لے بھڑل۔ لے بھڑل۔ لے بھڑل۔ لے بھڑل۔ لے بھڑل۔ لے بھڑل۔ لے بھڑل۔ لے بھڑل۔

اگر اس کے قبل قرض اس کے ذمہ واجب ہو گیا۔ اور یہ عشری غلہ کا تلف کہ دنیا و مافیہ میں یعنی مالی زکوٰۃ پر سال پورا ہونے سے پہلے ہوا پھر وہ بھی یعنی مالی نصاب زکوٰۃ پر سال پورا ہوا تو اس مالی نصاب پر زکوٰۃ نہیں ملے گی۔ لیکن دین عطر کے واجب ہونے کو نہیں روکتا۔ اس لئے کہ وہ غلہ کے متعلق ہے اور مالی تجارت نہیں ہے۔ یعنی دین عشر و غلہ و کفاح کے واجب کا مانع نہیں ہے۔

(۷) اور یہ سب حکم اس صورت میں ہیں جبکہ دین اس کے زیر زکوٰۃ کے واجب ہونے سے پہلے ہوا اور اگر دین زکوٰۃ کے واجب ہونے کے بعد یعنی سال پورا ہونے کے بعد لاحق ہوا تو زکوٰۃ ساقط نہیں ہوگی۔ اس لئے کہ زکوٰۃ اس کے ذمہ ثابت ہو چکی۔ پس اس کے ثابت ہوجانے کے بعد جو دین لاحق ہوگا وہ اس زکوٰۃ کو ساقط نہیں کرے گا۔

(۸) اور محمد بن سال کے درمیان میں عارض ہوا یعنی شروع سال میں قرض دار نہیں تھا پھر وہ پانچ سال میں مقروض ہو گیا تو وہ امام محمد کے نزدیک مال کے جاتے رہنے کی مانند ہے اور واجب زکوٰۃ کا مانع ہے اور امام ابو یوسف کے نزدیک مانع نہیں کیونکہ وہ بمنزلہ نقصان کے ہے۔ (یعنی اگر نصاب شروع سال میں اور اخیر سال میں پورا ہوا اور سال کے درمیان میں ناقص ہو جائے تو وہ نصاب پورا ہی سمجھا جاتا ہے اور اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے جیسا کہ سال گزرنے کی شرط میں بیان ہو چکا ہے۔ امام ابو یوسف نے دین عارض کو ناقص قرار دیا ہے اور سال پورا ہونے سے پہلے اس مال حاصل ہو جائے یا اگر دین نکال کر نصاب پورا ہو جائے تو اس پر زکوٰۃ کا واجب ہونا قرار دیا ہے اور امام محمد نے دین عارض کو بلاک ہو جانے کے حکم میں رکھا ہے اور جو مال بلا قصد بلاک ہو جائے اس مال پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی اور اس کو مدد پانچ سال میں نیا مال جس وقت حاصل ہو اسی وقت سے نیا سال شروع ہوتا ہے جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے پس امام محمد کے نزدیک دین مقروض مانع واجب زکوٰۃ ہے۔ مولف نے دین عارض یا تو مستغرق ہوگا یعنی تمام نصاب کے برابر ہوگا یا نصاب کو کم کرنے والا ہوگا یعنی اس مال کو بقدر نصاب نہیں رہے دیگا۔ پھر اگر آخر سال تک وہ نصاب پورا نہ ہو سکے تو بالاتفاق مانع واجب زکوٰۃ ہے۔ اور اختلاف کا فائدہ اس وقت ظاہر ہوگا جبکہ سال پورا ہونے سے پہلے اس کو اصل مال استعدا حاصل ہو جائے کہ دین نکال کر نصاب پورا ہو جائے مثلاً اگر غلہ سے وہ قرض سال پورا ہونے سے پہلے معاف کر دیا ہو تو اب چونکہ اس کے ذمہ دین نہیں رہا اور مال نصاب سال پورا ہونے تک پورا ہو گیا تو امام محمد کے نزدیک قرض معاف ہونے کے وقت سے نیا سال شروع ہوگا اور جس سال میں دین عارض پورا ہو اس کے پورا ہونے پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ امام ابو یوسف کے نزدیک اس وقت سے نیا سال شروع نہیں ہوگا بلکہ جس سال میں دین غافل تھا اس کے پورا ہونے پر اس سال کی زکوٰۃ اس پر واجب ہوگی۔ اور اگر قرض معاف لے وہ قرض سال پورا ہونے سے پہلے معاف نہیں کیا لیکن آخر سال میں نصاب پورا ہو گیا اس طرح کہ نصاب کے علاوہ اضافہ

ملہ ر۔ ملہ بموئل۔ ملہ در۔ ملہ ر۔ مل۔ ملہ مل۔ ملہ در۔

اور مال کا مالک ہو گیا جو دین کو پورا کر دے تب بھی یہی اختلاف جاری ہوگا (مؤلفؒ) اور صاحب بکھرنے امام محمدؒ کے قول کو ترجیح دی ہے اور یہی واجب ہے اس لئے کہ جب دین سال کو شروع ہونے سے مانع ہے تو سال کو باقی رکھنے سے منع جہاں مانع ہوگا، کیونکہ اس مانع کا باقی رہنا اس کی ابتداء سے زیادہ آسان ہے۔ اور ہر الرائق میں باب زکوٰۃ المال کے آخر میں المجتبیٰ سے نقل کیا ہے کہ دو ہلال سال میں دین کا عارض ہونا سال کے حکم کو قطع نہیں کرتا ہے اگرچہ وہ مستغرق ہو۔ اور امام زفرؒ نے کہا کہ قطع کرتا ہے اس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ عدم قطع یعنی عدم شیع وجوب زکوٰۃ ہمارے تینوں اماموں کا قول ہے اور امام زفرؒ کا اس میں اختلاف ہے اور بدائع وغیرہ میں بھی اس اختلاف کو امام زفرؒ کی طرف منسوب کیا ہے۔ اس بنا پر مسئلہ ہمارے تینوں اماموں کے نزدیک بالاتفاق ہو جاتا ہے کہ دو ہلال سال میں عارض ہونے والا دین سال کے حکم کو قطع نہیں کرتا اور اس سال کے تمام ہونے پر اس پر نہ زکوٰۃ واجب ہوگی و بشرط العلم بالصواب۔ اور اگر قرض سال پورا ہونے کے بعد ملحق ہوا تو اس سے بالاتفاق زکوٰۃ ساقط نہیں ہوگی۔ جیسا کہ بحث میں بیان ہوا ہے۔ (مؤلف)

فقہانے کہا کہ دین کو بکریوں کی طرف لگایا جائے تاکہ آئندہ سال بھی اونٹوں میں زکوٰۃ واجب ہو۔ اس لئے کہ جب
 اس نے بکریوں میں سے ایک بکری زکوٰۃ میں دیدی تو اب اس کے پاس انتالیس بکریاں رہ جائیں گی۔ پس آئندہ
 سال ان میں زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔ اور یہ سب تفصیل اس وقت ہے جبکہ بادشاہ کی طرف سے کوئی زکوٰۃ و
 صدقات وصول کرنے والا (یعنی مصدق) آئے اور اگر وہ حاضر نہیں ہے بلکہ صاحب مال خود اکرنا چاہتا ہے تو ہر
 صورت میں اس کو اختیار ہے خواہ وہ دین کو سائمہ کی طرف پھیر دے اور زکوٰۃ درہموں (نقدی) میں سے دیدے اور
 چاہے تو اس کے برعکس کرے یعنی دین کو درہموں (نقدی) کی طرف لگائے اور زکوٰۃ سائمہ میں سے ادا کرے اس لئے کہ
 صاحب مال کے حق میں وہ دونوں برابر ہیں۔ اور اختلاف بادشاہ کے مقرر کئے ہوئے صدقہ وصول کرنے والے (مصدق)
 و سائی کے بارے میں ہے اور بیشک اس کو یہی حق ہے کہ وہ سائمہ سے زکوٰۃ لے درہموں سے نہ لے پس اسی لئے وہ دین
 کو درہموں کی طرف لگاتا ہے اور زکوٰۃ سائمہ سے لیتا ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ اگر دیون (قرضدار) کی ملکیت میں زکوٰۃ کا
 مال ہو اور اس کے علاوہ خدمت کے غلام اور دزد مرہ کے استعمال کے کپڑے اور دھننے کے گھر میں تو دین پہلے زکوٰۃ کے
 مال کی طرف لگایا جائے گا اس کے علاوہ دوسرے سامان کی طرف نہیں لگایا جائے گا یعنی وہ دین اس کے لئے مانع
 و جوب زکوٰۃ ہوگا، مولف) اگرچہ وہ دوسرا سامان قرضہ کی جنس سے ہو۔ امام زفر کا اس میں اختلاف ہے۔ پس اگر کسی شخص
 نے کسی خدمت کے غلام کے مثل مہر نکاح کیا اصل غلام خدمت مہر میں دینا مقرر نہیں کیا (یعنی نکاح کے مہر میں خدمت
 کے غلام کی مثل دینا قبول کیا خدمت کا غلام بعینہ دینا قبول نہیں کیا، مولف) اور اس کے پاس دوسرے ہم اور ایک
 خدمت کا غلام ہے تو مہر کا قرضہ دوسرے ہم کی طرف پھیرا جائے گا، غلام خدمت کی طرف نہیں کیونکہ زکوٰۃ کے مال کے
 علاوہ دوسرا مال و اسباب حوائج اصلیہ میں داخل ہے اور زکوٰۃ کا مال حوائج اصلیہ سے نادر ہے پس اس کی طرف دین کا
 پھیرا جانا زیادہ آسان ہے اور اموال دالوں کی اس میں زیادہ رعایت ہے اور اسی لئے دزد مرہ کے استعمال کے کپڑوں اور
 خوراک کی طرف نہیں پھیرا جائے گا اگرچہ وہ دین کی جنس سے ہوں۔ اسی طرح اگر کسی شخص کے پاس دوسرے ہم ہوں اور خدمت
 کا غلام ہو اور وہ اس غلام کے مثل مہر نکاح کرے اور کچھ گہروں اپنی حاجت کے واسطے قرض لے اور وہ سب چیزیں
 اس کے پاس ایک سال تک باقی رہیں تو اس پر زکوٰۃ واجب نہ ہوگی اس لئے کہ دین نقدی اور فارغ مال کی طرف پھیرا
 جائیگا اور امام زفر نے کہا کہ زکوٰۃ واجب ہوگی اس لئے کہ دین جنس کی طرف پھیرا جائے گا۔ اگر کسی شخص کے پاس ہزار ہند ہم
 ہیں اور ہزار ہند ہم اس پر قرض بھی ہیں اور اس کا ایک گھر اور ایک غلام ہے جو تجارت کے لئے نہیں ہے اور اس کی قیمت
 دس ہزار ہند ہم ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں اس لئے کہ قرض اُن ہزار ہند ہم کی طرف پھیرا جائے گا جو اس کے قبضہ میں ہیں اور
 اس کی حاجت سے نادر ہیں اور نقل و تصرف کے قابل ہیں اور گھر اور غلام خدمت دونوں اس کی حاجت کی چیزیں ہیں پس

دوین اُن کی طرف نہیں پھیرا جائیگا اور اس شخص کا مکان اور غلام کا مالک ہونا صدقہ لینے کو اس پر حرام نہیں کرتا اس لئے کہ یہ چیزیں اس کی حاجت کو دور نہیں کرتیں بلکہ بڑھادیتی ہیں۔ پس وہ فقیر ہوگا اور فقیر پر زکوٰۃ نہیں ملتی ہے۔ امام حسن بصری رضی اللہ عنہ کے قول کے یہی معنی ہیں انھوں نے کہا ہے کہ دس ہزار درہم کے مالک پر صدقہ لینا حلال ہو جاتا ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے تو انھوں نے جواب دیا کہ کسی شخص کے پاس گھر خادماں اور ہتھیار ہوں اور اس کو ان کے بیچنے کی ممانعت ہو (یعنی وہ ان کا حاجتمند ہو، مؤلف) اور یہ ہیں سے ہمارے مثل مخ نے کہا ہے کہ اگر کوئی فقیہ اس قدر کتابوں کا مالک ہو جن کی قیمت مال کثیر ہو اور اس کو اُن کی حاجت ہو تو اس کو صدقہ لینا حلال ہے لیکن اگر حاجت سے زیادہ دوسرے درہم کی مالیت کی چیزوں کا مالک ہو تو اس کو صدقہ لینا حلال نہیں۔ اور اگر کسی کتاب کے دو نسخے ہوں تو یہ حاجت سے زائد ہے اور بعض نے کہا کہ تین نسخے ہوں تو زائد ہے لیکن پہلا قول مختار ہے۔ پس ہر کتاب کے ایک نسخہ سے جس قدر زائد نسخے ہوں گے ان کا حاجت سے زائد میں شمار ہوگا۔ لیکن اگر کسی شخص کے پاس زکوٰۃ کا مال نہیں ہے تو دوین روزہ روکے استعمال کے سامان کی طرف پھیرا جائے گا پھر زمین کی طرف اور یہ بات اس صورت کے لئے فرض کی گئی ہے جبکہ قاضی اس کے دوین کے ادا کرنے کے بارے میں اس پر اس کے مال کے فروخت کرنے کا ارادہ کرے زکوٰۃ کے مسئلہ میں نہیں اس لئے کہ جب یہ فرض کر لیا گیا کہ اس کے پاس زکوٰۃ کا مال نہیں ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ بھی کسی چیز کی واجب نہیں ہے۔ اور اسی بنا پر اگر کسی شخص نے دو سو درہم قرض لئے اور اس کے پاس اس رقم پر سال گزر گیا اور اس کے پاس اس مال کے سوا جس میں کہ زکوٰۃ نہیں ہے اور کچھ نہیں ہے یعنی استعمالی کپڑوں وغیرہ کے علاوہ اور کچھ مال نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے اگرچہ وہ کپڑے دین کو پورا کرتے ہوں اس لئے کہ دین اُن دھہوں کی طرف لگایا جائے گا جو اُس کے پاس ہیں کپڑوں کی طرف نہیں پھیرا جائے گا۔

(۱۱) اور جب دین ساقط ہو جائے، مثلاً قرض خواہ نے مقروض کو دین معاف کر دیا تو جس وقت سے دین ساقط ہوا اس وقت سے سال کے شروع ہونے کا حساب ہوگا اور امام محمدؒ کے نزدیک پہلے سال کے پورا ہونے کے بعد تک واجب نہیں ہے۔

(۱۲) اور جن قرضوں کا مطالبہ بندوں کی طرف سے نہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے قرض مثلاً نذیر، کفارات، صدقہ فطر اور وجوب حج۔ یہ وجوب زکوٰۃ کے مانع نہیں ہیں۔ اور اسی طرح تمتع کی ہری کا دین اور قربانی کا دین مانع وجوب زکوٰۃ نہیں ہے۔ دین نذر کی مثال یہ ہے کہ مثلاً اگر کسی شخص کے پاس دو سو درہم ہوں اور اس نے نذر مانا کہ وہ ان میں سے ایک سو درہم خیرات کرے گا پس جب ایک سال گزر گیا تو اس پر اس کی زکوٰۃ واجب ہوگی اور اڑھائی درہم کی مقدار نذر ساقط ہو جائے گی اس لئے کہ وہ اڑھائی درہم اس پر سو درہم کی زکوٰۃ کی وجہ سے لازم ہو گئے پس اس قدر میں نذر باطل ہو گئی اور سو میں سے اب جو حصہ باقی رہ گیا یعنی ساڑھے ستانوے درہم

(دوم) قرضدار انکاری ہو اور قرضخواہ کے پاس گواہ ہوں، اور اگر کسی کا قرضہ ایسے شخص پر ہو جو اس قرضہ کا انکاری ہو اور قرضخواہ کے لئے اس پر گواہ ہوں تو اس میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض فقہاء کے نزدیک اس پر مطلقاً زکوۃ واجب ہے جبکہ قرضخواہ کے لئے قرضدار پر گواہ ہوں اور یہ اکثر مشائخ کا قول ہے اور بعض نے کہا کہ اگر قرضخواہ کیلئے اس پر عادل گواہ ہوں تو واجب ہے اور اسی طرح اگر گواہ عادل نہ ہوں تو جب تک قاضی اس سے حلف نہ لے لے اس مال پر زکوۃ واجب ہوگی۔ (پس جب قاضی نے اس سے حلف لے لیا تو اب اس مال پر زکوۃ واجب نہیں ہوگی مولف) اور اگر دیون انکاری ہو اور اس پر گواہ غیر عادل ہوں تو بعض نے کہا کہ اس پر زکوۃ واجب نہیں ہے اور صحیح یہ ہے کہ واجب ہے۔ اور امام محمد رحمہ اللہ سے یہ روایت ہے کہ اس پر زکوۃ واجب نہیں ہے اگرچہ اس کیلئے گواہ ہوں (یعنی گواہ ہوں یا نہ ہوں ہر حال میں اس پر زکوۃ واجب نہیں ہے، مولف) اس لئے کہ گواہ بعض اوقات قبول نہیں کئے جاتے (تو ان کا ہونا نہ ہوا برابر ہو یا نہ بعض اوقات قاضی اسناد نہیں کرتے اور بعض اوقات اس کیلئے کسی ملحق کی وجہ سے جھگڑے کے ساتھ کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ پس یہ دین ہلاک ہونے والے مال کے حکم میں ہو جائے گا اور متحدہ میں اس کی تصحیح کی گئی ہے جیسا کہ غایۃ البیان میں ہے اور غایۃ میں بھی اس کی تصحیح کی گئی ہے اور اس کو امام سرخسی کی طرف منسوب کیا ہے۔ اور کہلے کہ کتاب الاصل میں انکاری قرضہ کو نصاب قرار نہیں دیا ہے اور اس میں کوئی فرق نہیں کیلئے کہ اس کے لئے عادل گواہ ہیں یا نہیں۔ امام سرخسی نے کہلے کہ کتاب الاصل کا جواب صحیح ہے کیونکہ ہر قاضی عادل نہیں ہوتا اور ہر گواہ قبول نہیں کیا جاتا اور قاضی کے سامنے پیش ہونا ذلت ہے اور ہر شخص اس ذلت کو اختیار نہیں کرتا۔ اور امام باقانی نے کافی سے وجوب کی تصحیح نقل کی ہے اور کہا ہے کہ یہی معتبر ہے اور فقہ الاسلام بھی اسی کی طرف مائل ہوئے ہیں اور اسی لئے ہدایہ اور غرر اور مستقی میں اسی پر اعتماد کیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ وجوب و عدم وجوب دونوں کی تصحیح میں اختلاف ہے اور حتیٰ امام محمد کے قول کی طرف مائل ہوئے ہیں اور کہا ہے بلکہ ہمارے زمانے میں دیون قرضہ کا اقرار کرتا ہے اور قرضخواہ اس سے چھکارا حاصل کرنے کی قدرت نہیں رکھتا پس وہ نہ ہونے کی برابر ہے۔ اور اگر قاضی قریب سے واقف تھا تو گزشتہ ایام کی زکوۃ واجب ہوگی۔ اور اب مغشی بہ قول یہ ہے کہ قاضی صرف اپنے علم کی بنا پر فیصلہ دیتے۔ یعنی قاضی اپنے علم پر اعتماد کرتے ہوئے فیصلہ کرے تو یہ فیصلہ صحیح نہیں ہوگا پس اگر قاضی کو انکاری قرضہ کا علم ہو اور وہ اس علم کی بنا پر فیصلہ کرے تو یہ فیصلہ صحیح نہیں ہوگا اور اس پر گزشتہ سالوں کی زکوۃ واجب نہیں ہوگی۔

(سوم) قرضدار کا اقراری ہونا، خواہ وہ قرضدار مالدار ہو یا مفلس ہو اور خواہ اس کے مفلس ہونے کا قاضی نے اعلان کر دیا ہو یا نہ کیا ہو اس قرضہ پر زکوۃ واجب ہے مطلقاً۔ پس اگر کسی شخص کا قرضہ ایسے شخص پر ہو جو اقراری ہو،

خواہ مالدار ہو یا تنگ دست اس پر زکوٰۃ واجب ہے کیونکہ مالدار ہونے کی صورت میں ابتداءً اس کی وصولی ممکن ہے اور تنگ دست ہونے کی صورت میں حصول کا ذریعہ ہونے کی وجہ سے اس کا وصول ہونا ممکن ہے (اس لئے کہ تنگ دست پر قرضہ ہونا ہلاک ہونے کی مانند نہیں ہے کیونکہ یہ قرضہ حصول کے تعلق سے اس کی وصولی ممکن ہے) اور اگر قرضہ ایسے شخص پر ہو جو اقراری ہے اور قاضی نے اس کو مفلس (دیوالیہ) قرار دیا ہو، اور اس کے مفلس ہونے کا حکم مشہر کر دیا ہو تو اس میں اختلاف ہے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ نصاب ہے اس لئے کہ ان کے نزدیک قاضی کا اس کو مفلس قرار دینا نہ بہت نہیں ہے، پس اس کا مفلس قرار دینا یا نہ دینا برابر ہے اور وہ تنگ دست کے حکم میں ہے جس کا حکم اوپر بیان ہو چکا ہے۔ (پس اس پر گزرنے والے سالوں کی زکوٰۃ واجب ہے اور اسی پر فتویٰ ہے جیسا کہ عالمگیری سے اوپر بیان ہوا۔ مؤلف) اور امام محمد کے نزدیک اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی کیونکہ ان کے نزدیک قاضی کے مفلس قرار دینے سے اس کا مفلس ہونا متحقق ہو گیا اور امام ابو یوسف و افلاس کے متحقق ہونے میں امام محمد کے ساتھ ہیں پس اس کے مالدار ہونے تک اس قرضہ کا مطالبہ اس سے ساقط ہو جائے گا۔ اور زکوٰۃ واجب ہونے میں امام ابو حنیفہ کے ساتھ ہیں کیونکہ اس میں نھر کی جانب کی رعایت ہے۔ پس امام ابو حنیفہ و امام ابو یوسف کے نزدیک وہ قبضہ کے بعد گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اور اگر قاضی نے اس کو مفلس (دیوالیہ) ہونے کا حکم جاری نہیں کیا تو بالاتفاق اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی اس لئے کہ مال آنے جانے والی چیز ہے۔

اور اگر مقروض پوشیدہ اقرار کرتا ہو اور علانیہ میں انکار کرتا ہو تو وہ دین نصاب نہیں ہوگا (یعنی وہ دین مجہود شمار ہوگا جس کا حکم اوپر بیان ہو چکا ہے، مؤلف) اور اگر مقروض اقرار کرتا تھا لیکن جب اس کو قاضی کے سامنے لے جایا گیا تو اس نے انکار کر دیا اور اس پر گواہ قائم ہوئے اور کچھ زمانہ گواہوں کے عادل ثابت کرنے میں گزر گیا پھر وہ گواہ عادل ثابت ہوئے تو اس روز سے جب اس نے قاضی کے سامنے انکار کیا گواہوں کے عادل ثابت ہونے تک کی زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی اور اگر قرضہ کسی حاکم پر ہو اور وہ اس کا اقرار کرتا ہے لیکن وہ اس کو دیتا نہیں ہے اور اس نے اس کا مطالبہ خلیفہ کے دروازے سے کیا ہے اُس نے بھی اس کو نہیں دیا تو اس مال میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اور اگر کسی کا قرضہ دار بھاگ گیا اور وہ اس کی تلاش کرنے یا اس کام کے لئے وکیل کرنے پر قادر ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی اور اگر اس پر قادر نہیں تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔

اور مجملہ مال شمار کے وہ مال ہے جس کو کسی نے غصب کر لیا ہو اور جس شخص نے غصب کیا ہے اس پر گواہ نہ ہوں۔ پھر کئی سال بعد اس نے غاصب سے واپس لیکر اس پر قبضہ کر لیا ہو تو اس پر گنبدے ہوئے سالوں کی زکوٰۃ نہیں ہے اور اگر اس پر گواہ ہوں تو وہ مال شمار نہیں ہے پس اس پر غاصب سے واپس قبضہ کر لینے کے بعد

لے جمع۔ عہدہ و بحر زیادۃ عن جمع دس۔ عہدہ و بحر وغیرہ۔ عہدہ ش۔ عہدہ ش و ع۔ عہدہ و بحر و بحر و بحر۔

گندم ہوئے سالوں کی زکوٰۃ واجب ہوگی سوائے چرنے والے جانوروں کے۔ پس اگر کوئی شخص چرنے والے جانوروں کو غصب کر لے تو اگرچہ غصب کرنے والا غصب کا اقرار بھی کرتا ہو تب بھی ان کے مالک پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے کیونکہ غصب ہونے کے بعد ان کا جنگل میں جزا یعنی سائہ ہونا متحقق نہیں ہوتا۔ اور علی نے کہا کہ یہاں بھی وہی تصحیح جاری ہونی چاہئے جو اس دین محمد کے بارے میں جس پر گواہ ہوں امام محمد کی روایت ہے بیان ہو چکی ہے کہ اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے اس لئے کہ اس میں بعض اوقات گواہ قبول نہیں کئے جاتے اور زکوٰۃ واجب ہونے کے قول کی بنا پر ظاہر ہے کہ اس کا حکم دین قوی کا ہے پس جب چالیس درہم پر قبضہ ہو جائے گا تب زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہوگی۔

اور منجملہ مال منکر کے وہ مال ہے جس کو ظلم سے لیا گیا ہو۔^۱ جس مال کو بادشاہ یا کسی اور نے ظلم سے لے لیا ہو۔ مثلاً کسی ظالم نے اس کو حکم دیا ہو کہ وہ اپنا مال لائے۔ پھر وہ مال اس کو چند سال کے بعد واپس لے گیا ہو اور غصب یہ ہے کہ کسی کا مال زبردستی چھین لیا جائے پس غصب میں اور ظلم لینے میں فرق ہے اور غصب کا مسئلہ بیان ہونے کے بعد اسی کا دوبارہ بیان نہیں ہے۔

(۴) اور منجملہ مال منکر کے وہ مال ہے جو حکم ہو گیا ہو۔ پھر جب اس گم شدہ مال کو کئی سال کے بعد پایا ہو تو اس میں بھی گندم ہوئے سالوں کی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔^۲

(۵) اور منجملہ مال منکر کے وہ ہے جو بھاگ گیا ہو، خواہ وہ جانور ہو یا غلام۔ پس جو تجارت کا غلام گم ہو گیا ہو یا بھاگ گیا ہو اور اس کو سال گزر جانے کے بعد پایا ہو، اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔

(۶) اور منجملہ مال منکر کے وہ مال ہے جو دریائے سندھ میں گر گیا ہو، پھر اس کو سال گزر جانے کے بعد نکالا ہو، یا چند سال کے بعد نکالا ہو۔^۳

(۷) اور منجملہ مال منکر کے وہ مال ہے جس کو جنگل میں دفن کیا ہو اور اس کی جگہ سمجھ لیا ہو۔ یعنی جنگل یا بڑے اٹھ (بڑے گھر) میں دفن کیا ہو مال جس کی جگہ سمجھ لیا ہو پھر کئی سال کے بعد وہ جگہ یاد آئی ہو تو اس مال میں گندم ہوئے سالوں کی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اور اگر مال کسی محفوظ جگہ میں مدفون ہو، مثلاً اپنے گھر میں یا کسی دوسرے گھر میں جو اور اس کی جگہ سمجھ جائے تو وہ مال منکر میں سے نہیں ہوگا پس وہ نصاب ہوگا۔ اور اگر اپنی ملکیت کی زمین یا بلع میں دفن کیا ہو اس میں مشائخ کا اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ زکوٰۃ واجب ہوگی کیونکہ اس کے حاصل ہونے کا امکان ہے اس لئے کہ وہ اپنی مملوکہ تمام زمین کو کھود سکتا ہے۔

۱۔ دوش و بکر و دلا متغیر۔ ۲۔ ش و ط تعرف۔ ۳۔ ثی۔ ۴۔ بکر و دلا۔ ۵۔ جمع۔ ۶۔ ط و ش۔ ۷۔ دوش و بکر و دلا متغیر۔ ۸۔ بکر و دلا۔ ۹۔ جمع۔ ۱۰۔ ط و ش۔ ۱۱۔ بکر و دلا۔ ۱۲۔ جمع۔ ۱۳۔ ط و ش۔ ۱۴۔ بکر و دلا۔ ۱۵۔ جمع۔ ۱۶۔ ط و ش۔ ۱۷۔ بکر و دلا۔ ۱۸۔ جمع۔ ۱۹۔ ط و ش۔ ۲۰۔ بکر و دلا۔ ۲۱۔ جمع۔ ۲۲۔ ط و ش۔ ۲۳۔ بکر و دلا۔ ۲۴۔ جمع۔ ۲۵۔ ط و ش۔ ۲۶۔ بکر و دلا۔ ۲۷۔ جمع۔ ۲۸۔ ط و ش۔ ۲۹۔ بکر و دلا۔ ۳۰۔ جمع۔ ۳۱۔ ط و ش۔ ۳۲۔ بکر و دلا۔ ۳۳۔ جمع۔ ۳۴۔ ط و ش۔ ۳۵۔ بکر و دلا۔ ۳۶۔ جمع۔ ۳۷۔ ط و ش۔ ۳۸۔ بکر و دلا۔ ۳۹۔ جمع۔ ۴۰۔ ط و ش۔ ۴۱۔ بکر و دلا۔ ۴۲۔ جمع۔ ۴۳۔ ط و ش۔ ۴۴۔ بکر و دلا۔ ۴۵۔ جمع۔ ۴۶۔ ط و ش۔ ۴۷۔ بکر و دلا۔ ۴۸۔ جمع۔ ۴۹۔ ط و ش۔ ۵۰۔ بکر و دلا۔ ۵۱۔ جمع۔ ۵۲۔ ط و ش۔ ۵۳۔ بکر و دلا۔ ۵۴۔ جمع۔ ۵۵۔ ط و ش۔ ۵۶۔ بکر و دلا۔ ۵۷۔ جمع۔ ۵۸۔ ط و ش۔ ۵۹۔ بکر و دلا۔ ۶۰۔ جمع۔ ۶۱۔ ط و ش۔ ۶۲۔ بکر و دلا۔ ۶۳۔ جمع۔ ۶۴۔ ط و ش۔ ۶۵۔ بکر و دلا۔ ۶۶۔ جمع۔ ۶۷۔ ط و ش۔ ۶۸۔ بکر و دلا۔ ۶۹۔ جمع۔ ۷۰۔ ط و ش۔ ۷۱۔ بکر و دلا۔ ۷۲۔ جمع۔ ۷۳۔ ط و ش۔ ۷۴۔ بکر و دلا۔ ۷۵۔ جمع۔ ۷۶۔ ط و ش۔ ۷۷۔ بکر و دلا۔ ۷۸۔ جمع۔ ۷۹۔ ط و ش۔ ۸۰۔ بکر و دلا۔ ۸۱۔ جمع۔ ۸۲۔ ط و ش۔ ۸۳۔ بکر و دلا۔ ۸۴۔ جمع۔ ۸۵۔ ط و ش۔ ۸۶۔ بکر و دلا۔ ۸۷۔ جمع۔ ۸۸۔ ط و ش۔ ۸۹۔ بکر و دلا۔ ۹۰۔ جمع۔ ۹۱۔ ط و ش۔ ۹۲۔ بکر و دلا۔ ۹۳۔ جمع۔ ۹۴۔ ط و ش۔ ۹۵۔ بکر و دلا۔ ۹۶۔ جمع۔ ۹۷۔ ط و ش۔ ۹۸۔ بکر و دلا۔ ۹۹۔ جمع۔ ۱۰۰۔ ط و ش۔

اور بعض نے کہا کہ اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی اس لئے کہ وہ غیر محفوظ ہے۔ کیونکہ تمام زمین کا کھونا مشکل و دشوار ہے بخلاف گھر اور احاطہ کے، یہاں تک کہ اگر احاطہ بہت بڑا ہو تو وہ مالی نصاب نہ بنے گا۔ یعنی بعض نے کہا ہے کہ اگر گھر و احاطہ بہت بڑا ہو تو اس کو صحر کا حکم ہے۔ جیسا کہ مرآۃ الخلال سے اوپر بیان ہو چکا ہے و مؤلف (۸) اور منجد مالی ضار کے وہ مال ہے۔ کسی اجنبی کے پاس امانت رکھا ہو۔ پس اگر امانت کا مال کسی ایسے شخص کے پاس رکھ دیا ہے جس کو وہ نہیں پہچانتا یعنی اجنبی کے پاس رکھ دیا ہے اور اس کو بھول گیا ہے تو وہ مال ضار ہے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے (کیونکہ اس صورت میں بھولنے کا احتمال غالب ہے) لیکن اگر اپنے پہچان والے کے پاس امانت رکھا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی اس لئے کہ یہ بھولنا اس کے غیر محل میں ہے اور حد سے گزرا ہوا ہے۔

اور تمام قرضے جن کا قرضہ دار اقرار کرتے ہوں امام ابو حنیفہ کے نزدیک ان کے تین مرتبے ہیں۔
 اول قوی، اور یہ وہ قرضہ ہے جو کہ تجارت کے مال کے عوض میں واجب ہو، جب اس کے چالیس درہم پر قبضہ ہو جائے تو گذشتہ ایام کی زکوٰۃ دے، یعنی قرض قوی وہ ہے جو قرض انہ مال تجارت کا بدل ہو اس لئے کہ وہ ایسے مال کا بدل ہوا ہے کہ اگر وہ سال بھر اس کے پاس رہتا تو اس میں زکوٰۃ واجب ہوتی۔ پس دین قوی وہ مال ہے جس کا وہ مال زکوٰۃ کے بدلے میں شلادہ ہوں اور دیناروں اور اموال تجارت کے بدلے میں اور تجارت کے غلاموں کی آمدنی یا گھروں وغیرہ کے کرایہ میں مالک ہو اور دخل و صیغہ ہے کہ نقدی یعنی روپے یا اشرفیاں یا سونے یا چاندی کی کوئی چیز کسی کو قرض دی ہو یا تجارت کا مال بیچا ہو اور اس کی رقم اس کے ذمہ باقی ہو تو دین قوی ہے، مؤلف (۹) اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کا حکم یہ ہے کہ جب قرض بقدر نصاب ہو اور اس پر سال پورا ہو گیا ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی لیکن اس کی ادائیگی اس وقت تک واجب نہیں ہوگی جب تک اس میں سے چالیس درہم پر قبضہ نہ کرے۔ پس جب چالیس درہم پر قبضہ کر لے تو ایک درہم زکوٰۃ میں دیدے، اور اسی طرح چالیس درہم سے اوپر جب دوسرے چالیس درہم پر قبضہ کر لے تو دوسرے درہم زکوٰۃ میں دے اور تیسرے چالیس پر بھی قبضہ کر لے تو تین درہم دے، یہاں تک کہ جب دوسو درہم تک قبضہ کر لے تو ان میں سے پانچ درہم زکوٰۃ میں دے اور اگر چالیس درہم سے کم پر قبضہ ہو تو اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی واجب نہیں ہے۔ پس ہمارے اصحاب کے نزدیک دین قوی میں زکوٰۃ واجب ہونے کے متعلق کوئی اختلاف نہیں ہے اور ان کا اختلاف وجوب ادائیگی کے نصاب میں ہے۔ اور دین قوی میں سال کا شروع ہونا مال کے پہلی سال سے ہوتا ہے بیع کے وقت سے نہیں اور نہ ہی قبضہ کے وقت سے ہوتا ہے پس جب اس میں سے بقدر نصاب یا چالیس درہم پر قبضہ کر لے تو اس گزرنے ہوئے سال کی زکوٰۃ مال کے پہلی سال سے شروع کرتے ہوئے ادا کرے۔ پس اگر کوئی شخص تجارتی سلمان کا مالک ہو پھر اس کو نصف سال گزرنے کے بعد بیع دیا پھر پڑ پڑھ سال کے بعد اس کی قیمت پر قبضہ کیا تو اب اس پر

سوم ضعیف، جو مال کا بدلہ نہیں ہے (یعنی وہ نقدی و سونا چاندی کا قرض نہیں ہے اور نہ سامان تجارت کا قرض پر اور نہ ہی سامان تجارت کے علاوہ گھر کا اور سامان بچہ کا قرض پر مؤلف) اور یہ یا تو برہہ قرضہ ہے جس کا اپنے فعل کے بغیر مالک ہو گیا ہو اور وہ کسی چیز کا بدلہ نہ ہو جیسے میراث جبکہ وہ کسی وارث کے پاس مثلاً ایک سال مؤخر ہو گئی ہو، مؤلف یا اپنے فعل سے حاصل ہوئی ہو لیکن وہ کسی چیز کا بدلہ نہ ہو جیسے وصیت جبکہ وہ کسی وارث کے پاس مثلاً ایک سال تک مؤخر رہے یا اپنے فعل سے کسی ایسی چیز کے عوض مالک ہو جو مال نہیں ہے جیسے بچہ کہ وہ خاندان کے پاس ایک سال تک مؤخر رہے مؤلف) — اور عوض خلع جبکہ عورت کے پاس ایک سال تک رہے اور وہ مال جو قتل عمد کی صلح میں حاصل ہو جبکہ وہ قاتل کے پاس مثلاً ایک سال مؤخر ہو جائے اور وصیت جبکہ وہ مقتول کے قریبی کے پاس جس کو وصیت تقسیم ہوگی یا قاتل کے پاس مثلاً ایک سال رہے پھر اس پر خونہا کا حقد اور قبضہ کرے اور کتابت کا بدلہ اور سعایت کا بدلہ مثلاً کسی غلام کا بعض حصہ آزاد کر دیا گیا اور باقی بعض حصہ کے لئے وہ کوشش کرتا ہے اور اس کوشش (سعایت) کا بدلہ اس غلام کے پاس مثلاً سال بھر رہے پھر مالک اس پر قبضہ کرے تو ان سب صورتوں میں امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس وقت تک زکوٰۃ نہیں ہے جب تک کہ وہ اس میں سے بقدر نصاب (دفعہ ۴۴) پر یا اس پر یا مقام پر قبضہ نہ کرے اور پھر قبضہ کے بعد ایک سال نہ گزرا جائے (پس بقدر نصاب قبضہ کرنے کے بعد جب اس پر سال گزر جائے گا تب زکوٰۃ واجب ہوگی مؤلف) لیکن اگر اس کے پاس پہلے سے قبضہ نصاب یا تو کچھ قرضے میں وصول ہو اس کو نصاب میں شامل کر کے کل کی زکوٰۃ نصاب تک کا سال پورا ہوئے کے بعد ادا کرنی واجب ہے۔ قرضہ کے وصول شدہ مال کے قبضہ کے وقت سے سال شروع نہیں ہوگا۔

اور یہ سب احکام اس وقت ہی جبکہ اس کے پاس مال دین کے علاوہ اند کوئی مال نہ ہو پس اگر قبضہ کئے ہوئے مال دین کے علاوہ اور مال بھی پہلے سے اس کے پاس ہے تو قبضہ میں آیا ہوا مال دین مال مستفاد ہوگا اور پہلے مال کے ساتھ ملایا جائے گا اور پھر سب کی زکوٰۃ پہلے مال کے سال کے حساب کی جائے گی جیسا کہ مباحث میں ہے اور یہ اس بارے میں صریح ہے کہ وصول شدہ مال کو اس مال کے ساتھ ملا کر پہلے سے اس کے پاس موجود ہے دین کی تینوں قسموں کو شامل ہے اور صرف دین ضعیف کے ساتھ اس کا بیان کرنا جیسا کہ اکثر کتب فقہ میں ہے شاید اس لئے ہے تاکہ یہ اس کے علاوہ دوسری دفعوں تینوں متوسط و قوی کے ساتھ ملانے پر بطریق اولیٰ دلالت کرے، اس لئے کہ دین ضعیف میں سے چند پر قبضہ ہو اس پر زکوٰۃ واجب ہونے کے لئے اس کا بقدر نصاب ہونا اس پر قبضہ کے بعد سال کا گزرا نہ شرط ہے اور جب اس رقم کے ساتھ ملایا جائے جو اس کے پاس پہلے سے ہوئے سال کا پورا ہونا شرط نہیں رہتا بلکہ پہلے والے مال کا سال پورا ہونے پر ان دفعوں کی زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے پس جس قرضہ میں نے سال کا پورا ہونا شرط نہیں ہے اس کی وصول شدہ رقم پہلے مال میں بطریق اولیٰ ملائی جائیگی، غور کیجئے یہ

قرض کی یہ تینوں قسمیں اور ان کے احکام امام ابو حنیفہ کے نزدیک ہیں اور صاحبین کے نزدیک تمام قرضے برابر ہیں اور ان کی زکوٰۃ قبضہ سے پہلے ہی واجب ہو جاتی ہے اور جس وقت قبضہ حاصل ہو جائے خواہ قلیل ہو یا اکثر یا اس کی زکوٰۃ ادا کرے سوائے کتابت اور سعایت کے دین کے اور ایک روایت میں دیت بھی اس کا حکم دیا جائے ہے۔ اور زعمی کر دینے کا جو انہی میں مستثنیٰ ہے کیونکہ یہ چیزیں حقیقہ دین نہیں ہیں۔

(۱۰) مال پر سال کا گزیرنا | (۱۱) ایک شرط مال پر سال کا گزیرنا ہے زکوٰۃ میں قمری سال کا اعتبار ہے۔
(قمری سال وہ ہے جو حاشکے مہینوں سے پورا ہو اور یہی صحیح شرعی سال ہے،

اگرچہ بعض نے اختلاف کیا ہے (یعنی اس مال پر سال پورا ہو گیا ہو، اس حال میں کہ وہ اس کی ملکیت میں ہو۔)

(۲) دوا اگر نصاب سال کے دونوں طرفوں (سرووں) میں پورا ہوتا تو درمیان سال میں اس میں کمی ہو جانے کی وجہ سے نکتہ ساقط نہیں ہوتا۔

(۳) اگر تجارت کے مال کو یا سونے چاندی کو اسی جنس یا غیر جنس سے (یعنی سونے کو چاندی یا چاندی کو سونے سے)

یا مال تجارت سے) بدلہ تو سال کا حکم منقطع نہیں ہوگا اور اگر سائمہ (چونے والے جانوروں) کو ان کی جنس یا غیر جنس سے بدلہ تو سال کا حکم منقطع ہو جائے گا۔ ۱۰

(۴) اور جو مال کہ سلطان سال میں حاصل ہو وہ اس کی جنس میں شامل کیا جائے گا اور اصل مال کے لینا ہونے پر

اس تمام کی زکوٰۃ ادا کرے گا: اور اگر سال گنجانے کے بعد ادا مال حاصل ہوا تو وہ اس سال کے نصاب میں شامل نہیں

کیا جائے گا اور اس کے لئے بالاتفاق نئے سرے سے سال شروع ہوگا۔ (یعنی وہ آئندہ سال میں شامل ہوگا۔ مؤلف)

رہی کے پاس بقدر نصاب مال تھا اور درمیان سال میں اسی جنس کا مال اور حاصل ہوا تو اس کا پہنچا مال کے

ساتھ ملا کر زکوٰۃ دے خواہ مال باس پہلے مال کے بڑھنے سے یعنی چرنے والے جانوروں کی اولاد اور تجارت کے

مال کے منافع سے حاصل ہوا ہو، یا بڑھنے سے نہیں بلکہ کسی اور طرح حاصل ہوا ہو تو جس طرح بھی حاصل ہوا ہو اس کو اپنے

مال کے ساتھ ملائے مثلاً وہ مال میراث سے حاصل ہوا ہو یا مہر و وصیت وغیرہ اس حکم میں برابر ہے۔

(۵) اور دلوں نقدیاں یعنی سونا چاندی زکوٰۃ میں ایک ہی جیس ہیں۔ پس ان دونوں میں سے جو چیز کو

سال میں مزید حاصل ہو گی تو ان مدعوں میں سے جو چیز اس کے پاس شروع سال سے ہے اس میں اس کو سال

یہاں سے کہیں اور سوئے ہوئے پرانے سال، پورا نیم سو اوتھو سو کے نصاب کے لئے جو اسال کا پورا نوٹا شرط نہیں ہے

جاندی کے نصاب کا سال پڑھنا شروع کرنا چاہیے۔ اس کے لئے کافی ہے۔ اس دنوں کو ملا کر صوبہ ہذا میں جاندی کے نصاب کا

سال پیدا ہونے پر کل کی زکوٰۃ دی جائے گی مثلاً ۱۰۰ روپے اور جو کچھ سائنہ سے مزید حاصل ہوگا وہ سائنہ کے نصاب میں شامل

[illegible]

سال پہلا ہوا تو اس مال پر زکوٰۃ نہیں ہے اس لئے کہ اس میں سے پانچ درہم اس مال کی زکوٰۃ کے اس ہمدین میں جس کو اس نے ہلاک کر دیا ہے بخلاف اس کے اگر پہلا مال اس نے قصداً ہلاک نہ کیا ہو بلکہ خود ہلاک ہو گیا تو اب صورت مذکورہ میں اس حاصل شدہ مال پر زکوٰۃ واجب ہوگی کیونکہ پہلے مال کی زکوٰۃ بوجہ ہلاک ہو جانے کے اس پر سے ساقط ہو گئی اور بخلاف اس مال کے جس کو اس نے سال پہلا ہونے سے پہلے قصداً ہلاک کر دیا ہو کیونکہ اس پر کوئی چیز واجب نہیں (۱۱) اگر کسی شخص کے پاس چرنے والے جانور بقدر نصاب تھے اُن پر سال گذر گیا اور اس نے ان کی زکوٰۃ دیدی پھر ان کو دہمہوں کے عوض بیچا اور اس کے پاس پہلے سے بھی بقدر نصاب دہم تھے اور اُن پر آدھ سال گذر گیا تو ان کو باوصیفہ کے نزدیک اُن چرنے والے جانوروں کی قیمت اُن دہموں کے ساتھ نہ ملائے بلکہ ان کے لئے نیا سال شروع کرے اور صاحبین کے نزدیک سب کو ملا کر زکوٰۃ دے اور یہ حکم اس وقت ہے جبکہ چرنے والے جانوروں کی قیمت علیحدہ بقدر نصاب ہو اور اگر وہ تنہا نصاب نہ ہو تو بالاجماع ملائے اور البتہ جس مال کا عشر دیکھا ہے اس کی قیمت کو اور اس غلام کی قیمت کو جس کا صدقہ فطر دیکھا ہے بالاجماع ملا یا جائے گا۔ یعنی اگر کسی مال کا عشر لدا کر دیا یا کسی غلام کے غلام کا صدقہ فطر لدا کر دیا پھر اس کو بیچ دیا تو ان کی قیمتیں بالاجماع ملائی جائیں گی۔ اور اگر چرنے والا جانور سال ختم ہونے سے پہلے دہم کے عوض یا چرنے والے جانور کے عوض فروخت کر دیا تو اس کی قیمت بالاجماع اس کی جنس کے ساتھ ملائے اس طرح کہ دہموں کو دہموں کے ساتھ اور جانوروں کو جانوروں کے ساتھ ملائے اور اگر چرنے والے جانوروں کو ان کی زکوٰۃ دینے کے بعد اپنے پاس سے چارہ کھلانا شروع کر دیا یا حتیٰ ان کو سائے سے علوفہ بنالیا پھر ان کو بیچا تو بالاجماع ان کی قیمت ملائے۔ یعنی ان کی قیمت اس مال میں شامل کرے جو اس کے پاس ہے اس لئے کہ وہ (سائے سے علوفہ ہو جانے کی وجہ سے) زکوٰۃ کا مال ہونے سے نکل گئے اور دوسرے مال کی طرح ہو گئے۔ (۱۲) اور اگر کسی کے پاس زمین ہو اور اس نے اس کا خرچ ادا کیا پھر اس کو بیچا تو اس کی قیمت اصل نصاب کے ساتھ ملائے اور اگر تجارت کے غلام کو جس کی زکوٰۃ ادا کر دی ہے خدمت کے لئے کر لیا پھر اس کو فروخت کیا تو اس کو ملا یا جائے اس لئے کہ وہ مالی زکوٰۃ سے نکل گیا اور دوسرے مال کی مانند ہو گیا۔

(۱۳) اور اگر دہمہوں یعنی نقدی کی زکوٰۃ دی پھر اُن سے چرنے والے جانور خریدے اور اس کے پاس اُس جنس کے چرنے والے جانور اور بھی ہیں تو ان کو ان کے ساتھ نہ ملائے اس لئے کہ وہ اُس مال کے عوض حاصل ہوئے ہیں جن کی زکوٰۃ ادا ہو چکی ہے۔ یعنی (۱۴) اور اگر کسی شخص کے پاس ایسے دو نصاب ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ ملائے نہیں جلتے مثلاً ایسے چرنے والے جانوروں کی قیمت ہے جن کی زکوٰۃ لدا کر چکے ہیں اور دہمہ ہزار درہم کا اور شاہو تو وہ ان کو اُن دونوں میں سے اُس کے ساتھ ملائے جو سال پورا ہونے کے زیادہ قریب ہے۔ اس لئے کہ ملائے کے سبب میں وہ دونوں

اگر کسی شخص کے پاس چرنے والے جانور بقدر نصاب تھے اُن پر سال گذر گیا اور اس نے ان کی زکوٰۃ دیدی پھر ان کو دہمہوں کے عوض بیچا اور اس کے پاس پہلے سے بھی بقدر نصاب دہم تھے اور اُن پر آدھ سال گذر گیا تو ان کو باوصیفہ کے نزدیک اُن چرنے والے جانوروں کی قیمت اُن دہموں کے ساتھ نہ ملائے بلکہ ان کے لئے نیا سال شروع کرے اور صاحبین کے نزدیک سب کو ملا کر زکوٰۃ دے اور یہ حکم اس وقت ہے جبکہ چرنے والے جانوروں کی قیمت علیحدہ بقدر نصاب ہو اور اگر وہ تنہا نصاب نہ ہو تو بالاجماع ملائے اور البتہ جس مال کا عشر دیکھا ہے اس کی قیمت کو اور اس غلام کی قیمت کو جس کا صدقہ فطر دیکھا ہے بالاجماع ملا یا جائے گا۔ یعنی اگر کسی مال کا عشر لدا کر دیا یا کسی غلام کے غلام کا صدقہ فطر لدا کر دیا پھر اس کو بیچ دیا تو ان کی قیمتیں بالاجماع ملائی جائیں گی۔ اور اگر چرنے والا جانور سال ختم ہونے سے پہلے دہم کے عوض یا چرنے والے جانور کے عوض فروخت کر دیا تو اس کی قیمت بالاجماع اس کی جنس کے ساتھ ملائے اس طرح کہ دہموں کو دہموں کے ساتھ اور جانوروں کو جانوروں کے ساتھ ملائے اور اگر چرنے والے جانوروں کو ان کی زکوٰۃ دینے کے بعد اپنے پاس سے چارہ کھلانا شروع کر دیا یا حتیٰ ان کو سائے سے علوفہ بنالیا پھر ان کو بیچا تو بالاجماع ان کی قیمت ملائے۔ یعنی ان کی قیمت اس مال میں شامل کرے جو اس کے پاس ہے اس لئے کہ وہ (سائے سے علوفہ ہو جانے کی وجہ سے) زکوٰۃ کا مال ہونے سے نکل گئے اور دوسرے مال کی طرح ہو گئے۔ (۱۲) اور اگر کسی کے پاس زمین ہو اور اس نے اس کا خرچ ادا کیا پھر اس کو بیچا تو اس کی قیمت اصل نصاب کے ساتھ ملائے اور اگر تجارت کے غلام کو جس کی زکوٰۃ ادا کر دی ہے خدمت کے لئے کر لیا پھر اس کو فروخت کیا تو اس کو ملا یا جائے اس لئے کہ وہ مالی زکوٰۃ سے نکل گیا اور دوسرے مال کی مانند ہو گیا۔

شرط ادا کے زکوٰۃ

(۱) زکوٰۃ ادا کرنے کی شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ دیتے وقت متصل ہی زکوٰۃ دینے کی نیت کرے یا جو کچھ زکوٰۃ اس نے دیا واجب ہے اس کو اپنے مال سے نکال کر علیحدہ کرتے وقت متصل ہی زکوٰۃ دینے کی نیت کرے۔ خواہ کل زکوٰۃ واجبہ کے علیحدہ کرتے وقت متصل ہی یا اس کا بعض حصہ علیحدہ کرے۔ جس سے حاصل اس حصہ کی نیت کی ہو۔ اور جبکہ مال زکوٰۃ دیتے وقت ایسی حالت میں ہو کہ اگر اس سے پوچھا جائے کہ تو یہ مال کس مسلمان میں دیتا ہے تو وہ بلا سوچے زکوٰۃ بتا دیتا تو یہ بھی اس کی نیت ہے۔ اور مشک زکوٰۃ کا مال اپنے مال سے علیحدہ نکالتے وقت نیت کر لینا کافی ہے اس لئے کہ زکوٰۃ کا مستحق کو دینا متفرق وقتوں میں ہوتا ہے پس ہر دفعہ دیتے وقت نیت کا حاضر کرنا باعثِ جمع ہے پس دفعِ حرج کے لئے شرع نے زکوٰۃ علیحدہ کرتے وقت کی نیت کر کافی قرار دیا۔ اور اگر یہ نیت کی کہ زکوٰۃ ادا کرنا ہی اور اپنے مال میں سے کچھ بھی علیحدہ نہ کیا اور اس کے بعد آخر سال تک تھوڑا تھوڑا دیتا رہا اور اس کے دیتے وقت نیت حاضر نہیں تھی تو زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ اور اگر یہ کہہ لیا کہ آخر سال تک جو کچھ دوں گا وہ زکوٰۃ ہے تو یہ بھی جائز نہیں۔ کیونکہ ان صورتوں میں زکوٰۃ ادا کرنے وقت یا اپنے مال سے علیحدہ کرتے وقت نیت متصل نہیں پائی گئی۔ پس جب مال پر سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ واجب ہوگئی تو خواہ اب وہ ایک ہی دفعہ تمام زکوٰۃ ادا کرے یا اپنے مال سے تمام زکوٰۃ علیحدہ کر کے الگ رکھ دے اور علیحدہ کرتے وقت میں زکوٰۃ دینے کی نیت کرے پھر متفرق وقتوں میں مستحق کو دینا رہے اور اب دیتے وقت خواہ نیت کرے یا نہ کرے تو درست ہے یا تمام زکوٰۃ کی رقم اپنے مال سے زکوٰۃ کی نیت سے علیحدہ کر کے لیکن سال کے دوران میں مختلف وقتوں میں زکوٰۃ کی نیت سے مستحق کو تھوڑا تھوڑا دیتا رہے تو جائز و درست ہے اور اگر بغیر نیت زکوٰۃ دیکر زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ (مولف)

(۲) زکوٰۃ کو اپنے مال سے علیحدہ کر دینے سے مالدار زکوٰۃ سے بری الذمہ نہیں ہوگا بلکہ بری ہونے کیلئے فقیر و دینا ضروری ہے۔ پس اگر زکوٰۃ کا مال علیحدہ کرنے کے بعد فقیر کو دینے سے پہلے ضائع ہو گیا تو وہ زکوٰۃ اس کے ذمہ سے ادا نہیں ہوگی اور اگر وہ مر گیا تو اس میں وراثت جاری ہوگی لیکن اگر سماعی یعنی حکومت کی طرف سے زکوٰۃ وصول کرنے والے آدمی کے وصول کر لینے کے بعد اس کے پاس سے ضائع ہوئی تو وہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اس لئے کہ سماعی کا ہاتھ فقرا کا ہاتھ ہے۔

(۳) ادا کرتے وقت یا علیحدہ کرنے کے وقت نیت کا متصل ہونا خواہ صبی ہو تب بھی ادا ہو جائے گی۔ مثلاً اگر زکوٰۃ کسی فقیر کو بغیر نیت کے دیدی پھر اس مال کو زکوٰۃ میں دینے کی نیت کر لی تو اگر وہ مال فقیر کے ہاتھ میں قائم ہے تو زکوٰۃ ادا ہوگئی ورنہ نہیں۔ پس نیت کا متصل ہونا حقیقی و حکمی دونوں کو شامل ہے۔ حقیقی اتصال تو ظاہری ہے اور حکمی اتصال کی مثال یہ ہے جیسا کہ اوپر بیان ہوا کہ کسی فقیر کی بغیر نیت کے زکوٰۃ کی رقم دی پھر نیت کی

لے کنز العمال ج ۱ ص ۱۰۰۔ ۱۰۱۔ ۱۰۲۔ ۱۰۳۔ ۱۰۴۔ ۱۰۵۔ ۱۰۶۔ ۱۰۷۔ ۱۰۸۔ ۱۰۹۔ ۱۱۰۔ ۱۱۱۔ ۱۱۲۔ ۱۱۳۔ ۱۱۴۔ ۱۱۵۔ ۱۱۶۔ ۱۱۷۔ ۱۱۸۔ ۱۱۹۔ ۱۲۰۔ ۱۲۱۔ ۱۲۲۔ ۱۲۳۔ ۱۲۴۔ ۱۲۵۔ ۱۲۶۔ ۱۲۷۔ ۱۲۸۔ ۱۲۹۔ ۱۳۰۔ ۱۳۱۔ ۱۳۲۔ ۱۳۳۔ ۱۳۴۔ ۱۳۵۔ ۱۳۶۔ ۱۳۷۔ ۱۳۸۔ ۱۳۹۔ ۱۴۰۔ ۱۴۱۔ ۱۴۲۔ ۱۴۳۔ ۱۴۴۔ ۱۴۵۔ ۱۴۶۔ ۱۴۷۔ ۱۴۸۔ ۱۴۹۔ ۱۵۰۔ ۱۵۱۔ ۱۵۲۔ ۱۵۳۔ ۱۵۴۔ ۱۵۵۔ ۱۵۶۔ ۱۵۷۔ ۱۵۸۔ ۱۵۹۔ ۱۶۰۔ ۱۶۱۔ ۱۶۲۔ ۱۶۳۔ ۱۶۴۔ ۱۶۵۔ ۱۶۶۔ ۱۶۷۔ ۱۶۸۔ ۱۶۹۔ ۱۷۰۔ ۱۷۱۔ ۱۷۲۔ ۱۷۳۔ ۱۷۴۔ ۱۷۵۔ ۱۷۶۔ ۱۷۷۔ ۱۷۸۔ ۱۷۹۔ ۱۸۰۔ ۱۸۱۔ ۱۸۲۔ ۱۸۳۔ ۱۸۴۔ ۱۸۵۔ ۱۸۶۔ ۱۸۷۔ ۱۸۸۔ ۱۸۹۔ ۱۹۰۔ ۱۹۱۔ ۱۹۲۔ ۱۹۳۔ ۱۹۴۔ ۱۹۵۔ ۱۹۶۔ ۱۹۷۔ ۱۹۸۔ ۱۹۹۔ ۲۰۰۔ ۲۰۱۔ ۲۰۲۔ ۲۰۳۔ ۲۰۴۔ ۲۰۵۔ ۲۰۶۔ ۲۰۷۔ ۲۰۸۔ ۲۰۹۔ ۲۱۰۔ ۲۱۱۔ ۲۱۲۔ ۲۱۳۔ ۲۱۴۔ ۲۱۵۔ ۲۱۶۔ ۲۱۷۔ ۲۱۸۔ ۲۱۹۔ ۲۲۰۔ ۲۲۱۔ ۲۲۲۔ ۲۲۳۔ ۲۲۴۔ ۲۲۵۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔ ۲۲۸۔ ۲۲۹۔ ۲۳۰۔ ۲۳۱۔ ۲۳۲۔ ۲۳۳۔ ۲۳۴۔ ۲۳۵۔ ۲۳۶۔ ۲۳۷۔ ۲۳۸۔ ۲۳۹۔ ۲۴۰۔ ۲۴۱۔ ۲۴۲۔ ۲۴۳۔ ۲۴۴۔ ۲۴۵۔ ۲۴۶۔ ۲۴۷۔ ۲۴۸۔ ۲۴۹۔ ۲۵۰۔ ۲۵۱۔ ۲۵۲۔ ۲۵۳۔ ۲۵۴۔ ۲۵۵۔ ۲۵۶۔ ۲۵۷۔ ۲۵۸۔ ۲۵۹۔ ۲۶۰۔ ۲۶۱۔ ۲۶۲۔ ۲۶۳۔ ۲۶۴۔ ۲۶۵۔ ۲۶۶۔ ۲۶۷۔ ۲۶۸۔ ۲۶۹۔ ۲۷۰۔ ۲۷۱۔ ۲۷۲۔ ۲۷۳۔ ۲۷۴۔ ۲۷۵۔ ۲۷۶۔ ۲۷۷۔ ۲۷۸۔ ۲۷۹۔ ۲۸۰۔ ۲۸۱۔ ۲۸۲۔ ۲۸۳۔ ۲۸۴۔ ۲۸۵۔ ۲۸۶۔ ۲۸۷۔ ۲۸۸۔ ۲۸۹۔ ۲۹۰۔ ۲۹۱۔ ۲۹۲۔ ۲۹۳۔ ۲۹۴۔ ۲۹۵۔ ۲۹۶۔ ۲۹۷۔ ۲۹۸۔ ۲۹۹۔ ۳۰۰۔ ۳۰۱۔ ۳۰۲۔ ۳۰۳۔ ۳۰۴۔ ۳۰۵۔ ۳۰۶۔ ۳۰۷۔ ۳۰۸۔ ۳۰۹۔ ۳۱۰۔ ۳۱۱۔ ۳۱۲۔ ۳۱۳۔ ۳۱۴۔ ۳۱۵۔ ۳۱۶۔ ۳۱۷۔ ۳۱۸۔ ۳۱۹۔ ۳۲۰۔ ۳۲۱۔ ۳۲۲۔ ۳۲۳۔ ۳۲۴۔ ۳۲۵۔ ۳۲۶۔ ۳۲۷۔ ۳۲۸۔ ۳۲۹۔ ۳۳۰۔ ۳۳۱۔ ۳۳۲۔ ۳۳۳۔ ۳۳۴۔ ۳۳۵۔ ۳۳۶۔ ۳۳۷۔ ۳۳۸۔ ۳۳۹۔ ۳۴۰۔ ۳۴۱۔ ۳۴۲۔ ۳۴۳۔ ۳۴۴۔ ۳۴۵۔ ۳۴۶۔ ۳۴۷۔ ۳۴۸۔ ۳۴۹۔ ۳۵۰۔ ۳۵۱۔ ۳۵۲۔ ۳۵۳۔ ۳۵۴۔ ۳۵۵۔ ۳۵۶۔ ۳۵۷۔ ۳۵۸۔ ۳۵۹۔ ۳۶۰۔ ۳۶۱۔ ۳۶۲۔ ۳۶۳۔ ۳۶۴۔ ۳۶۵۔ ۳۶۶۔ ۳۶۷۔ ۳۶۸۔ ۳۶۹۔ ۳۷۰۔ ۳۷۱۔ ۳۷۲۔ ۳۷۳۔ ۳۷۴۔ ۳۷۵۔ ۳۷۶۔ ۳۷۷۔ ۳۷۸۔ ۳۷۹۔ ۳۸۰۔ ۳۸۱۔ ۳۸۲۔ ۳۸۳۔ ۳۸۴۔ ۳۸۵۔ ۳۸۶۔ ۳۸۷۔ ۳۸۸۔ ۳۸۹۔ ۳۹۰۔ ۳۹۱۔ ۳۹۲۔ ۳۹۳۔ ۳۹۴۔ ۳۹۵۔ ۳۹۶۔ ۳۹۷۔ ۳۹۸۔ ۳۹۹۔ ۴۰۰۔ ۴۰۱۔ ۴۰۲۔ ۴۰۳۔ ۴۰۴۔ ۴۰۵۔ ۴۰۶۔ ۴۰۷۔ ۴۰۸۔ ۴۰۹۔ ۴۱۰۔ ۴۱۱۔ ۴۱۲۔ ۴۱۳۔ ۴۱۴۔ ۴۱۵۔ ۴۱۶۔ ۴۱۷۔ ۴۱۸۔ ۴۱۹۔ ۴۲۰۔ ۴۲۱۔ ۴۲۲۔ ۴۲۳۔ ۴۲۴۔ ۴۲۵۔ ۴۲۶۔ ۴۲۷۔ ۴۲۸۔ ۴۲۹۔ ۴۳۰۔ ۴۳۱۔ ۴۳۲۔ ۴۳۳۔ ۴۳۴۔ ۴۳۵۔ ۴۳۶۔ ۴۳۷۔ ۴۳۸۔ ۴۳۹۔ ۴۴۰۔ ۴۴۱۔ ۴۴۲۔ ۴۴۳۔ ۴۴۴۔ ۴۴۵۔ ۴۴۶۔ ۴۴۷۔ ۴۴۸۔ ۴۴۹۔ ۴۵۰۔ ۴۵۱۔ ۴۵۲۔ ۴۵۳۔ ۴۵۴۔ ۴۵۵۔ ۴۵۶۔ ۴۵۷۔ ۴۵۸۔ ۴۵۹۔ ۴۶۰۔ ۴۶۱۔ ۴۶۲۔ ۴۶۳۔ ۴۶۴۔ ۴۶۵۔ ۴۶۶۔ ۴۶۷۔ ۴۶۸۔ ۴۶۹۔ ۴۷۰۔ ۴۷۱۔ ۴۷۲۔ ۴۷۳۔ ۴۷۴۔ ۴۷۵۔ ۴۷۶۔ ۴۷۷۔ ۴۷۸۔ ۴۷۹۔ ۴۸۰۔ ۴۸۱۔ ۴۸۲۔ ۴۸۳۔ ۴۸۴۔ ۴۸۵۔ ۴۸۶۔ ۴۸۷۔ ۴۸۸۔ ۴۸۹۔ ۴۹۰۔ ۴۹۱۔ ۴۹۲۔ ۴۹۳۔ ۴۹۴۔ ۴۹۵۔ ۴۹۶۔ ۴۹۷۔ ۴۹۸۔ ۴۹۹۔ ۵۰۰۔ ۵۰۱۔ ۵۰۲۔ ۵۰۳۔ ۵۰۴۔ ۵۰۵۔ ۵۰۶۔ ۵۰۷۔ ۵۰۸۔ ۵۰۹۔ ۵۱۰۔ ۵۱۱۔ ۵۱۲۔ ۵۱۳۔ ۵۱۴۔ ۵۱۵۔ ۵۱۶۔ ۵۱۷۔ ۵۱۸۔ ۵۱۹۔ ۵۲۰۔ ۵۲۱۔ ۵۲۲۔ ۵۲۳۔ ۵۲۴۔ ۵۲۵۔ ۵۲۶۔ ۵۲۷۔ ۵۲۸۔ ۵۲۹۔ ۵۳۰۔ ۵۳۱۔ ۵۳۲۔ ۵۳۳۔ ۵۳۴۔ ۵۳۵۔ ۵۳۶۔ ۵۳۷۔ ۵۳۸۔ ۵۳۹۔ ۵۴۰۔ ۵۴۱۔ ۵۴۲۔ ۵۴۳۔ ۵۴۴۔ ۵۴۵۔ ۵۴۶۔ ۵۴۷۔ ۵۴۸۔ ۵۴۹۔ ۵۵۰۔ ۵۵۱۔ ۵۵۲۔ ۵۵۳۔ ۵۵۴۔ ۵۵۵۔ ۵۵۶۔ ۵۵۷۔ ۵۵۸۔ ۵۵۹۔ ۵۶۰۔ ۵۶۱۔ ۵۶۲۔ ۵۶۳۔ ۵۶۴۔ ۵۶۵۔ ۵۶۶۔ ۵۶۷۔ ۵۶۸۔ ۵۶۹۔ ۵۷۰۔ ۵۷۱۔ ۵۷۲۔ ۵۷۳۔ ۵۷۴۔ ۵۷۵۔ ۵۷۶۔ ۵۷۷۔ ۵۷۸۔ ۵۷۹۔ ۵۸۰۔ ۵۸۱۔ ۵۸۲۔ ۵۸۳۔ ۵۸۴۔ ۵۸۵۔ ۵۸۶۔ ۵۸۷۔ ۵۸۸۔ ۵۸۹۔ ۵۹۰۔ ۵۹۱۔ ۵۹۲۔ ۵۹۳۔ ۵۹۴۔ ۵۹۵۔ ۵۹۶۔ ۵۹۷۔ ۵۹۸۔ ۵۹۹۔ ۶۰۰۔ ۶۰۱۔ ۶۰۲۔ ۶۰۳۔ ۶۰۴۔ ۶۰۵۔ ۶۰۶۔ ۶۰۷۔ ۶۰۸۔ ۶۰۹۔ ۶۱۰۔ ۶۱۱۔ ۶۱۲۔ ۶۱۳۔ ۶۱۴۔ ۶۱۵۔ ۶۱۶۔ ۶۱۷۔ ۶۱۸۔ ۶۱۹۔ ۶۲۰۔ ۶۲۱۔ ۶۲۲۔ ۶۲۳۔ ۶۲۴۔ ۶۲۵۔ ۶۲۶۔ ۶۲۷۔ ۶۲۸۔ ۶۲۹۔ ۶۳۰۔ ۶۳۱۔ ۶۳۲۔ ۶۳۳۔ ۶۳۴۔ ۶۳۵۔ ۶۳۶۔ ۶۳۷۔ ۶۳۸۔ ۶۳۹۔ ۶۴۰۔ ۶۴۱۔ ۶۴۲۔ ۶۴۳۔ ۶۴۴۔ ۶۴۵۔ ۶۴۶۔ ۶۴۷۔ ۶۴۸۔ ۶۴۹۔ ۶۵۰۔ ۶۵۱۔ ۶۵۲۔ ۶۵۳۔ ۶۵۴۔ ۶۵۵۔ ۶۵۶۔ ۶۵۷۔ ۶۵۸۔ ۶۵۹۔ ۶۶۰۔ ۶۶۱۔ ۶۶۲۔ ۶۶۳۔ ۶۶۴۔ ۶۶۵۔ ۶۶۶۔ ۶۶۷۔ ۶۶۸۔ ۶۶۹۔ ۶۷۰۔ ۶۷۱۔ ۶۷۲۔ ۶۷۳۔ ۶۷۴۔ ۶۷۵۔ ۶۷۶۔ ۶۷۷۔ ۶۷۸۔ ۶۷۹۔ ۶۸۰۔ ۶۸۱۔ ۶۸۲۔ ۶۸۳۔ ۶۸۴۔ ۶۸۵۔ ۶۸۶۔ ۶۸۷۔ ۶۸۸۔ ۶۸۹۔ ۶۹۰۔ ۶۹۱۔ ۶۹۲۔ ۶۹۳۔ ۶۹۴۔ ۶۹۵۔ ۶۹۶۔ ۶۹۷۔ ۶۹۸۔ ۶۹۹۔ ۷۰۰۔ ۷۰۱۔ ۷۰۲۔ ۷۰۳۔ ۷۰۴۔ ۷۰۵۔ ۷۰۶۔ ۷۰۷۔ ۷۰۸۔ ۷۰۹۔ ۷۱۰۔ ۷۱۱۔ ۷۱۲۔ ۷۱۳۔ ۷۱۴۔ ۷۱۵۔ ۷۱۶۔ ۷۱۷۔ ۷۱۸۔ ۷۱۹۔ ۷۲۰۔ ۷۲۱۔ ۷۲۲۔ ۷۲۳۔ ۷۲۴۔ ۷۲۵۔ ۷۲۶۔ ۷۲۷۔ ۷۲۸۔ ۷۲۹۔ ۷۳۰۔ ۷۳۱۔ ۷۳۲۔ ۷۳۳۔ ۷۳۴۔ ۷۳۵۔ ۷۳۶۔ ۷۳۷۔ ۷۳۸۔ ۷۳۹۔ ۷۴۰۔ ۷۴۱۔ ۷۴۲۔ ۷۴۳۔ ۷۴۴۔ ۷۴۵۔ ۷۴۶۔ ۷۴۷۔ ۷۴۸۔ ۷۴۹۔ ۷۵۰۔ ۷۵۱۔ ۷۵۲۔ ۷۵۳۔ ۷۵۴۔ ۷۵۵۔ ۷۵۶۔ ۷۵۷۔ ۷۵۸۔ ۷۵۹۔ ۷۶۰۔ ۷۶۱۔ ۷۶۲۔ ۷۶۳۔ ۷۶۴۔ ۷۶۵۔ ۷۶۶۔ ۷۶۷۔ ۷۶۸۔ ۷۶۹۔ ۷۷۰۔ ۷۷۱۔ ۷۷۲۔ ۷۷۳۔ ۷۷۴۔ ۷۷۵۔ ۷۷۶۔ ۷۷۷۔ ۷۷۸۔ ۷۷۹۔ ۷۸۰۔ ۷۸۱۔ ۷۸۲۔ ۷۸۳۔ ۷۸۴۔ ۷۸۵۔ ۷۸۶۔ ۷۸۷۔ ۷۸۸۔ ۷۸۹۔ ۷۹۰۔ ۷۹۱۔ ۷۹۲۔ ۷۹۳۔ ۷۹۴۔ ۷۹۵۔ ۷۹۶۔ ۷۹۷۔ ۷۹۸۔ ۷۹۹۔ ۸۰۰۔ ۸۰۱۔ ۸۰۲۔ ۸۰۳۔ ۸۰۴۔ ۸۰۵۔ ۸۰۶۔ ۸۰۷۔ ۸۰۸۔ ۸۰۹۔ ۸۱۰۔ ۸۱۱۔ ۸۱۲۔ ۸۱۳۔ ۸۱۴۔ ۸۱۵۔ ۸۱۶۔ ۸۱۷۔ ۸۱۸۔ ۸۱۹۔ ۸۲۰۔ ۸۲۱۔ ۸۲۲۔ ۸۲۳۔ ۸۲۴۔ ۸۲۵۔ ۸۲۶۔ ۸۲۷۔ ۸۲۸۔ ۸۲۹۔ ۸۳۰۔ ۸۳۱۔ ۸۳۲۔ ۸۳۳۔ ۸۳۴۔ ۸۳۵۔ ۸۳۶۔ ۸۳۷۔ ۸۳۸۔ ۸۳۹۔ ۸۴۰۔ ۸۴۱۔ ۸۴۲۔ ۸۴۳۔ ۸۴۴۔ ۸۴۵۔ ۸۴۶۔ ۸۴۷۔ ۸۴۸۔ ۸۴۹۔ ۸۵۰۔ ۸۵۱۔ ۸۵۲۔ ۸۵۳۔ ۸۵۴۔ ۸۵۵۔ ۸۵۶۔ ۸۵۷۔ ۸۵۸۔ ۸۵۹۔ ۸۶۰۔ ۸۶۱۔ ۸۶۲۔ ۸۶۳۔ ۸۶۴۔ ۸۶۵۔ ۸۶۶۔ ۸۶۷۔ ۸۶۸۔ ۸۶۹۔ ۸۷۰۔ ۸۷۱۔ ۸۷۲۔ ۸۷۳۔ ۸۷۴۔ ۸۷۵۔ ۸۷۶۔ ۸۷۷۔ ۸۷۸۔ ۸۷۹۔ ۸۸۰۔ ۸۸۱۔ ۸۸۲۔ ۸۸۳۔ ۸۸۴۔ ۸۸۵۔ ۸۸۶۔ ۸۸۷۔ ۸۸۸۔ ۸۸۹۔ ۸۹۰۔ ۸۹۱۔ ۸۹۲۔ ۸۹۳۔ ۸۹۴۔ ۸۹۵۔ ۸۹۶۔ ۸۹۷۔ ۸۹۸۔ ۸۹۹۔ ۹۰۰۔ ۹۰۱۔ ۹۰۲۔ ۹۰۳۔ ۹۰۴۔ ۹۰۵۔ ۹۰۶۔ ۹۰۷۔ ۹۰۸۔ ۹۰۹۔ ۹۱۰۔ ۹۱۱۔ ۹۱۲۔ ۹۱۳۔ ۹۱۴۔ ۹۱۵۔ ۹۱۶۔ ۹۱۷۔ ۹۱۸۔ ۹۱۹۔ ۹۲۰۔ ۹۲۱۔ ۹۲۲۔ ۹۲۳۔ ۹۲۴۔ ۹۲۵۔ ۹۲۶۔ ۹۲۷۔ ۹۲۸۔ ۹۲۹۔ ۹۳۰۔ ۹۳۱۔ ۹۳۲۔ ۹۳۳۔ ۹۳۴۔ ۹۳۵۔ ۹۳۶۔ ۹۳۷۔ ۹۳۸۔ ۹۳۹۔ ۹۴۰۔ ۹۴۱۔ ۹۴۲۔ ۹۴۳۔ ۹۴۴۔ ۹۴۵۔ ۹۴۶۔ ۹۴۷۔ ۹۴۸۔ ۹۴۹۔ ۹۵۰۔ ۹۵۱۔ ۹۵۲۔ ۹۵۳۔ ۹۵۴۔ ۹۵۵۔ ۹۵۶۔ ۹۵۷۔ ۹۵۸۔ ۹۵۹۔ ۹۶۰۔ ۹۶۱۔ ۹۶۲۔ ۹۶۳۔ ۹۶۴۔ ۹۶۵۔ ۹۶۶۔ ۹۶۷۔ ۹۶۸۔ ۹۶۹۔ ۹۷۰۔ ۹۷۱۔ ۹۷۲۔ ۹۷۳۔ ۹۷۴۔ ۹۷۵۔ ۹۷۶۔ ۹۷۷۔ ۹۷۸۔ ۹۷۹۔ ۹۸۰۔ ۹۸۱۔ ۹۸۲۔ ۹۸۳۔ ۹۸۴۔ ۹۸۵۔ ۹۸۶۔ ۹۸۷۔ ۹۸۸۔ ۹۸۹۔ ۹۹۰۔ ۹۹۱۔ ۹۹۲۔ ۹۹۳۔ ۹۹۴۔ ۹۹۵۔ ۹۹۶۔ ۹۹۷۔ ۹۹۸۔ ۹۹۹۔ ۱۰۰۰۔ ۱۰۰۱۔ ۱۰۰۲۔ ۱۰۰۳۔ ۱۰۰۴۔ ۱۰۰۵۔ ۱۰۰۶۔ ۱۰۰۷۔ ۱۰۰۸۔ ۱۰۰۹۔ ۱۰۱۰۔ ۱۰۱۱۔ ۱۰۱۲۔ ۱۰۱۳۔ ۱۰۱۴۔ ۱۰۱۵۔ ۱۰۱۶۔ ۱۰۱۷۔ ۱۰۱۸۔ ۱۰۱۹۔ ۱۰۲۰۔ ۱۰۲۱۔ ۱۰۲۲۔ ۱۰۲۳۔ ۱۰۲۴۔ ۱۰۲۵۔ ۱۰۲۶۔ ۱۰۲۷۔ ۱۰۲۸۔ ۱۰۲۹۔ ۱۰۳۰۔ ۱۰۳۱۔ ۱۰۳۲۔ ۱۰۳۳۔ ۱۰۳۴۔ ۱۰۳۵۔ ۱۰۳۶۔ ۱۰۳۷۔ ۱۰۳۸۔ ۱۰۳۹۔ ۱۰۴۰۔ ۱۰۴۱۔ ۱۰۴۲۔ ۱۰۴۳۔ ۱۰۴۴۔ ۱۰۴۵۔ ۱۰۴۶۔ ۱۰۴۷۔ ۱۰۴۸۔ ۱۰۴۹۔ ۱۰۵۰۔ ۱۰۵۱۔ ۱۰۵۲۔ ۱۰۵۳۔ ۱۰۵۴۔ ۱۰۵۵۔ ۱۰۵۶۔ ۱۰۵۷۔ ۱۰۵۸۔ ۱۰۵۹۔ ۱۰۶۰۔ ۱۰۶۱۔ ۱۰۶۲۔ ۱۰۶۳۔ ۱۰۶۴۔ ۱۰۶۵۔ ۱۰۶۶۔ ۱۰۶۷۔ ۱۰۶۸۔ ۱۰۶۹۔ ۱۰۷۰۔ ۱۰۷۱۔ ۱۰۷۲۔ ۱۰۷۳۔ ۱۰۷۴۔ ۱۰۷۵۔ ۱۰۷۶۔ ۱۰۷۷۔ ۱۰۷۸۔ ۱۰۷۹۔ ۱۰۸۰۔ ۱۰۸۱۔ ۱۰۸۲۔ ۱۰۸۳۔ ۱۰۸۴۔ ۱۰۸۵۔ ۱۰۸۶۔ ۱۰۸۷۔ ۱۰۸۸۔ ۱۰۸۹۔ ۱۰۹۰۔ ۱۰۹۱۔ ۱۰۹۲۔ ۱۰۹۳۔ ۱۰۹۴۔ ۱۰۹۵۔ ۱۰۹۶۔ ۱۰۹۷۔ ۱۰۹۸۔ ۱۰۹۹۔ ۱۱۰۰۔ ۱۱۰۱۔ ۱۱۰۲۔ ۱۱۰۳۔ ۱۱۰۴۔ ۱۱۰۵۔ ۱۱۰۶۔ ۱۱۰۷۔ ۱۱۰۸۔ ۱۱۰۹۔ ۱۱۱۰۔ ۱۱۱۱۔ ۱۱۱۲۔ ۱۱۱۳۔ ۱۱۱۴۔ ۱۱۱۵۔ ۱۱۱۶۔ ۱۱۱۷۔ ۱۱۱۸۔ ۱۱۱۹۔ ۱۱۲۰۔ ۱۱۲۱۔ ۱۱۲۲۔ ۱۱۲۳۔ ۱۱۲۴۔ ۱۱۲۵۔ ۱۱۲۶۔ ۱۱۲۷۔ ۱۱۲۸۔ ۱۱۲۹۔ ۱۱۳۰۔ ۱۱۳۱۔ ۱۱۳۲۔ ۱۱۳۳۔ ۱۱۳۴۔ ۱۱۳۵۔ ۱۱۳۶۔ ۱۱۳۷۔ ۱۱۳۸۔ ۱۱۳۹۔ ۱۱۴۰۔ ۱۱۴۱۔ ۱۱۴۲۔ ۱۱۴۳۔ ۱۱۴۴۔ ۱۱۴۵۔ ۱۱۴۶۔ ۱۱۴۷۔ ۱۱۴۸۔ ۱۱۴۹۔ ۱۱۵۰۔ ۱۱۵۱۔ ۱۱۵۲۔ ۱۱۵۳۔ ۱۱۵۴۔ ۱۱۵۵۔ ۱۱۵۶۔ ۱۱۵۷۔ ۱۱۵۸۔ ۱۱۵۹۔ ۱۱۶۰۔ ۱۱۶۱۔ ۱۱۶۲۔ ۱۱۶۳۔ ۱۱۶۴۔ ۱۱۶۵۔ ۱۱۶۶۔ ۱۱۶۷۔ ۱۱۶۸۔ ۱۱۶۹۔ ۱۱۷۰۔ ۱۱۷۱۔ ۱۱۷۲۔ ۱۱۷۳۔ ۱۱۷۴۔ ۱۱۷۵۔ ۱۱۷۶۔ ۱۱۷۷۔ ۱۱۷۸۔ ۱۱۷۹۔ ۱۱۸۰۔ ۱۱۸۱۔ ۱۱۸۲۔ ۱۱۸۳۔ ۱۱۸۴۔ ۱۱۸۵۔ ۱۱۸۶۔ ۱۱۸۷۔ ۱۱۸۸۔ ۱۱۸۹۔ ۱۱۹۰۔ ۱۱۹۱۔ ۱۱۹۲۔ ۱۱۹۳۔ ۱۱۹۴۔ ۱۱۹۵۔ ۱۱۹۶۔ ۱۱۹۷۔ ۱۱۹۸۔ ۱۱۹۹۔ ۱۲۰۰۔ ۱۲۰۱۔ ۱۲۰۲۔ ۱۲۰۳۔ ۱۲۰۴۔ ۱۲۰۵۔ ۱۲۰۶۔ ۱۲۰۷۔ ۱۲۰۸۔ ۱۲۰۹۔ ۱۲۱۰۔ ۱۲۱۱۔ ۱۲۱۲۔ ۱۲۱۳۔ ۱۲۱۴۔ ۱۲۱۵۔ ۱۲۱۶۔ ۱۲۱۷۔ ۱۲۱۸۔ ۱۲۱۹۔ ۱۲۲۰۔ ۱۲۲۱۔ ۱۲۲۲۔ ۱۲۲۳۔ ۱۲۲۴۔ ۱۲۲۵۔ ۱۲۲۶۔ ۱۲۲۷۔ ۱۲۲۸۔ ۱۲۲۹۔ ۱۲۳۰۔ ۱۲۳۱۔ ۱۲۳۲۔ ۱۲۳۳۔ ۱۲۳۴۔ ۱۲۳۵۔ ۱۲۳۶۔ ۱۲۳۷۔ ۱۲۳۸۔ ۱۲۳۹۔ ۱۲۴۰۔ ۱۲۴۱۔ ۱۲۴۲۔ ۱۲۴۳۔ ۱۲۴۴۔ ۱۲۴۵۔ ۱۲۴۶۔ ۱۲۴۷۔ ۱۲۴۸۔ ۱۲۴۹۔ ۱۲۵۰۔ ۱۲۵۱۔ ۱۲۵۲۔ ۱۲۵۳۔ ۱۲۵۴۔ ۱۲۵۵۔ ۱۲۵۶۔ ۱۲۵۷۔ ۱۲۵۸۔ ۱۲۵۹۔ ۱۲۶۰۔ ۱۲۶۱۔ ۱۲۶۲۔ ۱۲۶۳۔ ۱۲۶۴۔ ۱۲۶۵۔ ۱۲۶۶۔ ۱۲۶۷۔ ۱۲۶۸۔ ۱۲۶۹۔ ۱۲۷۰۔ ۱۲۷۱۔ ۱۲۷۲۔ ۱۲۷۳۔ ۱۲۷۴۔ ۱۲۷۵۔ ۱۲۷۶۔ ۱۲۷۷۔ ۱۲۷۸۔ ۱۲۷۹۔ ۱۲۸۰۔ ۱۲۸۱۔ ۱۲۸۲۔ ۱۲۸۳۔ ۱۲۸۴۔ ۱۲۸۵۔ ۱۲۸۶۔ ۱۲۸۷۔ ۱۲۸۸۔ ۱۲۸۹۔ ۱۲۹۰۔ ۱۲۹۱۔ ۱۲۹۲۔ ۱۲۹۳۔ ۱۲۹۴۔ ۱۲۹۵۔ ۱۲۹۶۔ ۱۲۹۷۔ ۱۲۹۸۔ ۱۲۹۹۔ ۱۳۰۰۔ ۱۳۰۱۔ ۱۳۰۲۔ ۱۳۰۳۔ ۱۳۰۴۔ ۱۳۰۵۔ ۱۳۰۶۔ ۱۳۰۷۔ ۱۳۰۸۔ ۱۳۰۹۔ ۱۳۱۰۔ ۱۳۱۱۔ ۱۳۱۲۔ ۱۳۱۳۔ ۱۳۱۴۔ ۱۳۱۵۔ ۱۳۱۶۔ ۱۳۱۷۔ ۱۳۱۸۔ ۱۳۱۹۔ ۱۳۲۰۔ ۱۳۲۱۔ ۱۳۲۲۔ ۱۳۲۳۔ ۱۳۲۴۔ ۱۳۲۵۔ ۱۳۲۶۔ ۱۳۲۷۔ ۱۳۲۸۔ ۱۳۲۹۔ ۱۳۳۰۔ ۱۳۳۱۔ ۱۳۳۲۔ ۱۳۳۳۔ ۱۳۳۴۔ ۱۳۳۵۔ ۱۳۳۶۔ ۱۳۳۷۔ ۱۳۳۸۔ ۱۳۳۹۔ ۱۳۴۰۔ ۱۳۴۱۔ ۱۳۴۲۔ ۱۳۴۳۔ ۱۳۴۴۔ ۱۳۴۵۔ ۱۳۴۶۔ ۱۳۴۷۔ ۱۳۴۸۔ ۱۳۴۹۔ ۱۳۵۰۔ ۱۳۵۱۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۳۔ ۱۳۵۴۔ ۱۳۵۵۔ ۱۳۵۶۔ ۱۳۵۷۔ ۱۳۵۸۔ ۱۳۵۹۔ ۱۳۶۰۔ ۱۳۶۱۔ ۱۳۶۲۔ ۱۳۶۳۔ ۱۳۶۴۔ ۱۳۶۵۔ ۱۳۶۶۔ ۱۳۶۷۔ ۱۳۶۸۔ ۱۳۶۹۔ ۱۳۷۰۔ ۱۳۷۱۔ ۱۳۷۲۔ ۱۳۷۳۔ ۱۳۷۴۔ ۱۳۷۵۔ ۱۳۷۶۔ ۱۳۷۷۔ ۱۳۷۸۔ ۱۳۷۹۔ ۱۳۸۰۔ ۱۳۸۱۔ ۱۳۸۲۔ ۱۳۸۳۔ ۱۳۸۴۔ ۱۳۸۵۔ ۱۳۸۶۔ ۱۳۸۷

کچھ حصہ صدقہ کر دیا تو اس صدقہ کئے ہوئے حصہ کی زکوۃ بھی امام ابو یوسفؒ کے نزدیک ساقط نہیں ہوگی پس فقہ ہر مال امام بخلاف امام محمدؒ کے کان کے نزدیک صدقہ کئے ہوئے حصہ کی زکوۃ ساقط ہو جائے گی اور امام ابو حنیفہؒ سے بھی ایسی ہی دعویٰ ہے اور یہی اشد ہے۔ اور یہی ارجح ہے جیسا کہ مخطاوی میں ہے۔

(۸) اور صدقہ کر دینے کا حکم عام ہے عین یعنی موجودہ چیز اور دین دونوں کو شامل ہے۔ پس اگر کسی فقیر پر اس کا قرض تھا اور وہ اس نے اس کو معاف کر دیا تو یہ معاف کر دینا صحیح ہے اور اتنے حصہ کی زکوۃ اس سے ساقط ہو جائیگی خواہ اس معاف کر لے میں زکوۃ کی نیت کی ہو یا نہ کی ہو اس لئے کہ وہ بمنزلہ ہلاک کے ہے اور اگر تصویباً ساقط قرض موافق کیا تو صرف اس قدر حصہ کی زکوۃ ساقط ہو جائے گی جیسا کہ اوپر بیان ہوا اور باقی کی زکوۃ ساقط نہیں ہوگی۔ اگرچہ اس کے دینے میں باقی کی زکوۃ دینے کی نیت کی ہو۔ یہی حکم اگر کسی شخص کے ساتھ عین میں ہو جائے تو یہ عین کی زکوۃ دینے سے ادا کر لے والا ہوگا اور عین (۹) اور اگر وہ شخص جس پر قرض ہے غنی ہو اور وہ قرض اس کو سال پورا ہونے کے بعد مہر کر دیا تو اس مہر کے ہونے کی زکوۃ کی مقدار کا ضامن ہوگا اور یہی اصح ہے اس لئے کہ اس نے وجوب زکوۃ کے بعد اس مال کو ہلاک کیا ہے یہ

دعا اور اگر کسی فقیر کو حکم کیا کہ دوسرے شخص پر جو قرض ہے وہ وصول کر لے اور اس میں اس مال کی زکوۃ کی نیت کی جو اس کے پاس موجود ہے تو جائز ہے۔ یعنی بعد قبضہ ادا ہوگئی (مؤلف) اس لئے کہ فقیر عین پر قبضہ کرتا ہے تو عین کی زکوۃ عین سے ہوئی۔ اگر کسی فقیر کو اپنا قرض مہر کر دیا اور اس سے اپنے دوسرے قرض کی زکوۃ کی نیت کی جو کسی دوسرے شخص پر ہے یا اس مال کی زکوۃ کی نیت کی جو اس کے پاس ہے تو جائز نہیں۔ مثلاً اگر کسی آدمی کے کسی غریب پر دس روپے قرض ہیں اور اس کے دوسرے مال کی زکوۃ بھی دس روپے یا اس سے زیادہ ہے اس نے اس فقیر کو اپنا قرض دس روپے زکوۃ کی نیت سے معاف کر دیا تو زکوۃ ادا نہ ہوگی البتہ اس کی ترکیب یہ ہے کہ اس کو اپنے پاس سے دس روپے زکوۃ کی نیت سے دیدے زکوۃ ادا ہو جائے گی، اب یہی رد یہ اپنے قرض میں اس سے لے لینا درست ہے۔ آگے بھی قریب ہی اس کی مزید تفصیل آتی ہے۔ (مؤلف)۔ اور اس میں اہل یہ ہے کہ عین اور دین کی زکوۃ عین سے دینا جائز ہے اور عین کی زکوۃ اور ایسے قرض کی زکوۃ جو عنقریب وصول ہو جائے گا دین سے ادا کرنا یعنی دین اس میں لگا دینا جائز نہیں اور ایسے دین کی زکوۃ جو وصول نہ ہوگا دین سے ادا کرنا یعنی دین کو اس میں لگا دینا جائز ہے۔ اور دین سے مراد وہ مال زکوۃ ہے جو دوسرے کے ذمہ ثابت ہو۔ اور عین سے یہ مراد ہے کہ وہ مال اس کی ملک میں قائم ہو یعنی جس پر ملک اور قبضہ دونوں ملتے جائیں (مؤلف) نقد ہو یا اسباب تو اس مسئلہ کی چار صورتیں ہیں اس لئے کہ زکوۃ دو حال سے خالی نہیں باقی ہوگی یا عین اور جس مال کی زکوۃ دینی منظور ہے وہ بھی یا دین ہوگا یا عین لیکن چونکہ مال دین دو طرح کا ہو سکتا ہے ایک وہ ہے کہ قبضہ میں نہ آئے زکوۃ کے ساتھ ساقط ہو جائے۔ دوسرا وہ کہ زکوۃ کے بعد اس کے قبضہ کرنے کا استحقاق رہے تو اس ہامی صورت میں جو گئیں جن میں سے تین صورتیں ادا درست ہے: اول زکوۃ دین کا اس مال دین سے ادا کرنا جو کہ اس کے ساتھ ساقط ہو جائے جس کی مثال اور گذری یعنی دیون مفلس کو تمام نصاب معاف کر دینا۔

شعاع دوش دجر۔ شعاع دوش دجر۔ ش۔ شعاع دجر۔ شعاع دوش دجر۔ شعاع دوش دجر۔ شعاع دوش دجر۔ شعاع دوش دجر۔

دوم زکوٰۃ عین کا مالی عین سے ادا کرنا مثلاً نقد یا اسباب بقدر نصاب ہے اس میں سے مقدار واجب نقد یا تو
 ادا درست ہے۔ سوم مالی دین کی زکوٰۃ مالی عین یعنی حاضر نقد سے ادا کرنا مثلاً ایک شخص دو سو روپے کا مالک ہے
 مگر کسی کو قرض دے رکھے ہیں تو ان کی زکوٰۃ میں پہلے روپے اپنے پاس سے دیدیئے تو باقی ادائیگی درست ہے اسدو صد تول ہیں
 ادائیگی بجا نہیں ہے ان میں سے اول یہ ہے کہ مالی عین (حاضر) کی زکوٰۃ میں مالی دین کو دینا جیسا کہ اس مال کو جو اس کے
 مقروض کے ذمہ دین ہے اپنے پاس موجود مالی کی زکوٰۃ بنانا مثلاً ایک شخص کے پاس آٹھ سو روپے موجود ہیں ان کی
 زکوٰۃ میں روپے ہوئی اور اس کے پاس روپے کسی مفلس پر آتے ہیں تو ان روپوں کو اس مال موجود کی زکوٰۃ میں گھرا کر دینا
 جائز نہیں بخلاف اس کے اگر کسی فقیر کو یہ حکم کیا کہ میرا قرضہ جو دوسرے شخص پر ہے وہ وصول کر لے اور اس میں اس مال کی
 زکوٰۃ کی نیت کی جو اس کے پاس موجود ہے تو یہ جائز ہے اس لئے کہ جب فقیر نے اس دین پر قبضہ کر لیا تو وہ عین ہو گیا
 اور یہ عین کی زکوٰۃ عین سے ادا کرنا ہو جیسا کہ پہلے گذر چکا ہے۔ دوم اس مالی دین کی زکوٰۃ جو غریب وصول ہو جائیگا
 مالی دین سے ادا کرنا جیسا کہ پہلے بحر الرائق وغیرہ سے بیان ہوا ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر فقیر کو بعض مالی نصاب جو اس کے
 ذمہ دین تھا معاف کر دیا اور اس میں باقی کی زکوٰۃ ادا کرنے کی نیت کی تو ادا درست نہیں ہوگا اور اس کی علت یہ
 بیان کی ہے کہ باقی قبضہ کر لینے سے عین ہو گیا تو وہ عین کی زکوٰۃ دین سے ادا کرنے والا ہو جو درست نہیں ہے مثلاً
 حامد کے ڈیڑھ سو روپے غور کے ذمہ قرض ہیں حامد نے اس کو پچاس روپے معاف کر دیئے تو ان پچاس کی زکوٰۃ اس کے
 ذمہ سے ساقط ہو گئی لیکن اگر یہ نیت کرے گا کہ سو جاتی رہے ان کی زکوٰۃ بھی اپنی پچاس میں آجائے تو یہ درست نہ ہوگا
 کیونکہ جب تو اس کے قبضہ میں آئیں گے تو عین ہو جائیں گے اور عین کی زکوٰۃ دین سے درست نہیں ہے اور مالی عین (موجود)
 کی زکوٰۃ کو اس دین سے جو کسی فقیر پر ہے ادا کر لے کی تدبیر یہ ہے کہ اپنے قرضدار محتاج کو اپنی زکوٰۃ مالی عین سے ادا کرے
 پھر اس زکوٰۃ کی رقم کو اپنے قرض کے عوض میں اس سے لے لے اور اگر وہ دین دے تو ہاتھ بڑھا کر چھین لے کیونکہ
 اس کو اپنے حق کی جنس پر کامیابی حاصل ہے اور جب قرض خواہ قرضدار کی کوئی چیز اپنے حق کی جنس سے پا لے تو زبردستی
 رہا سکتا ہے اسدو ہم دینا مسئلہ ظفر میں جنس واحد میں پھر اگر محتاج مزاحمت کرے تو اس کو قاضی کے پاس لیجائے
 تاکہ وہ اس سے دلا دے تو اس صورت میں اس کا استغفار قرض بھی وصول ہو جائے گا اور مال کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائیگی
 اور یہ تدبیر دوسرے حیلوں سے افضل ہے اس لئے کہ یہ طریقہ قرضدار کو قرض سے بری کر دینے کا ذریعہ ہے تاکہ اس
 خوف سے کہ وہ فقیر اس کو نہیں دے گا بچنے کا حیلہ اشتباہ میں پڑ جائے کہ قرضدار زکوٰۃ وصول کرنے اور پھر اس کی
 طرف سے قرض ادا کرنے کے لئے قرض خواہ کے خادم کو وکیل بنا دے پس جب وہ وکیل زکوٰۃ پر قبضہ کر لے گا تو اس کے موکل
 (یعنی اس فقیر دیون) کی ملک ہو جائے گا اور وہ زکوٰۃ دینے والا اس مال کو اس موکل (فقیر دیون) کی غیر موجودگی
 میں وکیل کے سپرد کر دے تاکہ وہ موکل اس وکیل کو مال زکوٰۃ قبضہ کر لینے کے بعد قرض میں دینے سے پہلے اپنا قرض ادا کر لے
 کی وکالت سے نہ ہٹا دے، اور اگر اس قرض خواہ کا اس قرض میں کوئی شریک ہو اور اس کو ڈر ہے کہ وہ اس فقیر کی مقبوضہ رقم

میں اس کو شریک نہ بنائے تو اس کی تدبیر یہ ہے کہ قرض خواہ دین کو صدقہ کر دے اور قرض دار اس مقبوضہ رقم کو دائر
کے لئے ہبہ کر دے۔ پس اب اس میں وہ سا بھی قرض خواہ شریک نہیں ہو سکتا۔

(۱۱) ادا کر کسی شخص نے یوں کہا کہ اگر میں اس گھر میں داخل ہوا تو اللہ کے واسطے اپنے ذمہ یہ واجب کرتا ہوں
کہ یہ سود ہم صدقہ دلوں گا۔ پھر وہ اس مکان میں داخل ہوا اور داخل ہوتے وقت یہ نیت کی کہ وہ سود ہم زکوۃ میں
دینا ہوں تو وہ زکوۃ سے ادا نہ ہوں گے۔

(۱۲) اگر کسی کے پاس امانت رکھی تھی اور وہ امین کے پاس ضائع ہو گئی اور اس کا مالک فقیر تھا۔ پس اس میں
اس جگہ کو دیکھ کر کہنے کے لئے اس امانت کی قیمت اس کے مالک کو دیدی اور اس میں زکوۃ کی نیت کر لی تو زکوۃ ادا نہیں ہو گی۔

(۱۳) زکوۃ کو اعلان و اظہار سے دینا افضل ہے بخلاف نفی صدقہ کے۔ پس جب کوئی شخص زکوۃ دینے کا ارادہ
کرتے تو فقہانے کہا ہے کہ افضل یہ ہے کہ اعلان و اظہار سے دے اور صدقہ نفی میں افضل یہ ہے کہ پوشیدہ (چھپا کر) دے۔

(۱۴) اگر کسی شخص نے پانچ درہم فقیر کو دیئے اور اس میں زکوۃ اور نفی صدقہ دونوں کی اسکی نیت کی تو امام ابو یوسف
کے نزدیک زکوۃ سے واقع ہوں گے اور امام محمد کے نزدیک نفی صدقہ سے ہوں گے۔

(۱۵) اور اصح قول کے بموجب زکوۃ لینے والے کو اس بات کا علم ہونا کہ یہ زکوۃ ہے شرط نہیں ہے (بلکہ صرف
دینے والے کی نیت ہونا کافی ہے۔ مولف) پس اگر کسی شخص نے کسی مسکین کو کچھ درہم ہبہ یا قرض کے نام سے دیئے اور

ان میں زکوۃ کی نیت کی تو زکوۃ ادا ہو جائے گی اور یہی اصح ہے۔ اور اگر زکوۃ کی رقم اپنے رشتے داروں کے بچوں کو
(یعنی سبھدار بچوں کو) عید وغیرہ کی تقریب سے دی یا خوشخبری لانے والے یا نیا پھل ہدیہ لانے والے کو دی تو جائز ہے

مگر جبکہ معاوضہ کی تصریح کر دی تو زکوۃ سے درست نہیں ہو گا اور اگر استاد نے اپنے نائب کو زکوۃ دی تو اگر وہ اس طرح
کام کرتا ہو کہ اگر وہ رقم اس کو نہ دی جائے تب بھی وہ کام کرے تو درست ہے ورنہ نہیں۔ اس لئے کہ وہ ہوا بمنزلہ

عوض کے ہو جائے اور نیا پھل ہبہ لانے والا بھی اسی طرح ہے پس اس میں بھی نیت کا اعتبار ہونا چاہئے یعنی
عوض کی نیت نہیں ہونی چاہئے۔ بعض محتاج ضرورت مند زکوۃ کا ہدیہ نہیں لینا چاہتے انھیں زکوۃ کہہ کر دیا جائے

تو نہیں لیں گے لہذا زکوۃ کا نہ کہے بچوں کی مٹھائی یا عیدی یا ہدیہ وغیرہ کہہ کر دیدے۔ یہ مسئلہ مصارف زکوۃ کے بیان میں
زکوۃ ادا کرنے کا طریقہ کے عنوان میں مفاد کے تحت قدیمہ خرید تفصیل سے درج ہے۔ مولف)

(۱۶) اور زکوۃ کا اپنے مال میں (حاضر مال) سے ادا کرنا بھی شرط نہیں ہے۔ پس اگر کسی دوسرے آدمی کو کہہ دیا
کہ وہ اس کی زکوۃ ادا کر دے تو اس کے ادا کرنے سے ادا ہو جائے گی لیکن اگر کسی شخص نے کسی دوسرے شخص کی زکوۃ

اس کے حکم کے بغیر ادا کر دی پھر اس کو اطلاع مل گئی اور اس نے اس کو جائز قرار دیا یعنی تسلیم کر لیا تو یہ رقم زکوۃ میں
ادا نہیں ہو گی۔

(۱۷) کسی شخص کے ذمہ زکوۃ بھی ہے اور دین بھی اور اس کے پاس صرف اتنا مال ہے کہ ان دونوں میں سے

ہوگی، اس زیادتی میں ہر پانچ پانچ اونٹوں میں ایک ایک بکری ہوگی ایک سو پینتالیس تک یہی حکم ہے (یعنی ایک سو پینتالیس میں دو چار چار سال کی اونٹنیاں اور ایک سو پینتالیس میں دو چار چار سال کی اونٹنیاں اور دو بکریاں مثلاً بذا القیاس) اور ایک سو پینتالیس میں دو ایسی اونٹنیاں جن کو چوتھا سال شروع ہوا ہو اور ایک ایسی اونٹنی جس کو دوسرا سال شروع ہوا ہو واجب ہوگی یہ پس چوتھا سال شروع والی دو اونٹنیاں تو ایک سو بیس کی زکوۃ اور ایک دوسرا سال شروع والی اونٹنی نامہ بچیس کی زکوۃ ہے یہ اور ایک سو پچاس میں چوتھا سال شروع والی تین اونٹنیاں واجب ہوں گی یہ پھر ایک سو پچاس کے بعد از سر نو زکوۃ کا حساب کیا جائے یہ پس ڈیڑھ سو چار چار سال کی اونٹنیوں میں ہر پانچ اونٹوں پر تین چوتھا سال شروع والی اونٹنیوں کے ساتھ ایک بکری دے گا یہ ایک سو پچھتر تک یہی حکم ہے پھر ایک سو پچھتر میں تین چوتھا سال شروع والی اور ایک جس کو دوسرا سال شروع ہوا ہو دیگا (ایک سو پچاس تک) پھر ایک سو چھپاسی میں تین چوتھا سال شروع والی اور ایک تیسرا سال شروع والی اونٹنی دے گا (ایک سو چھپانویس تک) پھر جب ایک سو چھپانویس ہو جائیں تو چار اونٹنیاں ایسی دے جن کو چوتھا سال شروع ہوا ہو دو سو تک یہ یعنی تین تو ایک سو پچاس کی اور ایک چھپالیس نامہ کی زکوۃ ہے اور یہاں تک پہنچنے کے بعد دوسرے سرے کا حساب ختم ہو جاتا ہے پس اس سے آگے پانچویں سال والی اونٹنی واجب نہیں ہوتی یہ اور پہلے اور دوسرے استیفاف یعنی نئے سرے کے حساب میں فرق یہ ہے کہ دوسرے استیفاف میں تیسرا سال شروع والی اونٹنی بھی واجب ہوتی ہے اور پہلے استیفاف میں نہیں ہوتی کیونکہ اس میں اس کا نصاب نہیں پایا جاتا اور یہ بھی فرق ہے کہ پہلا استیفاف میں پانچ پانچ کی تبدیلی جلتی ہے یہاں تک زکوۃ پھر از سر نو کی جائے اور دوسرے استیفاف میں ایسا نہیں ہے۔ ہر سو میں اختیار ہے کہ چاہے ایسی چار اونٹنیاں دے جن کو چوتھا سال شروع ہوا ہو یعنی ہر پچاس سے چوتھے سال کی ایک اونٹنی ہوگی اور چار پانچ اونٹنیاں ایسی دے جن کو تیسرا سال شروع ہوا ہو تو ہر چالیس سے ایک تیسرے سال کی اونٹنی ہوگی۔ یہ پھر ہمیشہ کے لئے دوسرے بعد زکوۃ کا حساب نئے سرے سے شروع ہوگا جس طرح کہ نو سو کے بعد کے پچاس میں چوتھوں کی استیفاف ثانی کی طرح ہوگا (مؤلف) پس ہر چھپالیس میں پچاس تک ایک چوتھے سال والی اونٹنی واجب ہوگی۔ یعنی دوسرے جب پانچ زیادہ ہو جائیں تو چار چوتھے سال والی یا پانچ تیسرے سال والی اونٹنیوں کے ساتھ ایک بکری اور دس زیادہ ہوں تو ان کے ساتھ دو بکریاں اور پندرہ کی زیادتی میں تین بکریاں اور دس میں چار بکریاں ان کے ساتھ دے گا اور جب دوسو پچیس ہو جائیں تو ان کے ساتھ ایک دوسرے سال والی اونٹنی پینتالیس تک اور پچیس میں ان کے ساتھ ایک تیسرے سال والی اونٹنی پینتالیس تک اور چھپالیس سے پچاس تک یعنی دوسو چھپالیس سے دوسو پچاس تک چوتھے سال والی پانچ اونٹنیاں دے گا پھر اسی طرح از سر نو حساب کرے گا پس دوسو چھپانویس سے تین سو تک چوتھے سال والی چھ اونٹنیاں واجب ہوں گی اسی طرح آگے تک حساب کرتا جائے۔ ۱۱

۱۱۔ ۱۲۔ ۱۳۔ ۱۴۔ ۱۵۔ ۱۶۔ ۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔ ۱۰۱۔ ۱۰۲۔ ۱۰۳۔ ۱۰۴۔ ۱۰۵۔ ۱۰۶۔ ۱۰۷۔ ۱۰۸۔ ۱۰۹۔ ۱۱۰۔ ۱۱۱۔ ۱۱۲۔ ۱۱۳۔ ۱۱۴۔ ۱۱۵۔ ۱۱۶۔ ۱۱۷۔ ۱۱۸۔ ۱۱۹۔ ۱۲۰۔ ۱۲۱۔ ۱۲۲۔ ۱۲۳۔ ۱۲۴۔ ۱۲۵۔ ۱۲۶۔ ۱۲۷۔ ۱۲۸۔ ۱۲۹۔ ۱۳۰۔ ۱۳۱۔ ۱۳۲۔ ۱۳۳۔ ۱۳۴۔ ۱۳۵۔ ۱۳۶۔ ۱۳۷۔ ۱۳۸۔ ۱۳۹۔ ۱۴۰۔ ۱۴۱۔ ۱۴۲۔ ۱۴۳۔ ۱۴۴۔ ۱۴۵۔ ۱۴۶۔ ۱۴۷۔ ۱۴۸۔ ۱۴۹۔ ۱۵۰۔ ۱۵۱۔ ۱۵۲۔ ۱۵۳۔ ۱۵۴۔ ۱۵۵۔ ۱۵۶۔ ۱۵۷۔ ۱۵۸۔ ۱۵۹۔ ۱۶۰۔ ۱۶۱۔ ۱۶۲۔ ۱۶۳۔ ۱۶۴۔ ۱۶۵۔ ۱۶۶۔ ۱۶۷۔ ۱۶۸۔ ۱۶۹۔ ۱۷۰۔ ۱۷۱۔ ۱۷۲۔ ۱۷۳۔ ۱۷۴۔ ۱۷۵۔ ۱۷۶۔ ۱۷۷۔ ۱۷۸۔ ۱۷۹۔ ۱۸۰۔ ۱۸۱۔ ۱۸۲۔ ۱۸۳۔ ۱۸۴۔ ۱۸۵۔ ۱۸۶۔ ۱۸۷۔ ۱۸۸۔ ۱۸۹۔ ۱۹۰۔ ۱۹۱۔ ۱۹۲۔ ۱۹۳۔ ۱۹۴۔ ۱۹۵۔ ۱۹۶۔ ۱۹۷۔ ۱۹۸۔ ۱۹۹۔ ۲۰۰۔ ۲۰۱۔ ۲۰۲۔ ۲۰۳۔ ۲۰۴۔ ۲۰۵۔ ۲۰۶۔ ۲۰۷۔ ۲۰۸۔ ۲۰۹۔ ۲۱۰۔ ۲۱۱۔ ۲۱۲۔ ۲۱۳۔ ۲۱۴۔ ۲۱۵۔ ۲۱۶۔ ۲۱۷۔ ۲۱۸۔ ۲۱۹۔ ۲۲۰۔ ۲۲۱۔ ۲۲۲۔ ۲۲۳۔ ۲۲۴۔ ۲۲۵۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔ ۲۲۸۔ ۲۲۹۔ ۲۳۰۔ ۲۳۱۔ ۲۳۲۔ ۲۳۳۔ ۲۳۴۔ ۲۳۵۔ ۲۳۶۔ ۲۳۷۔ ۲۳۸۔ ۲۳۹۔ ۲۴۰۔ ۲۴۱۔ ۲۴۲۔ ۲۴۳۔ ۲۴۴۔ ۲۴۵۔ ۲۴۶۔ ۲۴۷۔ ۲۴۸۔ ۲۴۹۔ ۲۵۰۔ ۲۵۱۔ ۲۵۲۔ ۲۵۳۔ ۲۵۴۔ ۲۵۵۔ ۲۵۶۔ ۲۵۷۔ ۲۵۸۔ ۲۵۹۔ ۲۶۰۔ ۲۶۱۔ ۲۶۲۔ ۲۶۳۔ ۲۶۴۔ ۲۶۵۔ ۲۶۶۔ ۲۶۷۔ ۲۶۸۔ ۲۶۹۔ ۲۷۰۔ ۲۷۱۔ ۲۷۲۔ ۲۷۳۔ ۲۷۴۔ ۲۷۵۔ ۲۷۶۔ ۲۷۷۔ ۲۷۸۔ ۲۷۹۔ ۲۸۰۔ ۲۸۱۔ ۲۸۲۔ ۲۸۳۔ ۲۸۴۔ ۲۸۵۔ ۲۸۶۔ ۲۸۷۔ ۲۸۸۔ ۲۸۹۔ ۲۹۰۔ ۲۹۱۔ ۲۹۲۔ ۲۹۳۔ ۲۹۴۔ ۲۹۵۔ ۲۹۶۔ ۲۹۷۔ ۲۹۸۔ ۲۹۹۔ ۳۰۰۔ ۳۰۱۔ ۳۰۲۔ ۳۰۳۔ ۳۰۴۔ ۳۰۵۔ ۳۰۶۔ ۳۰۷۔ ۳۰۸۔ ۳۰۹۔ ۳۱۰۔ ۳۱۱۔ ۳۱۲۔ ۳۱۳۔ ۳۱۴۔ ۳۱۵۔ ۳۱۶۔ ۳۱۷۔ ۳۱۸۔ ۳۱۹۔ ۳۲۰۔ ۳۲۱۔ ۳۲۲۔ ۳۲۳۔ ۳۲۴۔ ۳۲۵۔ ۳۲۶۔ ۳۲۷۔ ۳۲۸۔ ۳۲۹۔ ۳۳۰۔ ۳۳۱۔ ۳۳۲۔ ۳۳۳۔ ۳۳۴۔ ۳۳۵۔ ۳۳۶۔ ۳۳۷۔ ۳۳۸۔ ۳۳۹۔ ۳۴۰۔ ۳۴۱۔ ۳۴۲۔ ۳۴۳۔ ۳۴۴۔ ۳۴۵۔ ۳۴۶۔ ۳۴۷۔ ۳۴۸۔ ۳۴۹۔ ۳۵۰۔ ۳۵۱۔ ۳۵۲۔ ۳۵۳۔ ۳۵۴۔ ۳۵۵۔ ۳۵۶۔ ۳۵۷۔ ۳۵۸۔ ۳۵۹۔ ۳۶۰۔ ۳۶۱۔ ۳۶۲۔ ۳۶۳۔ ۳۶۴۔ ۳۶۵۔ ۳۶۶۔ ۳۶۷۔ ۳۶۸۔ ۳۶۹۔ ۳۷۰۔ ۳۷۱۔ ۳۷۲۔ ۳۷۳۔ ۳۷۴۔ ۳۷۵۔ ۳۷۶۔ ۳۷۷۔ ۳۷۸۔ ۳۷۹۔ ۳۸۰۔ ۳۸۱۔ ۳۸۲۔ ۳۸۳۔ ۳۸۴۔ ۳۸۵۔ ۳۸۶۔ ۳۸۷۔ ۳۸۸۔ ۳۸۹۔ ۳۹۰۔ ۳۹۱۔ ۳۹۲۔ ۳۹۳۔ ۳۹۴۔ ۳۹۵۔ ۳۹۶۔ ۳۹۷۔ ۳۹۸۔ ۳۹۹۔ ۴۰۰۔ ۴۰۱۔ ۴۰۲۔ ۴۰۳۔ ۴۰۴۔ ۴۰۵۔ ۴۰۶۔ ۴۰۷۔ ۴۰۸۔ ۴۰۹۔ ۴۱۰۔ ۴۱۱۔ ۴۱۲۔ ۴۱۳۔ ۴۱۴۔ ۴۱۵۔ ۴۱۶۔ ۴۱۷۔ ۴۱۸۔ ۴۱۹۔ ۴۲۰۔ ۴۲۱۔ ۴۲۲۔ ۴۲۳۔ ۴۲۴۔ ۴۲۵۔ ۴۲۶۔ ۴۲۷۔ ۴۲۸۔ ۴۲۹۔ ۴۳۰۔ ۴۳۱۔ ۴۳۲۔ ۴۳۳۔ ۴۳۴۔ ۴۳۵۔ ۴۳۶۔ ۴۳۷۔ ۴۳۸۔ ۴۳۹۔ ۴۴۰۔ ۴۴۱۔ ۴۴۲۔ ۴۴۳۔ ۴۴۴۔ ۴۴۵۔ ۴۴۶۔ ۴۴۷۔ ۴۴۸۔ ۴۴۹۔ ۴۵۰۔ ۴۵۱۔ ۴۵۲۔ ۴۵۳۔ ۴۵۴۔ ۴۵۵۔ ۴۵۶۔ ۴۵۷۔ ۴۵۸۔ ۴۵۹۔ ۴۶۰۔ ۴۶۱۔ ۴۶۲۔ ۴۶۳۔ ۴۶۴۔ ۴۶۵۔ ۴۶۶۔ ۴۶۷۔ ۴۶۸۔ ۴۶۹۔ ۴۷۰۔ ۴۷۱۔ ۴۷۲۔ ۴۷۳۔ ۴۷۴۔ ۴۷۵۔ ۴۷۶۔ ۴۷۷۔ ۴۷۸۔ ۴۷۹۔ ۴۸۰۔ ۴۸۱۔ ۴۸۲۔ ۴۸۳۔ ۴۸۴۔ ۴۸۵۔ ۴۸۶۔ ۴۸۷۔ ۴۸۸۔ ۴۸۹۔ ۴۹۰۔ ۴۹۱۔ ۴۹۲۔ ۴۹۳۔ ۴۹۴۔ ۴۹۵۔ ۴۹۶۔ ۴۹۷۔ ۴۹۸۔ ۴۹۹۔ ۵۰۰۔ ۵۰۱۔ ۵۰۲۔ ۵۰۳۔ ۵۰۴۔ ۵۰۵۔ ۵۰۶۔ ۵۰۷۔ ۵۰۸۔ ۵۰۹۔ ۵۱۰۔ ۵۱۱۔ ۵۱۲۔ ۵۱۳۔ ۵۱۴۔ ۵۱۵۔ ۵۱۶۔ ۵۱۷۔ ۵۱۸۔ ۵۱۹۔ ۵۲۰۔ ۵۲۱۔ ۵۲۲۔ ۵۲۳۔ ۵۲۴۔ ۵۲۵۔ ۵۲۶۔ ۵۲۷۔ ۵۲۸۔ ۵۲۹۔ ۵۳۰۔ ۵۳۱۔ ۵۳۲۔ ۵۳۳۔ ۵۳۴۔ ۵۳۵۔ ۵۳۶۔ ۵۳۷۔ ۵۳۸۔ ۵۳۹۔ ۵۴۰۔ ۵۴۱۔ ۵۴۲۔ ۵۴۳۔ ۵۴۴۔ ۵۴۵۔ ۵۴۶۔ ۵۴۷۔ ۵۴۸۔ ۵۴۹۔ ۵۵۰۔ ۵۵۱۔ ۵۵۲۔ ۵۵۳۔ ۵۵۴۔ ۵۵۵۔ ۵۵۶۔ ۵۵۷۔ ۵۵۸۔ ۵۵۹۔ ۵۶۰۔ ۵۶۱۔ ۵۶۲۔ ۵۶۳۔ ۵۶۴۔ ۵۶۵۔ ۵۶۶۔ ۵۶۷۔ ۵۶۸۔ ۵۶۹۔ ۵۷۰۔ ۵۷۱۔ ۵۷۲۔ ۵۷۳۔ ۵۷۴۔ ۵۷۵۔ ۵۷۶۔ ۵۷۷۔ ۵۷۸۔ ۵۷۹۔ ۵۸۰۔ ۵۸۱۔ ۵۸۲۔ ۵۸۳۔ ۵۸۴۔ ۵۸۵۔ ۵۸۶۔ ۵۸۷۔ ۵۸۸۔ ۵۸۹۔ ۵۹۰۔ ۵۹۱۔ ۵۹۲۔ ۵۹۳۔ ۵۹۴۔ ۵۹۵۔ ۵۹۶۔ ۵۹۷۔ ۵۹۸۔ ۵۹۹۔ ۶۰۰۔ ۶۰۱۔ ۶۰۲۔ ۶۰۳۔ ۶۰۴۔ ۶۰۵۔ ۶۰۶۔ ۶۰۷۔ ۶۰۸۔ ۶۰۹۔ ۶۱۰۔ ۶۱۱۔ ۶۱۲۔ ۶۱۳۔ ۶۱۴۔ ۶۱۵۔ ۶۱۶۔ ۶۱۷۔ ۶۱۸۔ ۶۱۹۔ ۶۲۰۔ ۶۲۱۔ ۶۲۲۔ ۶۲۳۔ ۶۲۴۔ ۶۲۵۔ ۶۲۶۔ ۶۲۷۔ ۶۲۸۔ ۶۲۹۔ ۶۳۰۔ ۶۳۱۔ ۶۳۲۔ ۶۳۳۔ ۶۳۴۔ ۶۳۵۔ ۶۳۶۔ ۶۳۷۔ ۶۳۸۔ ۶۳۹۔ ۶۴۰۔ ۶۴۱۔ ۶۴۲۔ ۶۴۳۔ ۶۴۴۔ ۶۴۵۔ ۶۴۶۔ ۶۴۷۔ ۶۴۸۔ ۶۴۹۔ ۶۵۰۔ ۶۵۱۔ ۶۵۲۔ ۶۵۳۔ ۶۵۴۔ ۶۵۵۔ ۶۵۶۔ ۶۵۷۔ ۶۵۸۔ ۶۵۹۔ ۶۶۰۔ ۶۶۱۔ ۶۶۲۔ ۶۶۳۔ ۶۶۴۔ ۶۶۵۔ ۶۶۶۔ ۶۶۷۔ ۶۶۸۔ ۶۶۹۔ ۶۷۰۔ ۶۷۱۔ ۶۷۲۔ ۶۷۳۔ ۶۷۴۔ ۶۷۵۔ ۶۷۶۔ ۶۷۷۔ ۶۷۸۔ ۶۷۹۔ ۶۸۰۔ ۶۸۱۔ ۶۸۲۔ ۶۸۳۔ ۶۸۴۔ ۶۸۵۔ ۶۸۶۔ ۶۸۷۔ ۶۸۸۔ ۶۸۹۔ ۶۹۰۔ ۶۹۱۔ ۶۹۲۔ ۶۹۳۔ ۶۹۴۔ ۶۹۵۔ ۶۹۶۔ ۶۹۷۔ ۶۹۸۔ ۶۹۹۔ ۷۰۰۔ ۷۰۱۔ ۷۰۲۔ ۷۰۳۔ ۷۰۴۔ ۷۰۵۔ ۷۰۶۔ ۷۰۷۔ ۷۰۸۔ ۷۰۹۔ ۷۱۰۔ ۷۱۱۔ ۷۱۲۔ ۷۱۳۔ ۷۱۴۔ ۷۱۵۔ ۷۱۶۔ ۷۱۷۔ ۷۱۸۔ ۷۱۹۔ ۷۲۰۔ ۷۲۱۔ ۷۲۲۔ ۷۲۳۔ ۷۲۴۔ ۷۲۵۔ ۷۲۶۔ ۷۲۷۔ ۷۲۸۔ ۷۲۹۔ ۷۳۰۔ ۷۳۱۔ ۷۳۲۔ ۷۳۳۔ ۷۳۴۔ ۷۳۵۔ ۷۳۶۔ ۷۳۷۔ ۷۳۸۔ ۷۳۹۔ ۷۴۰۔ ۷۴۱۔ ۷۴۲۔ ۷۴۳۔ ۷۴۴۔ ۷۴۵۔ ۷۴۶۔ ۷۴۷۔ ۷۴۸۔ ۷۴۹۔ ۷۵۰۔ ۷۵۱۔ ۷۵۲۔ ۷۵۳۔ ۷۵۴۔ ۷۵۵۔ ۷۵۶۔ ۷۵۷۔ ۷۵۸۔ ۷۵۹۔ ۷۶۰۔ ۷۶۱۔ ۷۶۲۔ ۷۶۳۔ ۷۶۴۔ ۷۶۵۔ ۷۶۶۔ ۷۶۷۔ ۷۶۸۔ ۷۶۹۔ ۷۷۰۔ ۷۷۱۔ ۷۷۲۔ ۷۷۳۔ ۷۷۴۔ ۷۷۵۔ ۷۷۶۔ ۷۷۷۔ ۷۷۸۔ ۷۷۹۔ ۷۸۰۔ ۷۸۱۔ ۷۸۲۔ ۷۸۳۔ ۷۸۴۔ ۷۸۵۔ ۷۸۶۔ ۷۸۷۔ ۷۸۸۔ ۷۸۹۔ ۷۹۰۔ ۷۹۱۔ ۷۹۲۔ ۷۹۳۔ ۷۹۴۔ ۷۹۵۔ ۷۹۶۔ ۷۹۷۔ ۷۹۸۔ ۷۹۹۔ ۸۰۰۔ ۸۰۱۔ ۸۰۲۔ ۸۰۳۔ ۸۰۴۔ ۸۰۵۔ ۸۰۶۔ ۸۰۷۔ ۸۰۸۔ ۸۰۹۔ ۸۱۰۔ ۸۱۱۔ ۸۱۲۔ ۸۱۳۔ ۸۱۴۔ ۸۱۵۔ ۸۱۶۔ ۸۱۷۔ ۸۱۸۔ ۸۱۹۔ ۸۲۰۔ ۸۲۱۔ ۸۲۲۔ ۸۲۳۔ ۸۲۴۔ ۸۲۵۔ ۸۲۶۔ ۸۲۷۔ ۸۲۸۔ ۸۲۹۔ ۸۳۰۔ ۸۳۱۔ ۸۳۲۔ ۸۳۳۔ ۸۳۴۔ ۸۳۵۔ ۸۳۶۔ ۸۳۷۔ ۸۳۸۔ ۸۳۹۔ ۸۴۰۔ ۸۴۱۔ ۸۴۲۔ ۸۴۳۔ ۸۴۴۔ ۸۴۵۔ ۸۴۶۔ ۸۴۷۔ ۸۴۸۔ ۸۴۹۔ ۸۵۰۔ ۸۵۱۔ ۸۵۲۔ ۸۵۳۔ ۸۵۴۔ ۸۵۵۔ ۸۵۶۔ ۸۵۷۔ ۸۵۸۔ ۸۵۹۔ ۸۶۰۔ ۸۶۱۔ ۸۶۲۔ ۸۶۳۔ ۸۶۴۔ ۸۶۵۔ ۸۶۶۔ ۸۶۷۔ ۸۶۸۔ ۸۶۹۔ ۸۷۰۔ ۸۷۱۔ ۸۷۲۔ ۸۷۳۔ ۸۷۴۔ ۸۷۵۔ ۸۷۶۔ ۸۷۷۔ ۸۷۸۔ ۸۷۹۔ ۸۸۰۔ ۸۸۱۔ ۸۸۲۔ ۸۸۳۔ ۸۸۴۔ ۸۸۵۔ ۸۸۶۔ ۸۸۷۔ ۸۸۸۔ ۸۸۹۔ ۸۹۰۔ ۸۹۱۔ ۸۹۲۔ ۸۹۳۔ ۸۹۴۔ ۸۹۵۔ ۸۹۶۔ ۸۹۷۔ ۸۹۸۔ ۸۹۹۔ ۹۰۰۔ ۹۰۱۔ ۹۰۲۔ ۹۰۳۔ ۹۰۴۔ ۹۰۵۔ ۹۰۶۔ ۹۰۷۔ ۹۰۸۔ ۹۰۹۔ ۹۱۰۔ ۹۱۱۔ ۹۱۲۔ ۹۱۳۔ ۹۱۴۔ ۹۱۵۔ ۹۱۶۔ ۹۱۷۔ ۹۱۸۔ ۹۱۹۔ ۹۲۰۔ ۹۲۱۔ ۹۲۲۔ ۹۲۳۔ ۹۲۴۔ ۹۲۵۔ ۹۲۶۔ ۹۲۷۔ ۹۲۸۔ ۹۲۹۔ ۹۳۰۔ ۹۳۱۔ ۹۳۲۔ ۹۳۳۔ ۹۳۴۔ ۹۳۵۔ ۹۳۶۔ ۹۳۷۔ ۹۳۸۔ ۹۳۹۔ ۹۴۰۔ ۹۴۱۔ ۹۴۲۔ ۹۴۳۔ ۹۴۴۔ ۹۴۵۔ ۹۴۶۔ ۹۴۷۔ ۹۴۸۔ ۹۴۹۔ ۹۵۰۔ ۹۵۱۔ ۹۵۲۔ ۹۵۳۔ ۹۵۴۔ ۹۵۵۔ ۹۵۶۔ ۹۵۷۔ ۹۵۸۔ ۹۵۹۔ ۹۶۰۔ ۹۶۱۔ ۹۶۲۔ ۹۶۳۔ ۹۶۴۔ ۹۶۵۔ ۹۶۶۔ ۹۶۷۔ ۹۶۸۔ ۹۶۹۔ ۹۷۰۔ ۹۷۱۔ ۹۷۲۔ ۹۷۳۔ ۹۷۴۔ ۹۷۵۔ ۹۷۶۔ ۹۷۷۔ ۹۷۸۔ ۹۷۹۔ ۹۸۰۔ ۹۸۱۔ ۹۸۲۔ ۹۸۳۔ ۹۸۴۔ ۹۸۵۔ ۹۸۶۔ ۹۸۷۔ ۹۸۸۔ ۹۸۹۔ ۹۹۰۔ ۹۹۱۔ ۹۹۲۔ ۹۹۳۔ ۹۹۴۔ ۹۹۵۔ ۹۹۶۔ ۹۹۷۔ ۹۹۸۔ ۹۹۹۔ ۱۰۰۰۔ ۱۰۰۱۔ ۱۰۰۲۔ ۱۰۰۳۔ ۱۰۰۴۔ ۱۰۰۵۔ ۱۰۰۶۔ ۱۰۰۷۔ ۱۰۰۸۔ ۱۰۰۹۔ ۱۰۱۰۔ ۱۰۱۱۔ ۱۰۱۲۔ ۱۰۱۳۔ ۱۰۱۴۔ ۱۰۱۵۔ ۱۰۱۶۔ ۱۰۱۷۔ ۱۰۱۸۔ ۱۰۱۹۔ ۱۰۲۰۔ ۱۰۲۱۔ ۱۰۲۲۔ ۱۰۲۳۔ ۱۰۲۴۔ ۱۰۲۵۔ ۱۰۲۶۔ ۱۰۲۷۔ ۱۰۲۸۔ ۱۰۲۹۔ ۱۰۳۰۔ ۱۰۳۱۔ ۱۰۳۲۔ ۱۰۳۳۔ ۱۰۳۴۔ ۱۰۳۵۔ ۱۰۳۶۔ ۱۰۳۷۔ ۱۰۳۸۔ ۱۰۳۹۔ ۱۰۴۰۔ ۱۰۴۱۔ ۱۰۴۲۔ ۱۰۴۳۔ ۱۰۴۴۔ ۱۰۴۵۔ ۱۰۴۶۔ ۱۰۴۷۔ ۱۰۴۸۔ ۱۰۴۹۔ ۱۰۵۰۔ ۱۰۵۱۔ ۱۰۵۲۔ ۱۰۵۳۔ ۱۰۵۴۔ ۱۰۵۵۔ ۱۰۵۶۔ ۱۰۵۷۔ ۱۰۵۸۔ ۱۰۵۹۔ ۱۰۶۰۔ ۱۰۶۱۔ ۱۰۶۲۔ ۱۰۶۳۔ ۱۰۶۴۔ ۱۰۶۵۔ ۱۰۶۶۔ ۱۰۶۷۔ ۱۰۶۸۔ ۱۰۶۹۔ ۱۰۷۰۔ ۱۰۷۱۔ ۱۰۷۲۔ ۱۰۷۳۔ ۱۰۷۴۔ ۱۰۷۵۔ ۱۰۷۶۔ ۱۰۷۷۔ ۱۰۷۸۔ ۱۰۷۹۔ ۱۰۸۰۔ ۱۰۸۱۔ ۱۰۸۲۔ ۱۰۸۳۔ ۱۰۸۴۔ ۱۰۸۵۔ ۱۰۸۶۔ ۱۰۸۷۔ ۱۰۸۸۔ ۱۰۸۹۔ ۱۰۹۰۔ ۱۰۹۱۔ ۱۰۹۲۔ ۱۰۹۳۔ ۱۰۹۴۔ ۱۰۹۵۔ ۱۰۹۶۔ ۱۰۹۷۔ ۱۰۹۸۔ ۱۰۹۹۔ ۱۱۰۰۔ ۱۱۰۱۔ ۱۱۰۲۔ ۱۱۰۳۔ ۱۱۰۴۔ ۱۱۰۵۔ ۱۱۰۶۔ ۱۱۰۷۔ ۱۱۰۸۔ ۱۱۰۹۔ ۱۱۱۰۔ ۱۱۱۱۔ ۱۱۱۲۔ ۱۱۱۳۔ ۱۱۱۴۔ ۱۱۱۵۔ ۱۱۱۶۔ ۱۱۱۷۔ ۱۱۱۸۔ ۱۱۱۹۔ ۱۱۲۰۔ ۱۱۲۱۔ ۱۱۲۲۔ ۱۱۲۳۔ ۱۱۲۴۔ ۱۱۲۵۔ ۱۱۲۶۔ ۱۱۲۷۔ ۱۱۲۸۔ ۱۱۲۹۔ ۱۱۳۰۔ ۱۱۳۱۔ ۱۱۳۲۔ ۱۱۳۳۔ ۱۱۳۴۔ ۱۱۳۵۔ ۱۱۳۶۔ ۱۱۳۷۔ ۱۱۳۸۔ ۱۱۳۹۔ ۱۱۴۰۔ ۱۱۴۱۔ ۱۱۴۲۔ ۱۱۴۳۔ ۱۱۴۴۔ ۱۱۴۵۔ ۱۱۴۶۔ ۱۱۴۷۔ ۱۱۴۸۔ ۱۱۴۹۔ ۱۱۵۰۔ ۱۱۵۱۔ ۱۱۵۲۔ ۱۱۵۳۔ ۱۱۵۴۔ ۱۱۵۵۔ ۱۱۵۶۔ ۱۱۵۷۔ ۱۱۵۸۔ ۱۱۵۹۔ ۱۱۶۰۔ ۱۱۶۱۔ ۱۱۶۲۔ ۱۱۶۳۔ ۱۱۶۴۔ ۱۱۶۵۔ ۱۱۶۶۔ ۱۱۶۷۔ ۱۱۶۸۔ ۱۱۶۹۔ ۱۱۷۰۔ ۱۱۷۱۔ ۱۱۷۲۔ ۱۱۷۳۔ ۱۱۷۴۔ ۱۱۷۵۔ ۱۱۷۶۔ ۱۱۷۷۔ ۱۱۷۸۔ ۱۱۷۹۔ ۱۱۸۰۔ ۱۱۸۱۔ ۱۱۸۲۔ ۱۱۸۳۔ ۱۱۸۴۔ ۱۱۸۵۔ ۱۱۸۶۔ ۱۱۸۷۔ ۱۱۸۸۔ ۱۱۸۹۔ ۱۱۹۰۔ ۱۱۹۱۔ ۱۱۹۲۔ ۱۱۹۳۔ ۱۱۹۴۔ ۱۱۹۵۔ ۱۱۹۶۔ ۱۱۹۷۔ ۱۱۹۸۔ ۱۱۹۹۔ ۱۲۰۰۔ ۱۲۰۱۔ ۱۲۰۲۔ ۱۲۰۳۔ ۱۲۰۴۔ ۱۲۰۵۔ ۱۲۰۶۔ ۱۲۰۷۔ ۱۲۰۸۔ ۱۲۰۹۔ ۱۲۱۰۔ ۱۲۱۱۔ ۱۲۱۲۔ ۱۲۱۳۔ ۱۲۱۴۔ ۱۲۱۵۔ ۱۲۱۶۔ ۱۲۱۷۔ ۱۲۱۸۔ ۱۲۱۹۔ ۱۲۲۰۔ ۱۲۲۱۔ ۱۲۲۲۔ ۱۲۲۳۔ ۱۲۲۴۔ ۱۲۲۵۔ ۱۲۲۶۔ ۱۲۲۷۔ ۱۲۲۸۔ ۱۲۲۹۔ ۱۲۳۰۔ ۱۲۳۱۔ ۱۲۳۲۔ ۱۲۳۳۔ ۱۲۳۴۔ ۱۲۳۵۔ ۱۲۳۶۔ ۱۲۳۷۔ ۱۲۳۸۔ ۱۲۳۹۔ ۱۲۴۰۔ ۱۲۴۱۔ ۱۲۴۲۔ ۱۲۴۳۔ ۱۲۴۴۔ ۱۲۴۵۔ ۱۲۴۶۔ ۱۲۴۷۔ ۱۲۴۸۔ ۱۲۴۹۔ ۱۲۵۰۔ ۱۲۵۱۔ ۱۲۵۲۔ ۱۲۵۳۔ ۱۲۵۴۔ ۱۲۵۵۔ ۱۲۵۶۔ ۱۲۵۷۔ ۱۲۵۸۔ ۱۲۵۹۔ ۱۲۶۰۔ ۱۲۶۱۔ ۱۲۶۲۔ ۱۲۶۳۔ ۱۲۶۴۔ ۱۲۶۵۔ ۱۲۶۶۔ ۱۲۶۷۔ ۱۲۶۸۔ ۱۲۶۹۔ ۱۲۷۰۔ ۱۲۷۱۔ ۱۲۷۲۔ ۱۲۷۳۔ ۱۲۷۴۔ ۱۲۷۵۔ ۱۲۷۶۔ ۱۲۷۷۔ ۱۲۷۸۔ ۱۲۷۹۔ ۱۲۸۰۔ ۱۲۸۱۔ ۱۲۸۲۔ ۱۲۸۳۔ ۱۲۸۴۔ ۱۲۸۵۔ ۱۲۸۶۔ ۱۲۸۷۔ ۱۲۸۸۔ ۱۲۸۹۔ ۱۲۹۰۔ ۱۲۹۱۔ ۱۲۹۲۔ ۱۲۹۳۔ ۱۲۹۴۔ ۱۲۹۵۔ ۱۲۹۶۔ ۱۲۹۷۔ ۱۲۹۸۔ ۱۲۹۹۔ ۱۳۰۰۔ ۱۳۰۱۔ ۱۳۰۲۔ ۱۳۰۳۔ ۱۳۰۴۔ ۱۳۰۵۔ ۱۳۰۶۔ ۱۳۰۷۔ ۱۳۰۸۔ ۱۳۰۹۔ ۱۳۱۰۔ ۱۳۱۱۔ ۱۳۱۲۔ ۱۳۱۳۔ ۱۳۱۴۔ ۱۳۱۵۔ ۱۳۱۶۔ ۱۳۱۷۔ ۱۳۱۸۔ ۱۳۱۹۔ ۱۳۲۰۔ ۱۳۲۱۔ ۱۳۲۲۔ ۱۳۲۳۔ ۱۳۲۴۔ ۱۳۲۵۔ ۱۳۲۶۔ ۱۳۲۷۔ ۱۳۲۸۔ ۱۳۲۹۔ ۱۳۳۰۔ ۱۳۳۱۔ ۱۳۳۲۔ ۱۳۳۳۔ ۱۳۳۴۔ ۱۳۳۵۔ ۱۳۳۶۔ ۱۳۳۷۔ ۱۳۳۸۔ ۱۳۳۹۔ ۱۳۴۰۔ ۱۳۴

گائے بیل اور تیس کی زکوٰۃ کا بیان

اس بیان کو بکری پر مقدم کیا گیا ہے اس لئے کہ یہ ضخامت میں اونٹ کے قریب ہے حتیٰ کہ یہ بدنہ میں شامل ہے تیس سے کم گائے بیلوں میں زکوٰۃ نہیں ہے پس جب تیس گائے بیل چرنے والے ہوں تو اس میں ایک گائے کا بچہ زیادہ دے جس کو دوسرا سال شروع ہوئے خواہ وہ گائے یا بیل وحشی بیل اور بالہ و گائے سے پیدا ہوا ہو، بخلاف اس کے اگر وہ پالتوی بیل اور وحشی گائے سے پیدا ہوا ہو تو یہ جائز نہیں اس لئے کہ اس بیل میں ماں کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ پھر اس کی زیادتی ہے چالیس تک کچھ نہیں اور جب چالیس پورے ہو جائیں تو ایک بیل یا گائے ایسی دے جس کو تیسرا سال شروع ہوا و جب چالیس سے زیادتی ہو جائے تو اس زیادتی میں اسی کے حساب سے امام ابو حنیفہ کے نزدیک واجب ہوتا ہے گا ساتھ تک یہی حکم ہے یعنی چالیس پر جو زیادتی ہوگی تو اس کے حساب سے واجب ہوگا۔ اور یہ زیادتی معاف نہیں ہوگی ساتھ تک۔ پس اگر ایک زیادہ ہوگا تو اس پر تیسرے سال کی گائے یا بیل کا چالیسواں حصہ واجب ہوگا اور اگر دو زیادہ ہوں تو بیسواں حصہ واجب ہوگا اور اصل کی رعایت یہی ہے۔ اور صاحبین کا قول یہ ہے کہ چالیس سے اور ساتھ تک کی زیادتی میں کچھ واجب نہیں ہے اور یہی مختار اور ظاہر الرعایت ہے اور اسی پر فتویٰ ہے۔ پھر جب ساتھ ہو جائیں گے تو دو بیل یا دو گائیں دوسرے برس کی واجب ہوں گی (کیونکہ ساتھ میں تیس تیس کے دو نصاب ہیں، مؤلف) اور ساتھ کے بعد چالیس چالیس اور تیس تیس کا حساب کیا جائے گا اور ہر چالیس میں ایک گائے یا بیل تیسرے برس کا واجب ہوگا اور ہر تیس میں ایک گائے یا بیل دوسرے سال کا واجب ہوگا پس ہر دس کے بعد واجب بدلتا رہے گا۔ پس ستر میں ایک گائے یا بیل تیسرے سال کا اور ایک دوسرے سال کا اور اسی میں دو گائے یا بیل تیسرے سال کا اور نوے میں تین گائے یا بیل دوسرے سال کے اور سو میں ایک گائے یا بیل تیسرے سال کا اور دو گائے یا بیل دوسرے سال کے واجب ہوں گے۔ اور اگر ایسا حساب ہو کہ تیسرے اور دوسرے سال کے گائے بیل دونوں سے حساب صحیح ہو تو اس کو اختیار ہے کہ دونوں میں چلے جو نسا دینے۔ یعنی جب تین سال اور دو سال والے گائے یا بیل متداخل ہوں اس طرح پر کہ تعداد اتنی ہو کہ خواہ تیسرے سال والے زکوٰۃ میں دے یا دوسرے سال والے دے تو ہر طرح حساب صحیح ہو جائے ہو تو اس کو اختیار ہے کہ جو نسا چاہے دینے۔ مثلاً ایک سو بیس ہوں تو اس کو اختیار ہے کہ اگر چاہے تو تین گائے یا بیل تیسرے سال کے دے اور اگر چاہے تو چار گائے یا بیل دوسرے سال کے دے۔ اور حکم اسی طرح جاری رہے گا پس دوسو چالیس میں آٹھ دوسرے سال کی گائے یا بیل یا چھ تیسرے سال کی گائے یا بیل دے گا۔ اور تیس اور پچیس کا حکم گائے بیل کی طرح سے ہے اس لئے کہ وہ بھی اسی کی ایک قسم ہے۔ پس وہ زکوٰۃ و قربانی اور سود کے مسائل میں گائے بیل کی مانند ہے اور اس کو ملکہ کر گائے بیل کا نصاب پورا کیا جائے گا۔ اور اس میں گائے بیل کے حساب سے زکوٰۃ واجب

ملکہ بکروش۔ ملکہ وغیرہ۔ ملکہ بدوش۔ ملکہ غ۔ ملکہ بحر۔ ملکہ ش۔ ملکہ ع۔ ملکہ بحر دوش۔ ملکہ ع بدوش۔ ملکہ ش۔
ملکہ ع دوش۔ ملکہ ع ملکہ ش۔ ملکہ ع ود۔ ملکہ ش ملکہ بحر دوش۔ ملکہ ش دبکر۔ ملکہ ع دوش

ہوگی۔ یعنی جب دونوں ملے چلے ہوں تو نصاب کو پورا کرنے کے لئے دونوں کو ملا لینا واجب ہے (مثلاً میں گائے
ہوں اور دس بھینسیں تو دونوں کو ملا کر تیس کا نصاب پورا کر لیں گے) پھر اگر ایک قسم دوسری قسم سے زیادہ ہو تو جو
تعداد میں زیادہ ہوں زکوٰۃ میں وہی جانور لیا جائے گا جیسا کہ مثال مذکور میں گائے زیادہ ہیں تو گائے لی جائیں گی۔ غولف
اور اگر زیادہ نہ ہوں یعنی برابر ہوں تو اختیار ہے چاہے جس میں سے ادا کر دے لیکن اعلیٰ میں سے دینی اور اوتیٰ میں سے
اعلیٰ لے لیں گے اور زیادہ اس حکم میں برابر ہیں۔ یعنی گائے بیل کی زکوٰۃ میں اور اسی طرح بکریوں کی زکوٰۃ میں نموت کا
دیاجانا ضروری و مقرر نہیں ہے بخلاف اونٹوں کی زکوٰۃ کے، اس لئے کہ ان دونوں جنسوں کے نزدیک سال کا نرہ یا مادہ
فضیلت شمار نہیں کی جاتی بخلاف اونٹوں کے۔ اور گائے بیل کی زکوٰۃ میں افضل یہ ہے کہ دوسرے سال کا نرہ یا مادہ
دیاجائے اور گائے بیل میں سے کم سے کم عمر جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہما اللہ کے قول
کے بموجب یہ ہے کہ دوسرا سال شروع ہوا ہو۔ ۵۔

بھیر و بکری کی زکوٰۃ کا بیان

بھیریں اور بکریاں جو چرنے والی ہوں تو ان میں چالیس سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے اور جب چالیس چرنے والی
ہوں اور ان پر ایک سال گزر جائے تو ایک بکری واجب ہوگی، ایک سو بیس تک یہی حکم ہے اور جب اس پر ایک
زیادہ ہو جائے یعنی ایک سو اکیس ہو جائیں تو دو بکریاں واجب ہیں، دو سو تک یہی حکم ہے اور اس پر زیادتی ہو یعنی
دو سو ایک ہو جائیں تو تین بکریاں واجب ہیں پھر جب چار سو پوری ہو جائیں تو چار بکریاں واجب ہوں گی۔ پھر
پرسیکڑہ میں ایک بکری ہوگی۔ یعنی جتنی تک بھی بھرتی جائیں۔ بلا جملہ۔ یعنی حضور اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے مکتوب گرامی میں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مکتوب گرامی میں اسی طرح بیان و اہم ہوا ہے اور
اسی پر اجماع متفق ہوا ہے۔ اور ایک نصاب سے دوسرے اوپر والے نصاب کے درمیان جو تعداد ہے وہ معاف ہے
اس زمانہ پر کوئی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ پس مثلاً چالیس سے اوپر ایک سو بیس سے یہ تک جتنی زائد بکریاں ہوں
اس میں کچھ نہیں بشرطیکہ مالک ایک ہی ہو اور اگر تین برابر حصہ کے مالک ہیں تو تین بکریاں لی جائیں گی یعنی
ہر شخص سے ایک بکری۔ اور جو چیزیں مجتمع ہوں ان کو زکوٰۃ میں جدا جدا نہ کریں اور جو جدا جدا ہوں ان کو جمع
نہ کریں۔ پس اگر کسی شخص کے پاس اسی بکریاں ہیں تو ان میں ایک بکری واجب ہوگی اور ان کو جدا جدا کہہ کے
اس طرح حساب نہیں کریں گے کہ اگر وہ دو آدمیوں کے پاس ہوتیں تو دو بکریاں واجب ہوتیں اور اگر دو شخصوں کے
پاس اسی بکریاں ہوں تو دو بکریاں واجب ہوں گی اور ان کو جمع کر کے اس طرح حساب نہیں کریں گے کہ اگر وہ
ایک شخص کے پاس ہوتیں تو ایک بکری واجب ہوتی۔ اور اسی طرح اگر کسی شخص کی ایک سو بیس بکریاں ہیں
تو ایک ہی بکری واجب ہوگی اور ساعی (صدقہ وصول کرنے والا) کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ان کو جدا جدا نصاب

۱۔ ۲۔ ۳۔ ۴۔ ۵۔ ۶۔ ۷۔ ۸۔ ۹۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ ۱۳۔ ۱۴۔ ۱۵۔ ۱۶۔ ۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔

اُن جانوروں کے بیان میں جن میں زکوٰۃ واجب نہیں

(۱) گھوٹوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے اور یہ قول صاحبین کا ہے اور فتویٰ کے لئے یہی مختار ہے۔ لیکن اگر تجارت کے لئے ہوں تو ان میں زکوٰۃ واجب ہے پس اگر گھوٹے تجارت کے لئے ہوں تو ان کا حکم تجارت کے مال کا ہے جب ان کی قیمت بقدر نصاب ہوگی تب اُن پر زکوٰۃ واجب ہوگی خواہ وہ جنگل میں چوتے ہوں یا اپنے پاس سے چارہ کھلا یا جاتا ہو۔ یعنی ان میں بالاتفاق تجارت کے مال کی زکوٰۃ واجب ہوگی خواہ وہ سائے ہوں یا گھر رکھانے والے ہوں اس لئے کہ وہ سامان تجارت میں شامل ہیں۔

(۲) اور گدھے اور خیر اور چیتے اور سکھائے ہوئے کتوں پر زکوٰۃ اس وقت واجب ہوگی جب تجارت کے واسطے ہوں گے۔ اس لئے کہ اب وہ سامان تجارت سے ہیں۔ اور اس وقت زکوٰۃ قیمت کے اعتبار سے دی جائے گی جیسا کہ تجارتی مالوں کا حکم ہے۔ اور اگر جانور تجارت کے لئے نہ ہوں تو ان میں بالاجماع زکوٰۃ واجب نہیں ہے خواہ سائے ہوں۔

(۳) اور سائے کے بچوں میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے خواہ وہ بچے بکری کے ہوں یا اونٹ یا گائے کے ہوں، اور یہ قول امام ابوحنیفہ کا آخری قول ہے اور یہی قول امام محمد کا ہے۔ اور امام ابو یوسف کے نزدیک ان ہی میں کا ایک بچہ واجب ہوگا۔ اور اس مسئلہ کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کسی شخص کے پاس بڑے سائے جانور بقدر نصاب ہوں ہیں جب مثلاً چھ مہینے گزر جائیں اور جانور بچے دیں پھر وہ مائیں سب مر جائیں اور ان کی اولاد بقدر نصاب باقی رہے پھر وہ سال پورا ہو جائے اور وہ اب بھی بچے ہوں تو امام ابوحنیفہ و امام محمد رحمہما اللہ کے نزدیک ان میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی اور امام ابو یوسف کے نزدیک انہی میں سے ایک بچہ دنیا واجب ہوگا اور طرفین کا قول صحیح ہے اور نصاب سے مراد چھس اونٹ اور تیس گائے بیل اور چالیس بکریاں ہیں اور اگر چھس اونٹوں سے کم ہوں تو پھر ان میں بالاتفاق کچھ واجب نہیں ہے اس لئے کہ امام ابو یوسف نے ان میں ایک بچہ انہی میں کا واجب کیا ہے اور اتنی مقدار سے کم میں نہیں ہو سکتا۔ اور یہ اختلاف اس وقت ہے جبکہ اُن بچوں کے ساتھ بڑا جانور ایک بھی نہ ہو جس اگر ان کے ساتھ ایک بھی پوری عمر کا ہوگا تو یہ سب بچے نصاب پورا ہونے میں اس کے تابع ہو جائیں گے یعنی ان سب کی تعداد ملا کر نصاب معتد ہو جائے گا مگر زکوٰۃ میں بچے نہیں دیئے جائیں گے۔ پس ایسی صورت میں بالاجماع زکوٰۃ واجب ہوگی۔ سلاہ اس لئے کہ چھوٹے بڑوں کے تابع ہیں مثلاً کسی کے پاس اسیالیس بکریوں کے سال سے کم عمر کے بچے اور ایک پوری

سلاہ ع۔ سلاہ بحر و ش۔ سلاہ ع۔ نہ۔ سلاہ بحر۔ سلاہ رد و غیرہ متغیر۔ سلاہ ع۔ دیرہ۔ سلاہ بحر۔ سلاہ بحر و ش۔ متعرف۔
سلاہ ع۔ سلاہ بحر۔ سلاہ ش۔

عمر کی یعنی سال بھر یا زیادہ کی بکری ہے تو وہ پوری عمر کی بکری لی جائے گی اور اسی طرح اونٹوں اور گائے بیلوں میں سمجھ لیجئے۔ اور اگر وہ پوری عمر کی بکری (میان یا ناقص ہو تو یہی واجب ہوگی، اور اگر اعلیٰ درجے کی ہو تو درمیانی بکری واجب ہوگی) یعنی کسی شخص کے پاس بکریوں کے انتالیس بچے ہیں اور ایک پوری عمر کی بکری ہے پس اگر وہ بکری اوسط درجہ کی ہو تو وہی لی جائے گی اور اگر اول درجہ کی ہو تو وہی نہیں لی جائے گی بلکہ صاحب مال اوسط درجہ کی بکری دے گا اور اگر وہ بکری اوسط سے کم درجہ کی ہو تو پھر یہی واجب ہوگی۔ اور اسی طرح کسی آدمی کے پاس اونٹوں کے چوبیس بچے اور ایک دوسرے سال کی موٹی یا اوسط درجے کی اونٹنی ہے اور اسی طرح اگر کسی کے پاس اٹتیس بچے ہیں اور ایک دوسرے یا تیسرے سال کی گائے ہے تب بھی وہی حکم ہے جو بکریوں کا بیان ہوا ہے اور چھوٹوں اور بڑوں کو ملانے کی حالت میں جس اصل کا اعتبار کیا جائے وہ یہ ہے کہ بڑوں میں وہ عدد واجب موجود ہو اور اگر زکوٰۃ واجب متعدد ہو (یعنی کئی جانور واجب ہوں، مؤلف) تو صرف بڑے ہی دینے جائیں اور چھوٹوں سے مل کر لہا کرنے کی ضرورت نہیں۔ (یعنی اگر بڑوں سے زکوٰۃ پوری نہ ہوتی ہو تو صرف بڑے ہی جو موجود ہیں واجب ہوں گے اور باقی ساقط ہو جائیں گے چھوٹے مل کر تعداد پوری نہیں کریں گے، مؤلف)۔ یہ حکم امام ابو حنیفہؒ و امام محمدؒ کے قول میں ہے امام ابو یوسفؒ کا اس میں اختلاف ہے مثلاً کسی کے پاس دو مسند بکریاں (پوری عمر والی) اور ایک سو اسی بکری کے بچے ہوں تو اس صورت میں بالاتفاق دو مسند واجب ہوں گی اور اگر ایک مسند اور ایک سو بیس بچے ہوں تو طرفین کے نزدیک ایک مسند لازم آتی ہے اور امام ابو یوسفؒ کے نزدیک ایک مسند اور ایک بچہ اور اسی طرح اگر کسی کے پاس اٹتھ گائے کے بچے اور ایک دوسرے سال کی گائے ہو تو ایک دوسرے سال کی گائے ہی لی جائیگی یہ طرفین کے نزدیک کافی ہوگی اس لئے کہ اس میں اور اس کے علاوہ پوری گائے کوئی نہیں ہے جو زکوٰۃ واجب میں جائز ہوتی اور امام ابو یوسفؒ نے کہا کہ ایک دوسرے سال کی گائے اور اس کے ساتھ ایک بچہ لیا جائے گا شہ اور اس بڑے کا ہلاک ہو جانا زکوٰۃ کو ساقط کر دیتا ہے یعنی اگر وہ بڑا جانور سال کے بعد ہلاک ہو جائے تو طرفین کے نزدیک زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی تلہ اس لئے کہ ان کے نزدیک چھوٹے بڑوں کے تابع تھے اور امام ابو یوسفؒ کے نزدیک باقی (یعنی بچوں) میں جو حصہ لازم ہوں گے۔ کیونکہ بڑے کے مرنے سے ایک جزو یعنی چالیسواں حصہ ساقط ہو گیا اور اگر سب بچے ہلاک ہو گئے اور صرف بڑی بکری رہ گئی تو اس بکری کا چارہ حصہ زکوٰۃ لی جائیگی تلہ

(۴) جو جانور کام کرتے ہیں یا ان پر بوجھ لاداجاتا ہے یا گھر پر چارہ کھلایا جلتا ہے ان پر زکوٰۃ نہیں ہے علیہ

له بحر و شمع - له در - له بحر - له بحر و غیره - له بحر - له در - له بحر و شمع و صرف - له بحر - له در - له شمش و بحر
له بحر - له شمش و بحر - له در -

اس کو اس پر محمول کیا جائے کہ جو کچھ نقدی اپنے سال بھر کے خرچ کے لئے رکھی ہوئی ہے پس جب اس پر سال گننا جائے اور خرچ کرنے کے بعد اس کے پاس مقدار نصاب تک جائے تو اس باقی ماندہ پر زکوٰۃ واجب ہے خواہ وہ اس کی بھی آمد و سال خرچ کرنے کا اندازہ رکھتا ہو اس لئے کہ سال پیدا ہونے پر اب وہ اس کی اس سال کی اہل ضروریات میں مصروف نہیں ہوتا۔

(۲) اور سود و چاندی کے نصاب میں ادارہ و خوب دونوں کے لحاظ سے وزن کا اعتبار ہے ان کی قیمت کا اعتبار نہیں ہے۔ ادا کے لحاظ سے وزن کا اعتبار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ زکوٰۃ میں دیا جائے (اگر اسی جنس سے دیا جائے تو وہ دولت میں تعدیل واجب کے برابر ہو) اور امام ابو حنیفہ و امام ابو یوسف کے نزدیک قیمت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ پس اگر مثلاً سود سے چاندی کے زیور کو فروخت کرنا چاہیں تو پچاس روپیہ کو فروخت ہوگا تو اس کی زکوٰۃ چاندی کے وزن کے موافق دینی چاہئے قیمت کا لحاظ نہ ہوگا پس سود سے بھر چاندی کے زیور وغیرہ میں اڑھائی تولہ چاندی دینا چاہئے خواہ زیور وغیرہ سود سے یا چاندی کی ٹولی دے یا چاندی کا روپیہ دے اگر رائج ہو یا اڑھائی تولہ چاندی کی قیمت بانٹا کر خرچ کرے یا مثلاً پانچ کھرے درہموں کے عوض پانچ کھوٹے درہم دے جس کی قیمت چار کھرے درہموں کے برابر تھی تو ان دونوں ماملوں کے نزدیک جائز ہے اور مکروہ ہے اور اگر پانچ کھوٹے درہموں کے عوض چار کھرے درہم دے جس کی قیمت پانچ کھوٹے درہموں کے برابر ہے تو جائز نہیں ہے اور اگر کسی کے پاس چاندی کا برتن (چھال، لٹا وغیرہ برتن) ہو جس کا وزن دو سو درہم کے برابر ہو اور نہ نروائی کی اجرت لگا کر اس کی قیمت تین سو درہم ہے تو اگر اس کی زکوٰۃ میں چاندی دے تو اس کا چالیسواں حصہ ادا کرے اور اس کا چالیسواں حصہ پانچ درہم چاندی ہوگی جس کی قیمت ساڑھے سات درہم کے برابر ہو اور اگر اسی پانچ درہم چاندی دے جس کی قیمت پانچ درہم ہے تو جائز ہے اور اگر زکوٰۃ میں اس سے دوسری جنس دے تو بلا جوار قیمت کا اعتبار نہ ہوگا۔ حتیٰ کہ اگر اس برتن کی زکوٰۃ میں اتنا سودا دیا جس کی قیمت پانچ درہم کے برابر ہو تو ان سب کے نزدیک جائز نہیں ہے کیونکہ خلافت جنس کے ساتھ مقابلہ کے وقت عمرگی کی قیمت لگائی جاتی ہے پس اگر قیمت ادا کی تو قدر مستحق سے واقع ہوگی۔ (عمرگی و بناوٹ کے اعتبار سے اس کی قیمت یعنی تین سو درہم کی زکوٰۃ ساڑھے سات درہم واجب ہوتے ہیں پس جب دوسری جنس سے زکوٰۃ دی تو اب اس قیمت کے اعتبار سے ساڑھے سات درہم قیمت کا سودا دینا چاہئے تھا جب پانچ درہم کا سودا دیدیا تو قدر مستحق سے واقع ہو کر اب اس کو باقی اڑھائی درہم کا سودا ادا کرنا چاہئے۔ مؤلف) اس تفصیل سے معلوم ہو گیا کہ جب سونے کے زیور کی زکوٰۃ روپیہ یا چاندی سے ادا کی جائے یا چاندی کے زیور کی زکوٰۃ سونے سے ادا کی جائے یا چاندی کے علاوہ کسی اور جنس سے ادا کی جائے تو اس زیور کا بنوائی یعنی گھڑائی کی اجرت بھی لگا کر مجموعہ کو اس زیور کی قیمت قرار دی جائے اور اب اس کا چالیسواں حصہ زکوٰۃ میں واجب ہوگا البتہ اگر کہیں یہ عرف ہو کہ زیور کی خرید و فروخت کے وقت بنوائی نہ لگاتے ہوں وہاں اس کو نہ لگائیں گے بلکہ جس قدر سود یا چاندی اس زیور میں ہو اسی کی قیمت لگائی جائے گی۔ ہمارے علاقہ میں یہ رواج ہے کہ اگر سارے اصراف سے زیور خریدیں تو نہ بنوائی لگا کر اس کے ہاتھ بیچیں تو نہیں لگاتے اس بنا پر قاعدہ کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے

لے ش و تالیف۔ لے دہ ستہ فتاویٰ و اعلام دیوبند تصرفت۔ لے دہ دہجوش۔ لے دہ دہجوش۔ لے ش۔

مذہب میں بالاجماع کہ واجب نہیں ہے اور اس طرح

علاقہ میں اگر زیورات کا مالک اُن کا ناجر ہے تب تو وہ زکوٰۃ میں بنوائی بھی لگائے اور اگر ناجر نہیں ہے محض استعمال میں لانے والا ہے تو وہ نہ لگائے۔ اور اگر کہیں عرف اس کے بر خلاف ہو تو وہاں ویسا ہی حکم ہوگا۔ اور اسی کی ایک فرع یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو انسی روپے کی زکوٰۃ قیمت سے دینی ہو اور وہ پیسوں سے دینا چاہے تو وہ یہ بھی چاندی جتنے پیسوں کی ملتی ہو اور وہ پیسے انسانی کی وجہ سے چاندی کے دودھ سے کم کے ہوں تو اُن کا ادا کرنا کافی نہ ہوگا بلکہ پورے دودھ کے پیسے دینے ہوں گے کیونکہ سگے سے روپے کی قیمت بڑھ گئی ہے اور اسی طرح زکوٰۃ کے وجوب کے حق میں بھی یہی اعتبار کیا جائے گا کہ وہ وزن کے اعتبار سے نصاب کی مقدار کو پہنچ جائے تو زکوٰۃ واجب ہوگی ورنہ نہیں اور اس میں قیمت اور تعداد کا اعتبار نہیں ہوگا بالاجماع۔ مثلاً اگر کسی شخص کے پاس سونے یا چاندی کا امین (برتن) ہو جس کا وزن دس مثقال یا سودیم کے برابر ہو اور اس کی قیمت ساخت کی خوبی کی وجہ سے اس مثقال یا دو سودیم ہے مثلاً چاندی کے برتن کا وزن ڈیڑھ سودیم ہے اور اس کی قیمت دو سودیم ہے تو ان میں کچھ بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اور اسی طرح سونے کے برتن کو بھی ایسے ہی لگے اور اگر گنتی میں دو سودیم پورے ہوں اور وزن میں کم ہوں تو ان میں زکوٰۃ واجب نہیں اگرچہ وہ کسی تھوڑی سی سی ہو۔ اور چاندی دو آدمیوں میں مشترک ہو تو اگر ان میں سے ہر ایک کا حصہ مقدار نصاب کو پہنچ جاتا ہے تو زکوٰۃ واجب ہے ورنہ نہیں اور حالت شرکت میں بھی اُن تمام باتوں کا اعتبار کیا جائے گا جن کا حالت انفراد میں کیا جاتا ہے۔

(۳) سونے میں مثقالوں کے وزن کا اعتبار کیا جائے گا اور دس ہوں میں وزن سب سے کم کا۔ اور وزن سب سے کم کو کہتے ہیں کہ دس درہم سات مثقال کے برابر ہوں۔ اور مثقال دینار کے برابر ہوتا ہے جس کے میں قیراط ہوتے ہیں۔ اور دینار سونے کے ایک مضروب (مسکوک) ٹکڑے کا نام ہے جس کے وزن کو مثقال کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں۔ پس دینار اور مثقال وزن کے اعتبار سے متحد یعنی ایک ہی چیز ہیں۔ اور دس درہم کا وزن چودہ قیراط ہوتا ہے اور قیراط پانچ سو گنا پس دو سودیم کے دو ہزار آٹھ سو قیراط ہوتے۔ اور جاننا چاہئے کہ یہی دس درہم شرعی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و حضرت ابو بکر صدیق و حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے زمانے میں دس درہم مختلف وزن کے تھے یعنی تین دروزوں کے تھے بعضے دس مثقال کے دس درہم بعضے چھ مثقال کے دس درہم اور بعضے پانچ مثقال کے دس درہم تھے۔ پس حضرت عمرؓ نے ہر قسم کا ایک ایک درہم لیا اور ان کو جمع کر کے مساوی وزن نکال لیا یعنی اس طرح تینوں درہموں کا مجموعہ وزن اکیس درہم ہوا اس کو تین پر تقسیم کر کے سات حاصل ہوا تو سات مثقال کے دس درہم ہوئے اور ہر درہم چودہ قیراط کا ہوا۔ پس ہر چیز میں یعنی زکوٰۃ کے نصاب و ہر روایات کے مفرد کرنے میں ہمارے اس زمانے تک اسی پر عمل

۱۔ باختر از قنادی اعدا ہے۔ ۲۔ جمع زیارات عن بکردش۔ ۳۔ بحرہ۔ ۴۔ شہ ع۔ ۵۔ بحرہ۔ ۶۔ شہ ع۔ ۷۔ کنز دوع۔

۸۔ کنز دوع۔ ۹۔ شہ ع۔ ۱۰۔ بحرہ۔ ۱۱۔ شہ ع۔ ۱۲۔ بحرہ۔ ۱۳۔ شہ ع۔ ۱۴۔ شہ ع۔

ہوا چلا آتا ہے۔ اور اسی پر علماء کا حکم وغیرہ کی کثرت ہے اور متقدمین و متاخرین کی کتابوں میں اسی کے مطابق ہے۔ پس شرعی و دہم ستر جو کا ہوا اور شرعی مثال سو جو کل ہے اور دہم کے سات حصوں میں سے تین حصہ ۱۵۰ روپیہ کی بل ہے۔ (سونے کی نصاب ۲۰ مثال یعنی ۱۰، تولہ فنک ہندوستان) اور نصاب چاندی ہندوستان میں ۱۰ ۵۲ تولہ جس کے ۵۲ روپے بحساب فی روپیہ ۱۱ ۱/۲ ماشہ اور ۵۶ روپیہ بحساب ۱۱ ۱/۲ ماشہ فی روپیہ اور ۵۲ ۱/۲ روپیہ یعنی چھ روپے دو آنے آٹھ پائی تقریباً بحساب ۱۱ ۱/۲ ماشہ ایک رتی یعنی تین رتی کم ۱۲ ماشہ فی روپیہ جو فنک سکہ شاہی راجہ الوقت کہے گئے یہ سب اس وقت ہے جبکہ روپیہ میں چاندی غالب ہو اور اگر چاندی مغلوب ہو یا بالکل نہ ہو تو ۵۲ تولہ چاندی کی قیمت لگا کر روپیوں کا نصاب مقرر کیا جائے گا جیسا کہ آج کل ایسا ہی ہے (مؤلف)

اگر وہ چاندی کو ٹھ سے الگ ہو سکتی ہو اور وہ الگ کر کے نصاب کی مقدار کو پہنچ جائے، یا کم ہو مگر اس کے پاس پہلے سے اس قدر سونا یا چاندی یا اسباب تجارت ہے کہ اس کو ملا کر نصاب پورا ہو جائے، یا وہ کھوٹے درہم سکے رائج الوقت ہوں اور ان سے ضرورتوں میں زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ خواہ اس میں تجارت کی نیت کی ہو یا نہ کی ہو۔ اس لئے کہ جب چاندی ملے ہوئے کھوٹے درہم ہوں سے چاندی الگ ہو کر نصاب کی مقدار کو پہنچ گئی تو اس میں خالص چاندی کی زکوٰۃ واجب ہو گئی اور اصل سونے چاندی میں تجارت کی نیت کا ہونا ضروری نہیں ہے اور یہی حکم سکے رائج الوقت کا ہے کہ اس میں بھی نیت تجارت کی ضرورت نہیں ہے پس ان دونوں صورتوں کے علاوہ باقی میں نیت تجارت کا ہونا شرط ہے۔ ملاوٹ کے سونے کا بھی وہی حکم ہے جو ملاوٹ کی چاندی کا بیان ہوا ہے اور اگر ملاوٹ چاندی یا سونے کے برابر ہو تو اس میں اختلاف ہے اور مختار ہے کہ احتیاطاً زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور اسی طرح اس کی بیع بغیر وزن کے جائز نہیں ہے۔ تاکہ ہند سونے لازم نہ آئے۔ اور اگر سونا چاندی میں ملا ہوا ہو تو اگر چاندی مغلوب ہو اور سونا غالب ہو خواہ وزن کے اعتبار سے غالب ہو یا قیمت کے اعتبار سے تو وہ سب سونے کے حکم میں ہے اس لئے کہ سونا زیادہ قیمتی و اعلیٰ اور زیادہ عزیز ہے اور اگر چاندی غالب ہو لیکن سونا اپنے نصاب کو پہنچ جائے تو بھی وہ کل سونے کے حکم میں ہے اور کل میں سونے کی زکوٰۃ واجب ہوگی اور اگر سونا نصاب کو نہ پہنچے اور چاندی نصاب کو پہنچ جائے تو کل میں چاندی کی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ لیکن جب چاندی نصاب کو پہنچے اور سونا نصاب سے کم ہو تو اس میں چاندی کی زکوٰۃ کا لازم آنا اس وقت ہے جبکہ مخلوط سونا قیمت میں چاندی سے کم ہو ورنہ کل کی زکوٰۃ سونے کی واجب ہوگی۔ اور جاننا چاہئے کہ سونا اور چاندی کے آپس میں مخلوط ہونے کی بارہ صورتیں مرتب ہوتی ہیں جن میں سے دو صورتیں متفق ہیں ایک یہ کہ سونا غالب ہو اور صرف چاندی نصاب کو پہنچے، دوسری یہ کہ سونا چاندی دونوں برابر ہوں اور فقط چاندی نصاب کو پہنچے یہ دونوں صورتیں ممکن نہیں ہیں کیونکہ سونا بہت قیمتی چیز ہے باقی دس صورتیں ممکن ہیں، ان سب کے احکام ذیل کے جدول سے معلوم کریں۔

(۱) سونا غالب اور ہر ایک بقدر نصاب حکم سونے کا ہوگا۔	(۵) چاندی غالب اور ہر ایک بقدر نصاب حکم سونے کا ہوگا۔	(۹) دونوں برابر ہر ایک بقدر نصاب حکم سونے کا
(۲) سونا غالب اور فقط سونا بقدر نصاب حکم سونے کا	(۶) چاندی غالب اور فقط سونا بقدر نصاب حکم سونے کا	(۱۰) دونوں برابر اور فقط سونا بقدر نصاب حکم سونے کا
(۳) سونا غالب اور فقط چاندی بقدر نصاب ناممکن ہے	(۷) چاندی غالب اور فقط چاندی بقدر نصاب حکم چاندی کا	(۱۱) دونوں برابر اور فقط چاندی بقدر نصاب ناممکن
(۴) سونا غالب اور دونوں میں کوئی بقدر نصاب نہیں اس میں زکوٰۃ نہیں ہوگی۔	(۸) چاندی غالب اور دونوں میں کوئی بقدر نصاب نہیں اس میں زکوٰۃ نہیں	(۱۲) دونوں برابر اور کوئی بقدر نصاب نہیں اس میں زکوٰۃ نہیں

سہ شش بھر دہ۔ سہ بھر دہ۔ سہ ش۔ سہ بھر دہ۔ سہ بھر دہ۔ سہ ش۔ سہ ش۔

چاہتا چاہئے کہ اس میں وہ صورت دیکھ نہیں ہے کہ سونا چاندی دونوں مل کر پوری نصاب ہو جائیں تو یہ خاص صورت اور اس کا حکم کہ اس میں سونے کی زکوٰۃ واجب ہوگی آگے آتا ہے مگر ملاحظہ فرمائیے کہ جن دینا دینا میں سونا غالب ہو ان کا حکم سونے کا ہے اور جن دینا دینا میں چاندی غالب ہو تو اگر وہ سکہ رائج الوقت ہیں یا تجارت کے لئے ہیں تو ان کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا ورنہ ان میں جس قدر سونا اور چاندی ہے دونوں کے وزن کا اعتبار کیا جائے گا اس لئے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک کے ہنگامہ کر جدا کیا جاسکتا ہے اور یہ اس باب سے صریح کی مانند ہے کہ اگر دینا دینا کے لئے چاندی سے مخلوط ہوں تو ان کا حکم اس چاندی کی طرح ہے جس میں کھوٹ ملا ہوا ہو پس اگر ان میں سونا غالب ہو تو وہ سونے کے حکم میں ہیں جیسا کہ اگر چاندی کھوٹ پر غالب ہو تو وہ چاندی کے حکم میں ہے اور اگر دینا دینا میں چاندی سونے پر غالب ہو تو اس کا حکم ایسا ہے جیسا کہ کھوٹ سے مخلوط چاندی میں چاندی مخلوط ہو اور کھوٹ غالب ہو پس اس کی قیمت لگائی جائیگی، اگر اس کی قیمت نصاب کو پہنچ گئی تو اس کی زکوٰۃ واجب ہوگی، یہ اس وقت ہے جبکہ وہ سکہ رائج الوقت ہوں یا ان میں تجارت کی نیت کی ہو ورنہ ان میں وزن کا اعتبار ہوگا پس اگر وہ نصاب کی مقدار کو پہنچ جائے یا نصاب سے کم ہو لیکن اس کے پاس اور نقدی یا مال تجارت جس کو ملا کر نصاب پورا ہو جائے تو اس کی زکوٰۃ واجب ہوگی ورنہ نہیں ہے۔ پس جو کچھ ہم نے بصرہ و دہلی سے اور مخلوط سونے چاندی کا حکم بیان کیا ہے دینا دینا کے سکوں کے علاوہ مخلوط سونا چاندی میں ہے یا ان سکوں میں ہے جو نہ تجارت کے لئے ہیں اور نہ سکہ رائج الوقت ہیں۔ یا پھر یہ ایک دوسرا قول ہے یعنی بعض کے نزدیک یہ حکم اس طرح ہے کہ قاتل و اللہ تعالیٰ اعلم ہے (مگر وہ غیر کے) اگر تجارت کے لئے نہ ہوں (اور نہ سکہ مروجہ بھی نہ رہے ہوں) مولف) تو ان میں زکوٰۃ نہیں اور اگر تجارت کے لئے ہوں یا سکہ مروجہ ہوں مولف) تو جب دوسرے میں کے ہوں گے ان میں زکوٰۃ واجب ہوگی یعنی اگر پیسے سکہ مروجہ ہوں گے یا مال تجارت ہوں گے تو ان کی قیمت کے اعتبار سے (نصاب پورا ہونے اور سال گزرنے پر) زکوٰۃ واجب ہوگی ورنہ نہیں ہے۔ آج کل پاکستان کا روپیہ بھی چونکہ چاندی کا نہیں ہے اس کا بھی یہی حکم ہے (مولف)۔

(۵) پھر یہ پانچویں حصہ نصاب میں اسی حساب سے چالیسواں حصہ واجب ہے بلکہ یعنی چالیس دہم یا ایک دہم اور ہر چار مثقال پر دو قیراط زکوٰۃ واجب ہے۔ یہ دوسرے کا پانچواں حصہ چالیس دہم ہوتے ہیں اور میں مثقال کا پانچواں حصہ چار مثقال ہوتے ہیں۔ یعنی نصاب سے اوپر جو زیادتی ہوگی وہ عفو ہے جب تک کہ نصاب کا پانچواں حصہ نہ ہو جائے پھر ہر پانچویں حصہ پر جو زیادتی ہے وہ معاف ہے جب تک کہ دوسرے پانچویں تک نہ پہنچے بلکہ ہر ایک پانچویں حصہ سے دوسرے پانچویں حصہ کے درمیان کی زیادتی عفو معاف ہے (مولف) پس امام ابو حنیفہ نے نزدیک دوسرے چاندی اور میں مثقال سونے سے زیادہ پر زکوٰۃ نہیں ہے جب تک کہ وہ زیادتی چاندی میں چالیس دہم اور سونے میں چار مثقال نہ ہو جائے۔ پھر ہر چالیس دہم چاندی میں ایک دہم اور ہر چار مثقال سونے میں دو قیراط واجب ہوں گے یعنی پانچویں حصہ سے کم جو کچھ ہوگا اس میں کچھ زکوٰۃ نہیں ہے۔ پس چاندی میں نصاب کے بعد اثنالیس دہم تک کی

۱۔ ۲۔ ۳۔ ۴۔ ۵۔ ۶۔ ۷۔ ۸۔ ۹۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ ۱۳۔ ۱۴۔ ۱۵۔ ۱۶۔ ۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔

یہی ہے جو مولف نے بیان کیا ہے

نیز دینی حقوق ہے اس لئے اگر کوئی شخص دوسو سنانائی درہم کا مالک ہو تو اس پر دوسو چالیس درہم کی زکوٰۃ چھ درہم واجب ہوں گے اور باقی اسیالیس درہم حقوق ہوں گے اور اسی طرح سوئے کے نصاب پر زیادتی میں ہر ایک پانچویں حصہ سے دوسرے پانچویں کے درمیان کی زیادتی حقوق ہے اور یہ سب امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ہے اور صاحبین کے نزدیک جتنا نصاب سے زیادہ ہو سب کی اسی حساب سے زکوٰۃ لی جائیگی یعنی پانچویں حصہ تک جو کہ سولہ امام صاحب کے نزدیک معاف تھیں وہ ان کے نزدیک معاف نہیں (پس صاحبین کے نزدیک نصاب سے اوپر جب قدر بھی رقم ہے نصاب سمیت کل رقم کا چالیسواں حصہ کر کے زکوٰۃ ادا کرے) مؤلف اور اس اختلاف کا اثر اس وقت ظاہر ہوگا مثلاً جبکہ کسی شخص کے پاس دوسو پانچ درہم ہوں اور پورے دوسو سال گزر گئے تو امام صاحب کے نزدیک اس پر دس درہم زکوٰۃ لازم ہوں گے اور صاحبین نے کہا کہ پانچ لازم ہوں گے اس لئے کہ پہلے سال میں ان کے نزدیک اس پر پانچ درہم اور ایک درہم کا اٹھواں حصہ واجب ہوئے۔ پس دوسرے سال میں اس کے ذمہ سال اول کی زکوٰۃ ۵۰ حصہ نکالنے کے بعد نصاب سے ۱۰ حصہ کم رہ گیا پس اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اور امام ابوحنیفہ کے نزدیک چونکہ کسور میں زکوٰۃ نہیں ہے پس پہلے سال کی زکوٰۃ پانچ درہم نکالنے کے بعد دوسرے سال میں نصاب پورا یعنی دوسو درہم باقی رہا۔ پس اس میں پانچ درہم اور زکوٰۃ واجب ہو گئے (یعنی دونوں سالوں کے دس درہم ہو گئے) اور اس اختلاف کا اظہار اس صورت میں بھی ہوتا ہے جبکہ اس کے پاس ہزار درہم ہوں اور اس پر پورے تین سال گزر گئے ہوں تو امام ابوحنیفہ کے نزدیک اس پر دوسرے سال میں چوبیس درہم اور تیسرے سال میں تیس درہم واجب ہوں گے اور صاحبین کے نزدیک دوسرے سال میں چوبیس درہم اور ایک درہم کا ۱۰ حصہ (۲۳ درہم) واجب ہوں گے (یعنی ۹۷۵ میں سے ۹۲۰ درہم کی زکوٰۃ چوبیس درہم اور پندرہ درہم زیادتی کی زکوٰۃ ۲۳ درہم کل ۲۳۳ درہم ہوئے) مؤلف اور تیسرے سال میں تیس درہم کے ساتھ ۲۳ درہم (۲۳۳ درہم) واجب ہوں گے (یعنی ۹۵۰ میں سے ۹۲۰ درہم کی زکوٰۃ تیس درہم اور ۳۰ درہم زیادتی کی زکوٰۃ ۲۳ درہم کل ۲۳۳ درہم ہوئی) مؤلف اور پہلے سال کی زکوٰۃ پچیس درہم واجب ہوئے ہیں کوئی اختلاف نہیں ہے اگر سال کے بعد نصاب میں سے کچھ ہلاک ہو جائے تب بھی یہی اختلاف جاری ہوگا مثلاً اگر دوسو درہم میں سے بیس درہم ہلاک ہو گئے تو امام ابوحنیفہ کے نزدیک اس پر چار درہم زکوٰۃ کے باقی رہ گئے اور صاحبین کے نزدیک ساٹھ چار درہم باقی رہ گئے تھے اور اگر سونے اور چاندی دونوں کے نصاب ہوں اور سوئے کے نصاب پر زیادتی جاری مثال سے کم ہو اور چاندی کے نصاب پر زیادتی چالیس درہم سے کم ہو تو ان دونوں زیادتیوں کو ملائیں گے تاکہ چالیس درہم چاندی یا چار مثال سونا ہو جائے۔ لیکن امام ابوحنیفہ کے نزدیک ہے اس لئے کہ ان کے نزدیک کسور میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے اور صاحبین کے نزدیک نہ ملائے کیونکہ ان کے نزدیک کسور میں بھی زکوٰۃ واجب ہے اور وہ کسور میں ان کے لئے بحر کوش۔ ع۔ ش۔ ع۔ بحر۔ ع۔ ر۔ و۔ خ۔ ع۔ بحر۔

حساب سے زکوٰۃ واجب کرتے ہیں، پس ان کے نزدیک ملانے کا کوئی فائدہ ظاہر نہیں ہوتا، لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک دیکھا جائے گا کہ اگر ان دونوں میں کی زیادتیاں چار مثقال اور چالیس درہم کو پہنچ جاتی ہیں تو حکم اسی طرح ہے یعنی نہیں ملائیں گے اور اگر چار مثقال اور چالیس درہم سے کم ہوں تو ایک زیادتی کو دوسری زیادتی میں ملا دیا جائے تاکہ چار مثقال یا چالیس درہم ہو جائیں اس لئے کہ امام صاحب کے نزدیک کمزور میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔

(۲) اہل مال تجارت کی قیمت سونے چاندی کے ساتھ اور سونے کو چاندی کے ساتھ قیمت کے حساب سے ملائیں گے۔
پہلے اول یعنی مال تجارت کو سونے چاندی کے ساتھ اس لئے ملائیں گے کہ ان سب میں زکوٰۃ کا وجوب باعتبار تجارت کے ہے اگرچہ وہ اعداد کی جہت سے جدا جدا ہیں۔ یعنی یہ سب تجارت کے لئے ہیں۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے سونے و چاندی کو پیدا کیا اولاً ان دونوں کو تجارت کے لئے بنایا پس یہ دونوں وضع کے اعتبار سے تجارت کے لئے ہوئے (یعنی یہ پیدا ہی تجارت کے لئے کئے گئے ہیں) اور مالی تجارت کو بندہ نے تجارت کے لئے بنالیا پس مال جعل یعنی بندہ کے بنالینے کے اعتبار سے تجارت کے لئے ہو گیا اس لئے کہ مال و اسباب میں جب تک بندہ تجارت کے لئے نیت نہ کرے اس وقت تک وہ تجارت کے لئے نہیں ہوتا بخلاف دونوں نقدیوں کے کہ ان میں خواہ تجارت کی نیت کرے یا نہ کرے یہ ہر حال میں تجارت کے لئے ہیں۔ اور ثانی یعنی سونے کو چاندی کے ساتھ اس لئے ملائیں گے کہ دونوں میں ہونے کے اعتبار سے ایک ہی جنس ہیں اس وجہ سے یہ سب بنم ہو گیا اور ایک نقدی کا دوسری نقدی سے قیمت کے اعتبار سے ملا یا جانا امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے اور صاحبین کے نزدیک اجزاء کے اعتبار سے ملا یا جائے گا اور امام صاحب سے بھی ایک روایت یہی ہے پس اگر ایک نقدی مثلاً چاندی اپنے نصاب کی ہے (تین چوتھائی) ہے اور دوسرا اپنے نصاب کا چل (ایک چوتھائی) ہے تو ملا کر نصاب پورا کریں گے یا ہر ایک نصف نصف ہے یا ایک دوتہائی (چل) ہے اور دوسرا ایک تہائی (دھ) ہے تو ملا کر نصاب پورا کریں گے ہر جزو سے اس کے حساب کے مطابق زکوٰۃ نکالیں گے۔ یہ ہر کسی کے پاس سودیم ہوتا اور دینا پہلے جن کی قیمت ایک سو چالیس درہم ہو تو امام صاحب کے نزدیک چھ درہم زکوٰۃ واجب ہوگی اور صاحبین کے نزدیک ہر آدمی نصاب کا چالیسواں حصہ نکالا جائیگا۔ اس لئے کہ وہ ایک پورا نصاب ہے، جن کا نصف سونا ہے اور نصف چاندی ہے۔ پس دس دینا جن کی قیمت ایک سو چالیس درہم ہے کی زکوٰۃ ان میں سے ایک چوتھائی دینا ہے جس کی قیمت ساڑھے تین درہم ہے پس جب اس کی قیمت زکوٰۃ میں دینے کا ارادہ کرے تو صاحبین کے نزدیک بھی چھ درہم ہی واجب ہوں گے۔ اور اسی طرح اگر اس کے پاس ڈیڑھ سودیم ہوں اور پانچ دینا یا بیس ہوں جن کی قیمت پچاس درہم ہو، تو اس میں بالاجماع زکوٰۃ واجب ہوگی۔ چنانچہ دینا اور پچاس درہم ہوں تو بالاجماع ملائیں گے۔ اور اگر اس کے پاس ڈیڑھ سودیم اور پانچ دینا جن کی قیمت پچاس درہم ہے۔

بلا ہر ہو یا اس کے پاس سود درہم اصدی دینار ہوں جن کی قیمت سود درہم سے کم ہے تو صاحبین کے نزدیک اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی اور امام ابو حنیفہ رحمہ کے نزدیک واجب ہونے میں فقہاء کا اختلاف ہے بعض نے کہا کہ واجب نہیں ہوگی کیونکہ امام صاحب کے نزدیک قیمت کے اعتبار سے ملائی جائے گی اور اقل کو اکثر کی طرف ملایا جائے گا اس لئے کہ اقل اکثر کے تابع ہے پس اس سے نصاب پورا نہیں ہوتا۔ اور بعض نے کہا کہ ان کے نزدیک بھی واجب ہوگی البتہ یہ صحیح ہے اور اکثر کو اقل کی طرف ملایا جائے گا اور یہاں بات کی دلیل ہے کہ اجزاء کے پورا ہونے کا امام صاحب کے نزدیک کوئی اعتبار نہیں ہے بلکہ دونوں نقدیوں میں سے ایک دوسری کے ساتھ قیمت کے اعتبار سے ملائی جائے گی اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ خواہ اقل کو اکثر کے ساتھ ملایا جائے یا اکثر کو اقل کے ساتھ ملایا جائے۔ (یعنی دونوں میں سے جس صورت میں قیمت لگا کر نصاب پورا ہو جائے گا زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ مؤلف) اس لئے کہ اگرچہ دیناروں کی قیمت کے اعتبار سے درہموں کا نصاب پورا ہونا ممکن نہیں ہے لیکن دیناروں کا نصاب درہموں کی قیمت کے اعتبار سے پورا ہونا ممکن ہے پس مثال اول میں ڈیڑھ سود درہم کی قیمت پندرہ دینار ہو جائے گی اور مثال ثانی میں سود درہم کی قیمت دس دینار ہو جائے گی پس احتیاطاً زکوٰۃ کے وجوب کے لئے اس طرح نصاب پورا کیا جائے گا یعنی اور اکثر کو اقل کی طرف ملانے کے متعلق بدلے میں امام صاحب سے روایت ہے کہ فرمایا اگر کسی آدمی کے پاس پچانوے درہم اور ایک ایسا دینار ہو جس کی قیمت پانچ درہم ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے اور یہ اس لئے ہے کہ چاندی (درہم) کی سولے (دینار) سے قیمت لگائی جائے گی اور ان درہموں میں سے ہر پانچ درہم کا ایک دینار ہوگا (پس پچانوے درہم کے تیس دینار ہوئے) اور ایک دینار اس کے پاس ہے کل بیس دینار ہو کر نصاب دینار پورا ہو گیا۔ مؤلف)۔ اور اگر کسی شخص کے پاس سود درہم اور پانچ مثقال سونا ہو جس کی قیمت سود درہم ہو تو امام ابو حنیفہ رحمہ کے نزدیک اس پر زکوٰۃ واجب ہے صاحبین کا اس میں خلاف ہے۔ صاحبین کہتے ہیں کہ ان دونوں میں مقدار (وزن) کا اعتبار ہے قیمت کا نہیں، یہاں تک کہ زیادہ برتن وغیرہ بنے ہوئے ہیں اگر اس کا وزن دو سود درہم سے کم ہو اور اگرچہ اس کی قیمت دو سود درہم سے زیادہ ہو زکوٰۃ واجب نہیں ہے اور امام صاحب کہتے ہیں کہ ان کو ہم جنس ہونے کی وجہ سے ملایا جائے ہے اور یہ حوالہ قیمت سے متعلق ہوتا ہے صورت سے نہیں پس قیمت سے ہی ملایا جائے گا۔

(۷) پھر جانتا چاہئے کہ دونوں نقدیوں (سونا و چاندی) کو قیمت لگا کر آپس میں ملانا اس وقت واجب ہے جبکہ اس کے پاس دونوں جنسیں موجود ہوں لیکن اگر صرف ایک ہی جنس مثلاً صرف سونا یا صرف چاندی ہو تو قیمت کا اعتبار نہیں ہے بالاجماع اس لئے کہ انفرادی حالت میں وجوب و ادا دونوں کے لئے اس کا وزن معتبر ہے جیسا کہ پہلے بیان ہوا پس اگر کسی کے پاس چاندی کا ٹونا وغیرہ کوئی برتن ہو جس کا وزن سود درہم ہو اور اس کی قیمت بناوٹ کی وجہ سے دو سود درہم ہو تو اس میں قیمت کے اعتبار سے زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے اس لئے کہ اموالِ بائیں عمر کی اور بناوٹ کی انفرادی حالت میں کوئی قیمت نہیں ہے اور بائیں جنس کے ساتھ مقابلہ کے وقت بھی کوئی قیمت نہیں ہے یہ ملے بھر دے۔ ملے بھر زیادہ۔ ملے ملے بھر دے۔ ملے بھر۔ ملے ملے۔ ملے بھر دے۔

مثلاً اگر دس پین زیادہ مروج ہوا شرعی اس قدر چلتی ہو تو نصاب معلوم کرنے کے لئے دس پین سے قیمت لگائی جائے گی بلکہ اور دونوں سے نصاب پورا ہونے میں اختیار کا حکم صرف اس وقت تک جبکہ دونوں سے قیمت برابر ہوتی ہو اور اگر مختلف ہو تو جو زیادہ النفع ہے اس سے قیمت لگائی جائے گی۔ پس اگر سونے چاندی میں سے ایک کے ساتھ قیمت نصاب اور اس کا پانچواں حصہ ہوتی ہو اور دوسرے کے ساتھ قیمت کرنے سے کم ہوتی ہو تو قیمت اس کے ساتھ لگائی جائے گی جس سے فقیروں کو زیادہ نفع ہو مثلاً اگر درہم ہوں کے ساتھ قیمت کریں تو دس سو چالیس درہم ہوں اور دنانیر کے ساتھ تیس دینار ہوں تو درہم ہوں کے ساتھ قیمت کریں گے کیونکہ اس میں چھ درہم لازم ہوں گے بخلاف دنانیر کے ان میں نصف دینار واجب ہے جو کہ پانچ درہم کے برابر ہے اور اگر دیناروں سے قیمت لگانے میں چوبیس دینار ہوں اور درہم ہوں سے لگانے میں ایک سو چھتیس درہم ہوں تو دیناروں کے ساتھ قیمت لگائیں گے کیونکہ ایک دیناروں کے حساب سے چھ درہم لازم ہوں گے اور درہم ہوں کے حساب سے پانچ درہم ہوں گے۔

(۵) اور اسباب کا مالک اس شہر کے نرخ کے بموجب اسباب کی قیمت لگائے جہاں وہ مال موجود ہو پس اگر غلام تجارت کے لئے دوسرے شہر کو بھیجا پھر سال پورا ہوں تو اس کی قیمت کا حساب اسی شہر کے بموجب ہوگا جس میں اب وہ غلام ہے اور اگر جنگل میں ہو تو اس شہر کی قیمت کا حساب لگایا جائے گا جو وہاں سے سب سے زیادہ قریب ہو۔ یہی ادنیٰ ہے اور زمین میں ہے کہ اگر جنگل میں ہو تو اس شہر کے بموجب قیمت لگائی جائے گی جس کی طرف وہ چلا ہے۔

(۶) پھر اہام ابو حنیفہ کے نزدیک وجوب کے دن کی قیمت کا اعتبار ہوگا اور صاحبین کے نزدیک ادائیگی کے دن کی قیمت کا اعتبار ہوگا۔ جیسا کہ سوائم میں ہے۔ پس اگر کسی کے پاس دس سو فیروز ہوں تجارت کے واسطے ہوں جنگی قیمت دس سو درہم ہے پھر سال تمام ہوا امدان کی قیمت زیادہ ہوگئی تو اگر زکوۃ میں گئیوں دینا چاہے تو پانچ فیروز ہے اور اگر قیمت دینا چاہے تو اب اس قیمت سے حساب کیا جائے گا جو زکوۃ کے واجب ہونے کے وقت تھی اس لئے کہ یا اصل چیز زکوۃ میں دینا واجب ہے یا اس کی قیمت دینا واجب ہے اور اسی واسطے صدقہ وصول کرنے والے ہمارے کے قبول کرنے میں جبر کیا جائے گا اور صاحبین کا مذہب یہ ہے کہ جس زکوۃ ادا کرتا ہے اس دن کی قیمت کا اعتبار ہے اور یہی حکم ان سب چیزوں کی زکوۃ کا ہے جن کا حساب پیمانہ یا وزن یا گنتی سے ہوتا ہے اور اگر ان کی ذات میں قیمت کی نیلوتی ہوگئی تو بالا جماع قیمت کا اعتبار ان سے زیادہ سے کیا جائے گا جب زکوۃ واجب ہوئی اس لئے کہ سال کے بعد جو زیادتی ہو اس کے ملائے کا حکم نہیں ہے اور اگر ذات میں نقصان ہو گیا مثلاً بھیگے تو بالا جماع زکوۃ ادا کرنے کے وقت جو قیمت ہے اس کا اعتبار ہوگا۔

(۷) اگر تجارت کے مال مختلف جنس کے ہوں تو بعض کو بعض سے ملائیں گے، یا قوت، موت ہوں اور خواہرات میں زکوۃ

لے مایہ غایت طارحہ شیخہ درنگہ شہن انورہ مایہ غایت طارحہ بحرہ۔ شہ بحرہ بحرہ شہ طارحہ۔

چالیسواں حصہ زکوۃ میں دیا جائے یا کسی دوسری جنس سے اس کی قیمت کے برابر مال ادا کر دیا جائے تو جائز و درست ہے پس جس مال میں زکوۃ واجب ہوتی ہے اگر اس کی زکوۃ اس کے خلاف جنس یعنی کسی اور جنس سے ادا کرے تو بالاجماع یہ حکم ہے کہ قید واجب کی قیمت لگا کر دے اور اگر اسی جنس سے زکوۃ دے گا وہ ان چیزوں میں سے ہر جن میں بدلہ جاری نہیں ہوتا تب بھی حکم ہے اور اگر وہ جنس ایسی ہو جس میں بدلہ جاری ہوتا ہے تو امام ابو حنیفہؒ اور امام ابو یوسفؒ کا قول یہ ہے کہ مقدار کا اعتبار ہو گا قیمت کا نہ ہو گا یہ اوطام محمد کے نزدیک مقدار اور قیمت میں سے جو فقرا کے لئے زیادہ فائدہ ہو اس کا اعتبار کیا جائے گا پس اگر کسی شخص نے پانچ قفیز عمدہ گیہوں کے بدلے میں پانچ قفیز زردی گیہوں دیئے تو امام محمد کے نزدیک جائز نہیں یہاں تک کہ مقدار واجب کی پوری قیمت ادا کرے اور شیخین کے نزدیک جائز ہے اور یہ اس وقت ہر جبکہ تمام مال عمدہ ہو اور اس کی زکوۃ اسی جنس کے ردی سے ادا کرے اور اگر اس جنس کے علاوہ دوسری جنس سے زکوۃ ادا کرے تو بالاتفاق قیمت معتبر ہے۔ اور اگر پانچ قفیز زردی کے بدلے میں اسی جنس کے پانچ قفیز عمدہ کے دیئے تو بالاتفاق جائز ہے بنا بر اختلاف مخیر کے اس کی پوری تفصیل شرح درالبحار و شرح الجمع میں ہے۔

مسترق مسائل

(۱) اگر کسی شخص کو زکوۃ کے ادا کرنے میں شک ہو اور یہ معلوم نہ ہو کہ زکوۃ دی ہے یا نہیں دی، تو احتیاطاً دوبارہ زکوۃ دے۔ اگر کسی شخص کو شک ہو کہ جو زکوۃ اس پر واجب ہے وہ سب ادا کر دی یا نہیں مثلاً وہ مسترق طلاق کرنا یا اس کو یا دو حساب میں نہیں رکھا گیا تو اس کو اس زکوۃ کا دوبارہ ادا کرنا لازمی ہے اس کو چاہے کدو تھری (اکل) کرے کہ کس قدر ادا کر دی ہو پس جہت اس کے ظن غالب میں آئے کہ ادا کر دی ہے اس قدر اس کے ذمہ سے ساقط ہو گئی باقی ادا کرے اور اگر اس کے گمان غالب میں کچھ بھی نہ آئے تو کل ادا کرے و اللہ اعلم بالصواب۔

(۲) اگر جانوروں میں دو شخص شریک ہوں تو ان سے زکوۃ اس طرح لی جائے گی جیسے شریک نہ ہونے کی صورت میں لی جاتی۔ پس اگر ان میں سے ہر ایک کا حصہ بقدر نصاب ہو تو زکوۃ واجب ہوگی ورنہ واجب نہ ہوگی۔ یعنی نصاب مشترک میں جب کہ مال شراکت اور ایک کا مال دوسرے کے مال میں ملانے کے باعث نصاب کی مقدار کو پہنچتا ہو اور ہر ایک کا مال جدا جدا نصاب کو نہ پہنچتا ہو تو ان میں سے کسی پر زکوۃ واجب نہیں ہوگی۔ خواہ ان دونوں کی شراکت اس طرح ہو کہ ہر ایک شخص دوسرے کا وکیل ہو کفیل نہ ہو یعنی شراکت عنان ہو یا اس طرح ہو کہ ہر ایک دوسرے کا وکیل ہی ہو اور کفیل ہی یعنی شراکت مفاد نہ ہو یا اس طرح کی شراکت ہو کہ وہ مال دونوں کو ملاشت میں ملے ہو یعنی شراکت بملک بالارث ہو یا اور کسی طرح وہ دونوں اس کے مالک ہو گئے ہوں خواہ وہ سب ایک ہی چراگاہ میں ہوں یا مختلف چراگاہوں میں ہوں۔ پس اگر ان میں سے ایک کا حصہ بقدر نصاب ہو اور دوسرے کا حصہ بقدر نصاب نہ ہو تو اس شخص پر زکوۃ واجب ہوگی جس کا حصہ بقدر نصاب ہے و دوسرے پر واجب نہ ہوگی اور اگر

دو شریکوں میں سے ایک ایسا ہو جس پر زکوٰۃ واجب ہو سکتی ہے اور دوسرا شریک ایسا ہے جس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہو سکتی تو جس پر زکوٰۃ واجب ہو سکتی ہے اگر اس کا حصہ بقدر نصاب ہو جائے گا تو اسی پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ مثلاً ایک شریک بالغ و عاقل ہے اور دوسرا بالغ تو بالغ پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور اگر کسی شخص کے ساتھ اشی بکریاں ہیں اشی آدمی اس طرح شریک ہیں کہ ہر بکری آدمی اس کی ہے اور آدمی کسی اور شخص کی اور اس طرح اس کی کل بکریاں چالیس ہو گئیں تو امام ابو حنیفہؒ اور امام محمدؒ کے نزدیک اس پر کچھ زکوٰۃ واجب نہ ہوگی اور یہی حکم اس صورت میں ہے جبکہ اسی طرح کوئی شخص ساتھ گائے بیلوں میں شریک ہو یہ کیونکہ یہ مال اس طرح سے مشترک ہے کہ تقسیم نہیں ہو سکتا یعنی ہر بکری یا گائے کا آدھا نہیں ہو سکتا، امام ابو یوسفؒ کا اس میں خلاف ہے۔ اور چالیس میں ہے کہ اشی بکریاں چالیس آدمیوں میں مشترک ہیں اس طرح کہ ایک شخص کی ان میں سے ہر بکری میں آدمی ہو اور دوسرا نصف حصہ باقی لوگوں میں ہو تو امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک اس چالیس والے پر زکوٰۃ نہیں ہے اور یہی قول امام محمدؒ کا ہے اور اگر یہ اشی بکریاں صرف دو شخصوں میں مشترک ہوں تو دونوں میں سے ہر ایک پر ایک ایک بکری واجب ہوئی اس لئے کہ اس صورت میں یہ تقسیم ہو سکتی ہیں اور پہلی صورت میں تقسیم نہیں ہو سکتی اس لئے چونکہ ہر ایک بکری اس کے اور اس کے شریک کے درمیان نصف نصف ہے اس لئے اس کا تقسیم کرنا بغیر جان تلف کئے ممکن نہیں ہے بخلاف اشی بکریوں کو دو صاحبوں میں نصف نصف تقسیم کرنے کے کہ یہ بغیر تلف کئے ممکن ہے۔

اور اگر نصاب متعدد ہوں اس طرح کہ ہر ایک کے حصہ کا مال ملانے کے بغیر ہی الگ الگ بقدر نصاب ہو تو اب ہر حصہ دار پر اپنے اپنے نصاب کی زکوٰۃ واجب ہے بالاجماع۔ پس اگر زکوٰۃ وصول کرنے والے (سامی) نے دو مالوں کے دو نصابوں کی زکوٰۃ وصول کی تو اگر وہ دونوں برابر حصہ کے شریک ہیں تو ان دونوں میں سے کسی کو دوسرے پر رجوع کا حق نہیں ہے مثلاً اگر اشی بکریاں دو شخصوں میں اس طرح مشترک ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کی چالیس ہیں اور سامی (مصدق) نے ان دونوں سے دو بکریاں لے لیں (تو اب ان دونوں میں سے کسی کو ایک دوسرے پر رجوع کا حق نہیں ہے بولف) اور اگر دونوں کا حصہ برابر ہو بلکہ کم و بیش ہو تو اپنے اپنے مال کے حصہ کے مطابق آپس میں پھر لیں اس کی صورت یہ ہے کہ مثلاً دو شریکوں کی ایک سو تیس بکریاں ہیں۔ ان میں سے ایک شریک کی تین (دو تہائی) بکریاں ہیں اور دوسرے کی تین (ایک تہائی) ہیں ان کی زکوٰۃ میں دو بکریاں واجب ہوئیں پس صدقہ وصول کرنے والا ہر ایک سے ایک ایک بکری وصول کرنے کا پھر اس بکری میں جو ایک تہائی والے کی طرف سے ادا ہوئی ہے دو تہائی حصہ والا بقدر دو تہائی کے رجوع کرے گا (یعنی قیمت کر کے وہ دو تہائی قیمت ایک تہائی حصہ والے سے وصول کرنے کا حق رکھتا ہے کیونکہ اس کو اس بکری میں دو تہائی کی شرکت حاصل ہے) اور اسی طرح اس بکری میں جو دو تہائی والے کی طرف سے ادا ہوئی ہے ایک تہائی حصہ والا بقدر ایک تہائی کے حق رجوع رکھتا ہے پس اس کا یہ ایک تہائی حق دو تہائی حصہ والے کے سچے اس دو تہائی حق میں جس کا وہ اس سے مطالبہ رکھتا ہے مجرا ہے کہ دو تہائی والے کا ایک تہائی کا مطالبہ باقی رہ جائے۔

نہیں ہے بلکہ دینہ میں معراج سے منقول ہے کہ اگر ان میں اوسط درجہ کی نہ ہو تو اس سے افضل کا اعتبار کیا جائے گا تاکہ واجب اپنی مقدار کے مطابق ہو۔ اور اگر زکوٰۃ کے مال سامنے میں مصدق اس عمر کا مائیس نہ پائے، تو مالک باعتبار صفت یا عمر کے ادنیٰ درجہ کا مع زیادتی کے (یعنی جس جانور کو وہ رہا ہے اس کی قیمت سے واجب جانور کی قیمت جس قدر زیادہ ہو وہ بھی اس جانور کے ساتھ ادا کرے) مصدق کو جبراً ادا کر سکتا ہے اس لئے کہ یہ ادائے قیمت سے بچ نہیں ہے یا لحاظ صفت یا عمر اعلیٰ درجہ کا ادا کرے اور زیادتی اس سے واپس لے لے بغیر چہرے اس لئے اس صورت میں مصدق مشتری (خریدار) ہے پس اس کی رضا مندی ضروری ہے یہی صحیح ہے یا مالک قیمت ادا کرے یا اس کی تفصیل اونٹوں کی زکوٰۃ کے بیان میں گذر چکی ہے وہاں ملاحظہ فرمائیں (مکلف) اور اگر تین موٹی بکریاں چار اوسط بکریوں کے برے میں دے تو جائز ہے بخلاف مثلی کے یہاں بنت مخاض کے عوض بنت لبون کا کچھ حصہ دے تو جائز ہے جیسا کہ پہلے بیان ہوا ہے۔

(۷) اور اس تعداد میں جو عفو ہے زکوٰۃ نہیں ہے اور عفو وہ تعداد ہے جو تمام قسم کے مالوں میں دو نصابوں کے درمیان ہو پس امام ابو حنیفہ و امام ابو یوسف رحمہما اللہ کے نزدیک زکوٰۃ نصاب میں ہوتی ہے اور اس زیادتی میں نہیں ہوتی جو دو نصابوں کے درمیان ہو پس وہ معاف ہے۔ اور جانتا چاہئے کہ عفو امام ابو حنیفہ کے نزدیک تمام قسم کے مالوں میں ہے اور صاحبین کے نزدیک صرف سامانہ جانوروں میں ہوتی ہے۔ یعنی صاحبین نے عفو کو سامانہ کے ساتھ خاص کیا ہے نقدی میں نہیں۔ اس لئے کہ نقدی میں جو دو سو درہم سے زیادہ ہو صاحبین کے نزدیک وہ معاف نہیں ہے۔ بلکہ کل مال کا چالیسواں حصہ لازم آتا ہے لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک اگر دو سو درہم پر زیادتی ہو تو جب تک وہ چالیس درہم نہ ہو جائیں عفو (معاف) میں اند جب چالیس درہم کی زیادتی ہو جائے تو ایک درہم لازم آئے گا یعنی چھ درہم زکوٰۃ دیئے جائیں گے۔ الغرض درہم کی کسر امام صاحب کے نزدیک معاف ہے جیسا کہ مزید تفصیل نقدی کی زکوٰۃ کے بیان میں آچکی ہے۔

(۸) اور زکوٰۃ واجب ہو جانے سے یعنی سال پورا گزرنے کے بعد اگر نصاب ہلاک ہو جائے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی بلکہ ساقط ہو جاتی ہے۔ پس اگر زکوٰۃ واجب ہونے کے بعد تمام مال ہلاک ہو گیا تو تمام مال کی زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی اور اگر کچھ مال ہلاک ہو گیا تو حساب سے اسی قدر مال کی زکوٰۃ ساقط ہوگی۔ یعنی اگر نصاب کا کچھ حصہ ہلاک ہو گیا تو جس قدر حصہ ہلاک ہوا ہے اسی قدر حصہ کی زکوٰۃ ساقط ہوگی۔ اگر زکوٰۃ کی ادائیگی میں بہت تاخیر کر دی یہاں تک کہ مال ہلاک ہو گیا یا امام یا ساعی نے اس سے زکوٰۃ طلب کی اور مال والے نے انکار کیا یہاں تک کہ مال ہلاک ہو گیا تو صحیح یہ ہے کہ اس کی زکوٰۃ ساقط ہوگئی۔ یعنی اب اس پر کوئی ضمان نہیں ہے اور یہی صحیح ہے اور اسی پر عام فقہاء ہیں۔ اور جو مال ہلاک ہوا ہے وہ پہلے عفو کی طرف لگایا جائے گا پھر اس نصاب کی طرف جو اس کے متصل ہے پھر اسی طرح اس نصاب کی طرف جو اس کے نیچے متصل ہے۔ اس لئے کہ امام ابو حنیفہ و امام ابو یوسف رحمہما اللہ کے نزدیک زکوٰۃ نصاب میں ہوتی ہے عفو (زیادتی) میں نہیں یہاں تک کہ اگر عفو ہلاک ہو جائے اور نصاب باقی رہ جائے تو زکوٰۃ کی کل مقدار واجب باقی رہے گی اس لئے کہ عفو

لے بکروش۔ لے ش۔ لے دوش تصرفاً۔ لے دروغ۔ لے ش۔ لے ع۔ لے در۔ لے بکروش مع۔ لے بحر۔ لے ش۔ لے بکروش ع۔ لے ش۔ لے بکروش۔ لے ش۔ لے بحر زیادتی عن۔ لے ش۔ لے بحر و دوش زیادتی عن۔ لے ع۔ لے ع۔ لے در۔

نصاب کے تابع ہے (مثلاً ایک شخص کے پاس نو اونٹ ہیں ان میں سے چار ہلاک ہو گئے تو شیخین کے نزدیک ایک بکری پوری لازم آئے گی اور امام محمد کے نزدیک ایک بکری کا ۱/۴ حصہ لازم آئے گا اور ۳/۴ حصہ ساقط ہو جائے گا۔ یہ اسی لئے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اگر کچھ مال ہلاک ہو جائے تو جو مال ہلاک ہو گیا ہے پہلے عفو (زیادتی) کی طرف لگایا جائیگا اس کے بعد آخر کے نصاب کی طرف لگایا جائے گا پھر اس سے متصل نیچے کی طرف کے نصاب میں اور اسی طرح آخر تک حساب ہو گا۔ مثلاً اگر کسی کے پاس تین نصاب اور کچھ زائد ہے جو کہ جو حصے نصاب کو نہیں پہنچا پھر اس میں سے کچھ ہلاک ہو گیا تو وہ اولاً عفو میں سے سمجھا جائیگا پس اگر وہ ہلاک شدہ مال اسی قدر تھا جتنی کہ وہ زیادتی (عفو) ہے تو وہی تین نصابوں کی زکوٰۃ پوری پوری اس کے ذمہ واجب رہے گی اور اگر ہلاک شدہ مال عفو سے زیادہ ہے تو جو نصاب اس عفو سے متصل ہے باقی ہلاک شدہ کو اس کی طرف لگایا جائے گا یعنی تیسرے نصاب کی طرف لگایا جائے گا اور دو نصابوں کی زکوٰۃ اس پر واجب رہ جائیگی اور اگر ہلاک ہونے والا تیسرے نصاب سے بھی زائد ہے تو دوسرے نصاب کی طرف لگایا جائے گا اور اسی طرح اگر اس سے نیچے تو پہلے نصاب کی طرف لگایا جائے گا اور اس بیان کا مثالیہ ہے کہ جب نصاب ناقص ہو جائے تو اس سے اس کا حصہ ساقط ہو جائے گا اور باقی کی زکوٰۃ اس کی مقدار کے حساب سے دیگا۔ غور فرمائیے پھر جانتا چاہئے کہ یہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک ہلاک شدہ مال پہلے عفو کی طرف پھرنے کے بعد اگر زرع جائے تو تمام نصابوں کی طرف مشترک طور پر پھیرا جائے گا اور امام محمد کے نزدیک عفو اور نصابوں کی طرف پھیرا جائے گا کیونکہ ان کے نزدیک ان دونوں کے ساتھ زکوٰۃ کا تعلق ہے۔ پس اگر سال گزرنے کے بعد اتنی بکریوں میں سے چالیس ہلاک ہو گئیں تو شیخین کے نزدیک ایک پوری بکری واجب ہوگی اور امام محمد کے نزدیک آدھی بکری واجب ہوگی۔ اور اگر چالیس اونٹوں میں سے پندرہ اونٹ ہلاک ہو گئے تو (امام صاحب کے نزدیک، مؤلف) ایک دوسرے سال کی اونٹنی واجب ہوگی اس لئے کہ امام صاحب کے نزدیک ہلاک شدہ مال کو عفو کی طرف لگایا جائے گا پھر جو نصاب اس سے متصل ہو اور پھر جو اس سے متصل ہو۔ اور امام ابو یوسف کے نزدیک ایک تیسرے سال کی اونٹنی کا چھتیس حصوں میں سے پچیسواں حصہ (۲۵/۱۰۰) واجب ہوگا اس لئے کہ پہلے عفو کے بعد ہلاک شدہ مال تمام نصابوں کی طرف پھیرا جائے گا اور امام محمد کے نزدیک تیسرے سال والی نصف اونٹنی واجب ہوگی یعنی اس اونٹنی کی نصف قیمت واجب ہوگی اس لئے کہ زکوٰۃ نصاب اور عفو کے متعلق ہوتی ہے اور بحر الرائق میں امام ابو یوسف سے ظاہر روایت امام صاحب کے قول کی مانند ہے۔ اور خود ہلاک ہونے کی قید سے معلوم ہو گیا کہ اگر اس مال کو سال گزرنے کے بعد صاحب مال نے خود قصداً ہلاک کیا ہو تو تعدی پائے جانے کی وجہ سے اس سے زکوٰۃ ساقط نہیں ہوگی بلکہ اگر اس کو سال پورا ہونے سے پہلے قصداً ہلاک کر دیا تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ شرط یعنی مال ہر سال کا گذرنا نہیں پایا گیا اور اگر ایسا اس لئے کیا تاکہ اس پر زکوٰۃ واجب نہ ہونے پائے مثلاً سامنے کے نصاب کو کسی دوسرے نصاب سے بدل دیا یا سال پورا ہونے سے پہلے

اس کی زکوٰۃ کا ماضی ہو گا خواہ وہ عوض اس کے ہاتھ میں باقی رہے یا نہ رہے اور اگر مہر میں قاضی کے حکم سے جمع کر لیا
 اور اس پر قبضہ کر لیا تو ضمان جانا ہے گا اور اصح قول کے بموجب یہی حکم اس صورت میں ہے جبکہ بغیر حکم قاضی کے
 رجوع ہوئے یعنی اس پر کوئی چیز نہیں ہے جبکہ وہ اس کے بعد اس کے پاس ہلاک ہو جائے اس لئے کہ رجوع اصل چیز کا
 فسخ کرنا ہے اور بقول اپنے مثل میں متعین ہوتے ہیں اس کی قدیم ملکیت لوٹ گئی گی پھر اس کے ہلاک ہونے سے
 اس پر کوئی ضمان نہیں آئے گا اور اگر موجب لکے پاس سال گذرنے کے بعد رجوع کیا تب بھی یہی حکم ہے پھر جانا
 چاہئے کہ اگر دو یا تین سال میں نصاب برسہ کر دیا پھر سال موجب لکے پاس پورا ہوا پھر مہر کرنے والے نے قاضی کے
 حکم سے یا بغیر قاضی کے حکم کے رجوع کیا تو دونوں میں سے کسی پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے یہ جوہر و قبل استیلاء زکوٰۃ کے حلال
 میں سے ہے جیسا کہ یہ بات پوشیدہ نہیں ہے

(۹) مادہ سائہ کا فروخت کرنا مطلقاً استہلاک ہے (مقصود ہلاک کرنا ہے) جیسا کہ ہلاک و استہلاک کے بیان میں
 گذر چکا ہے (مؤلف) پس اگر چلے والے جانوروں کو بیچے۔ اگر اس وقت صدقہ وصول کرنے والا حاضر ہو تو اس کو اختیار
 ہے کہ چاہے بیچنے والے سے زکوٰۃ واجب کی قیمت لے لے اور اس صورت میں کل کی بیع جائز ہوگی اور اگر چاہے تو اول
 کے ہوئے جانوروں میں سے زکوٰۃ کے جانور نکال لے اس صورت میں ان جانوروں کی بیع باطل ہو جائیگی جو اس نے
 زکوٰۃ میں لے لی ہیں اور اگر صدقہ وصول کرنے والا بیچ کے وقت حاضر نہیں تھا اور اس وقت حاضر ہو واجب بیع کی مجلس
 متفرق ہو گئی تو اب وہ خریدار سے جانور نہیں لے گا بلکہ بیچنے والے سے زکوٰۃ واجب کی قیمت لے گا اور اگر کسی نے
 اناج بیچا جس میں عشر واجب ہے تو مصدق کو اختیار ہے چاہے بیچنے والے سے اس کی قیمت لے یا خریدار سے تاغلا واپس
 لے لے خواہ وہ بیع کی مجلس متفرق ہونے سے پہلے حاضر ہو یا بعد میں حاضر ہو تو اس لئے کہ عشر کا تعلق عین (اصل چیز)
 سے زکوٰۃ کے تعلق کی نسبت بہت زیادہ ہے، جیسا کہ معلوم ہے کہ عشر کے مال میں مالک کا اعتبار نہیں کیا جاتا بخلاف
 زکوٰۃ کے اور اگر وہ شخص جس پر عشر واجب ہے عشر کی ادائیگی سے پہلے بغیر وصیت کے فوت ہو جائے تو اس کے
 ترکہ سے وصول کیا جائے گا بخلاف زکوٰۃ کے

(۱۰) اگر کسی شخص نے اپنی زمین (مکان وغیرہ) تین سال کے لئے اجارہ دہ (کرایہ پر دی) اور ہر برس کا اجارہ
 تین سو درہم ہیں (اور اس کے پاس کچھ نقدی نہیں ہے اور جو کچھ اس میں آتا ہے وہ اس کو محفوظ رکھتا ہے، مؤلف)
 جب آٹھ سو درہم گئے تو وہ دو سو درہم (نصاب) کا مالک ہو گیا، اب اس وقت سے اس مال پر سال شروع
 ہو گا اور اس کے بعد جب سال پورا ہو جائے گا تو اس پر پانچ سو درہم کی زکوٰۃ واجب ہوگی کیونکہ اب سال کے ختم پر
 وہ پانچ سو کا مالک ہو گیا جو کہ اس کو بیس ماہ کے کرایے میں وصول ہوئے ہیں، مؤلف) اور پھر اس کے بعد جب دوسرا
 سال گئے گا تو آٹھ سو درہم کی زکوٰۃ واجب ہوگی لیکن جس قدر زکوٰۃ پانچ سو درہم کی پہلے سال واجب ہوئی تھی وہ
 کم ہو جائے گی (یعنی ساٹھ سو درہم کم ہو جائیں گے بلکہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک آٹھ سو میں سے چالیس کم کی

لے بھر۔ لے بھر۔ لے بھر۔ لے بھر۔ لے بھر۔ لے بھر۔

لے بھر۔ لے بھر۔ لے بھر۔

زکوۃ واجب ہوگی کیونکہ ان کے نزدیک چالیس سے کم کی زیادتی عفو ہے اس کی زکوۃ واجب نہیں ہے (مؤلف)
 کسی شخص کے پاس ہزار دہم تھے اور ان کے سوا اور کچھ مال اس کے پاس نہیں تھا اس نے ان ہزار دہم ہر ایک گھر
 دس برس کے لئے کرایہ پر لیا اور ہر سال کے لئے سو دہم کرایہ مقرر ہوا اور وہ ہزار دہم مالک مکان کو دیدئے مگر
 اس گھر میں سکونت اختیار نہ کی یہاں تک کہ وہ سب سال گزر گئے اور گھر مالک کے قبضہ میں رہا تو مکان کا مالک
 پہلے سال میں نو سو دہم کی زکوۃ دے گا اور دوسرے سال میں آٹھ سو دہم کی مگر اس میں سے پہلے سال کی زکوۃ کم ہو چکی
 (یعنی آٹھ سو دہم میں سے ساڑھے بائیس دہم کم کر کے زکوۃ دے گا اور امام صاحب کے نزدیک چالیس دہم کم کر کے
 دے گا، مؤلف) پھر ہر سال میں ایک سو دہم کی اخراج قدر زکوۃ پہلے برسوں کی واجب ہوئی ہو اس رقم کی زکوۃ کم
 ہوئی رہے گی بلکہ اس لئے کہ وہ پیشی کرایہ کی وصولی سے ایک ہزار دہم کی کل رقم کا مالک ہو گیا پس جب اس نے
 ایک سال تک گھر مستاجر کے سپرد نہیں کیا تو کل رقم کا دسواں حصہ یعنی ایک سال کا اجارہ ٹوٹ گیا اس لئے کہ اس نے
 اس چیز کو جس پر عقد اجارہ ہوا تھا سپرد کرنے سے پہلے ہلاک کر دیا پس سو دہم اس کی ملکیت سے نکل گئے اور وہ اس پر
 دین ہو گئے اور اسی طرح ہر سال سو دہم کا اجارہ ٹوٹتا رہا اور وہ سو دہم اس پر دین ہوتے رہے اور یہ نصاب میں سے
 کم ہوتے رہے پھر امام ابو حنیفہ کے نزدیک دوسرے سال سات سو ساٹھ دہم کی زکوۃ دے گا اور صاحبین کے نزدیک
 سات سو ساڑھے تہتر (۷۷۷) دہم کی زکوۃ دے گا اس لئے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک کسور میں زکوۃ نہیں ہے اور
 صاحبین کے نزدیک ہے۔ اور مستاجر پہلے اور دوسرے سال میں کچھ زکوۃ نہ ہوگی اس لئے کہ پہلے سال میں اس کے
 نصاب میں کمی تھی اور دوسرے سال میں نصاب پر سال پورا نہیں ہوا تھا تیسرے سال میں تین سو دہم کی زکوۃ دیکھا
 اس ملک اس کو مزید سو دہم واپس ہو گئے پھر ہر سال میں اس پر سو دہم کی زکوۃ بڑھتی جائے گی مگر پہلے سالوں کی زکوۃ
 کی مقدار (جو اس پر واجب ہو کر دین ہے) کم کر کے باقی رقم کی زکوۃ واجب ہوگی بلکہ اور صورت مذکورہ بالا میں اگر اس
 شخص نے اپنا گھر تجارت کی باندی کے عوض کرایہ پر دیا اور باندی کی قیمت ہزار دہم ہے اور باقی مسئلہ اسی طرح پر
 جیسا کہ اس سے پہلے بیان ہوا تو مالک مکان پر کچھ زکوۃ نہیں ہوگی اس لئے کہ باندی میں مستاجر کا حق قائم ہو گیا
 (اور وہ ناقابل تقسیم ہے، مؤلف) ابدال میں دوسرے کا حق قائم ہو جانا بمنزلہ ہلاک کے ہے اور مستاجر پر اسی طرح
 زکوۃ واجب ہوگی جیسا کہ پہلے مسئلہ میں دیکھیں کی زکوۃ بیان ہو چکی ہے اور اگر اجرت میں کوئی کیلی یا دینی غیر متعین چیز
 شہری تھی تو وہ بمنزلہ دہم کے ہے (یعنی دہموں کی صورت میں زکوۃ کی تفصیل جو اوپر بیان ہوئی ہے اس کے مطابق
 واجب ہوگی، مؤلف) اور اگر حنین کیلی یا دینی چیز شہری تھی تو وہ بمنزلہ باندی کے ہے (یعنی باندی کا جو مسئلہ اوپر بیان
 ہوا اس کے مطابق حکم ہوگا، مؤلف) اور اگر گھر کو مستاجر کے قبضہ میں دیدیا اور اجرت پر قبضہ نہ کیا تو حکم پہلے مسئلہ کے
 برعکس ہوگا پس مستاجر کے لئے وہ حکم ہوگا جو پہلے مسئلہ میں گھر کے مالک کے لئے تھا اور گھر کے مالک کے لئے حکم وہ
 ہوگا جو مستاجر کے لئے تھا

لے دیکھنی شروط الوجوب لے بکھنی شروط الوجوب دے لے دے

سپر قاضی کے حکم سے یا آپس کی رضا مندی سے وہ واپس کیا جائے تو واپس کرنے والا اس غلام کی زکوٰۃ دیگا جو اس نے واپس کیا ہے اور جس شخص کی طرف واپس کیا ہے (یعنی دوسرے شخص) اس کی زکوٰۃ دے گا جو اس نے پہلے سے لیا ہوا ہے۔
 (۱۹) اگر کوئی شخص چند زکوٰۃ دینے والوں کا وکیل ہے اور اس نے سب کی زکوٰۃ ملا دی تو اسے تاوان دینا پڑے گا اور جو کچھ وہ فقیروں کو دے چکا ہے وہ تبرع (احسان) ہے۔ مثلاً دلا دیوں نے اپنے اپنے مال کی زکوٰۃ کسی تیسرے شخص کو اس واسطے دی کہ وہ ان کی طرف سے ادا کرے اور اس نے ان دونوں کے مال کو ملا دیا سپر فقیروں پر صدقہ کر دیا تو وکیل ان زکوٰۃ دینے والوں کے مال کا ضامن ہوگا اور وہ اس وکیل کی طرف سے صدقہ ہوگا اس لئے کہ وہ ملا دینے کی وجہ سے اس کا مالک ہو گیا اور وہ گویا اپنا مال دینے والا ہو گیا۔ یہ حکم اس وقت ہے جبکہ مالکوں نے ملانے کی اجازت نہ دی ہو لیکن اگر فقیروں کے دینے سے پہلے مالکوں نے ملانے کی اجازت دیدی ہو تو ملانا جائز ہے اور اب اس کے ذمہ کوئی ضمان نہیں ہے خواہ ان کا اجازت دینا صراحت ہو یا دلالت ہو، اس طرح کہ مالکوں کو ملا دینے کا علم ہو اور انھوں نے وکیل سے تعرض نہ کیا ہو تو اس صورت میں خلط جائز ہے یعنی اگر مالکوں نے صراحت ملانے کی اجازت نہ دی ہو مگر عرف ایسا ہی جاری ہو گیا ہو کہ وکیل ملا دیا کرتے ہیں تو یہ بھی اجازت سمجھی جائے گی جبکہ مکمل اس عرف سے واقع ہو جیسا کہ گہیوں والوں سے عادتاً اجازت ہونے کا عرف جاری ہے کہ وہ غلوں کی قیمتوں کو ملا دیتے ہیں اور اسی طرح وہ متولی جن کے قبضہ میں چند اوقات ہوں اور وہ ان کی آمدنی کو ملائے تو جائز نہیں اور وہ ضمان دیگا اور اسی ص کو مختلف زرخش یا مختلف بیج کا ملا دینا جائز نہیں اور اس کو ضمان دینا پڑے گا۔ اور تجنیس میں کہل ہے کہ دالوں اور بیجے والے زرخشوں کے حق میں غلوں کی رقموں اور سامان بیعہ کو ملانے کا عرف نہیں ہے اس لئے ان کو ملانا جائز نہیں ہے۔ ا۔ اسی طرح اگر کسی عالم نے چند فقیروں کے لئے سوال کیا تو جو کچھ ملے اس کو ملانا جائز نہیں ہے اگر ملا دیا تو ضمان دے گا۔

مطلوبہ دالیاں جاری

خلاصہ یہ ہے کہ اگر ملا دینے کا عرف و عادت پائی جائے تو اس پر ملا دینے سے کوئی ضمان نہیں ہے کیونکہ اب دلالت اذن پایا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ مالک کو اس عرف کا علم ہو نہ ضروری ہے تاکہ اس کی طرف سے دلالتاً اجازت پائی جائے اور اسی طرح اگر اس کو فقیروں نے زکوٰۃ لینے کا وکیل کیا ہو اور اس نے ملا دیا ہو تو اس پر تاوان نہیں ہے اس لئے کہ جس وقت اس نے کوئی چیز وصول کی تو گویا کہ وہ فقیر اس کے مالک ہو گئے اور وہ ان میں سے بعض کے مال کو بعض کے مال کے ساتھ ملانے والا ہوا اور زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ ادا ہو گئی لیکن اس میں یہ شرط ہے کہ وہ مال جو وکیل کے قبضہ میں ہے اپنے نصاب کو نہ پہنچے اور اگر نصاب کو پہنچ گیا اور زکوٰۃ دینے والے کو اس کا علم ہے تو جائز نہیں ہے جبکہ اپنے مال کا فقیر کی طرف سے وکیل ہو اور یہ حکم اس وقت ہے جبکہ وہ فقیر ایک ہی ہو۔ اگر کئی فقیروں نے ایک ہی شخص کو وکیل بنایا ہو تو ہر فقیر کے لئے الگ الگ نصاب کو پہنچا ضروری ہے اس لئے کہ جو کچھ وکیل کے قبضہ میں ہے وہ ان سب میں مشترک ہے۔ پس اگر مثلاً تین فقیروں اور جو کچھ وکیل کے قبضہ میں آیا ہے وہ دونوں کی مقدار تک پہنچا ہے (یعنی چار سو دھم ہے)

تو وہ مالدار نہیں ہوئے پس زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ اس کے بعد جائز ہو جائیگی جب تک کہ تین نصابوں کی مقدار کو (یعنی چھ سو درہم) نہ پہنچے (یعنی جب تین نصاب کی مقدار (چھ سو درہم) ہو جائے گی تو اب ہر ایک کا حصہ بقدر نصاب (یعنی دو سو درہم) ہونے کی وجہ سے وہ غنی ہو گیا اور اب اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ اور تین نصاب سے کم (یعنی چھ سو درہم سے کم) تک ہر ایک کا حصہ نصاب سے کم رہے گا اور وہ اس کی وجہ سے غنی نہیں ہوگا اس لئے ان کے لئے زکوٰۃ دینا جائز ہوگا (مؤلف) اور اگر ہر ایک فقیر نے اسے علیحدہ علیحدہ وکیل بنایا ہے تو مجموعہ نہیں دیکھا جائے گا بلکہ ہر ایک کے لئے جو کچھ ملا ہے وہ دیکھا جائے گا پس جس کے حصہ کی رقم نصاب کی مقدار کو پہنچ جائے گی اس کے حق میں وہ معتبر ہوگی اور اس کے لئے اور رقم زکوٰۃ میں لینا جائز نہیں ہوگا اور جس کے حصہ کی رقم نصاب سے کم ہوگی اس کے لئے زکوٰۃ میں لینا جائز ہوگا اور اس صورت میں وکیل کو ان کی اجازت کے بغیر بلا اجازت نہیں پس اگر وہ بلا اجازت ملا دے گا تو زکوٰۃ دینے والوں کی طرف سے ادا ہو جائے گی اور موکلین کو وہ تاوان ادا کرے گا۔ لیکن اگر زکوٰۃ لینے والا ان کی طرف سے وکیل نہ ہو تو اسے دے سکتے ہیں اور زکوٰۃ ادا ہو جائے گی خواہ کتنے ہی نصاب اس کے پاس جمع ہو جائیں اس لئے کہ زکوٰۃ کی جو رقم اس کو وصول ہوئی ہے وہ فقیر اس کے مالک نہیں ہو گئے بلکہ

(۲۰) وکیل کو اختیار جائز ہے کہ وہ اپنے لئے (اولاد) یا بیوی کو زکوٰۃ دیدے جبکہ یہ فقیر ہوں اور اگر لاکھ نابلغ ہی ہوئے دینا جائز ہونے کے لئے خود اس وکیل کا فقیر ہونا بھی ضروری ہے اس لئے کہ نابلغ اولاد اپنے باپ کے غنی ہونے سے غنی ہوتی ہے اور اپنی اولاد یا بیوی کو دینا اس وقت جائز ہے جبکہ موکل نے ان کے سوا کسی خاص شخص کو دینے کے لئے نہ کہہ دیا ہو ورنہ نہیں دے سکتا (اگر اس کے خلاف کرے گا تو بعض کے نزدیک تاوان دے گا بعض کے نزدیک نہیں شامی میں پہلے قول کو ترجیح دی گئی ہے، واللہ اعلم) اور وکیل فقیر کو یہ اختیار نہیں کہ خود اپنے لئے لیکن اگر زکوٰۃ دینے والے نے یہ کہہ دیا ہو کہ جس جگہ چاہو صرف کو تو لے سکتا ہے یہ

(۲۱) زکوٰۃ دینے والے نے وکیل کو زکوٰۃ کا روپیہ دیا، وکیل نے وہ روپیہ رکھ لیا اور اپنے مال میں سے اتنا روپیہ اس کی زکوٰۃ میں دیا تو اگر اس کی نیت یہ ہے کہ اس کے عوض موکل کا روپیہ لے لے گا اور وہ روپیہ وکیل کے پاس موجود ہے تو یہ جائز ورنہ مستحب ہے اور اگر وکیل نے پہلے اس روپیہ کو اپنے اور خراج کر لیا پھر اپنا روپیہ اس کی زکوٰۃ میں دیا یا اس نے اپنے روپیوں کے عوض میں لینے کی نیت نہ کی ہو تو زکوٰۃ ادا نہ ہوئی بلکہ یہ تبرع ہے (یعنی اس کی طرف سے صدقہ ہے اور موکل کی زکوٰۃ کا تاوان دیکھا مؤلف)

(۲۲) اور زکوٰۃ کے وکیل کو یہ اختیار ہے کہ مالک کی اجازت کے بغیر کسی دوسرے کو وکیل بنادے جیسا کہ کتب فقہ میں کتاب الوکالہ کے بیان میں ہے یہ

وصول کرتا ہے جو تاجر کے ساتھ ہوں۔

(۴) اور صدقہ وصول کرنے کی ولایت کے لئے ایک شرط یہ بھی ہے کہ امام یعنی بادشاہ اسلام کی طرف سے چندوں ڈاکوؤں سے تاجروں کی حفاظت پائی جائے۔ پس اگر یاغیوں نے کسی شہر یا گاؤں پر غلبہ پالیا اور ان لوگوں سے صدقات وصول کر لئے تو اب ان پر اور کچھ واجب نہیں ہے اور منجملہ شرائط کے ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہو، اس لئے کہ جو کچھ عاشر اس گزرنے والے سے لیگا وہ زکوٰۃ ہوگی پس اس میں زکوٰۃ کی تمام شرائط کا لحاظ کیا جائے گا۔ اور منجملہ شرائط کے مال کا ظاہر ہونا اور مالک کا موجود ہونا ہے پس اگر مالک موجود ہے اور اس نے اس مال کی خبر دی جو اس کے گھر میں ہے یا اس نے اپنے مال کو حاضر کیا مع مستبضع وغیرہ تو عاشر اس سے زکوٰۃ نہیں لیگا (جیسا کہ اس کی تفصیل آگے آتی ہے، مولف) اور تبیین میں ہے کہ عاشر کا مقرر کرنا شرع میں جائز و درست ہے۔ اور حدیث شریفہ جو کچھ عاشر کی خدمت میں وارد ہوا ہے کہ لا یدخل حُلَّ صَدَاقٍ مَّکْنِیْنَ الْجَنَّةِ تَرَاهُم مَّثَرًا وَرُحُلًا وَرُحُلًا وَغَیْرَہ) (یعنی عشر لینے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا) تو یہ اس عاشر کے متعلق ہے جو لوگوں کے مال ظلم سے لیتا ہے جیسا کہ آجکل کے اہل ظلم ایسا کرتے ہیں۔

(۵) اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اس کے مال پر سال پورا نہیں ہوا یا یہ کہے کہ اس کے ذمہ قرض ہے یا یہ کہے کہ میں نے اس کی زکوٰۃ دیدی ہے یا یہ کہے کہ دوسرے عاشر کو دیدی ہے اور اپنے بیان پر حلف کرے تو اس کا قول مان لیا جائیگا لیکن سائے جانوروں میں نہیں مانا جائے گا جبکہ ان کی زکوٰۃ خود دینا بیان کرے۔ یعنی جو شخص مال لیکر عاشر کے پاس سے گنوا اور یوں کہتا کہ اس پر سال نہیں گزرا ہے اور اس کے پاس اس جنس کا اور مال ایسا نہیں تھا جس پر سال گزرا ہو یعنی جو مال اس وقت اس کے پاس ہے اور جو مال گھر میں ہے سب پر سال پورا ہونے کا انکار کرے یا یوں کہے کہ مجھ پر قرض ہے جس کا بندوں کی طرف سے مطالبہ ہے یا زکوٰۃ کا دین ہے تو خواہ وہ دین اس کے تمام مال کی برابر ہو یا انصاف کو کم کر دینے والا ہو یعنی اتنا ہو کہ اگر اسے نکالیں تو بقدر انصاف باقی نہ رہے۔ یا یوں کہے کہ میں نے اس مال کو سفر کی طرف نکلنے سے پہلے اپنے شہر میں فقیروں کو دیدیا ہے۔ یا یوں کہے کہ میں نے دوسرے عاشر کو دیدیا اور جس کو دینا بتاتا ہے واقعی وہ عاشر ہے (یعنی اس عاشر کو بھی اس کا عاشر ہونا معلوم ہے) اور وہ اس بیان پر حلف کرے تو اگر اس سال میں دوسرا عاشر ہے تو اس کی تصدیق کی جائے گی مثلاً اور اگر اس سال میں دوسرا عاشر نہیں تھا تو اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی مثلاً اس لئے کہ اس کا جھوٹ ہونا یقیناً ظاہر ہو گیا ہے۔ اور اسی طرح اگر وہ عاشر یہ نہیں جانتا کہ وہاں کوئی دوسرا عاشر ہے یا نہیں تو اس کی تصدیق نہیں کی جائیگی اس لئے کہ اصل اس میں اس کا نہ ہونا ہے۔ پس ان تمام مذکورہ صورتوں میں یعنی سال پورا ہونے کا انکار اور اس کے بعد کی بیان کی ہوئی صورتوں میں اگر وہ حلف کرے تو اس کی تصدیق کی جائے گی مثلاً اور اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ وہ دوسرے عاشر کی رسید دکھائے ہی اصح ہے۔

مثلاً ع۔ مثلاً بحر۔ مثلاً بحر۔ مثلاً بحر۔ مثلاً بحر۔ مثلاً بحر۔ مثلاً بحر۔ مثلاً بحر۔ مثلاً بحر۔ مثلاً بحر۔ مثلاً بحر۔

مثلاً ع۔ مثلاً بحر۔ مثلاً بحر۔ مثلاً بحر۔ مثلاً بحر۔ مثلاً بحر۔ مثلاً بحر۔ مثلاً بحر۔ مثلاً بحر۔ مثلاً بحر۔

میں صرف کیا جائے گا اور وہ حقیقتہً جزیرہ نہیں ہے اور حربی سے کبھی حفاظت دسواں حصہ لیا جاتا ہے اور یہ مصارفِ جزیرہ میں صرف کیا جائے گا (یعنی کفار حربی دزدی سے جو وصول کیا جائے گا وہ جزیرہ کے مصارف میں صرف کیا جائے گا) (مؤلف) اور ان تینوں کے مال کا بقدر نصاب ہونا شرط ہے اس لئے کہ نصاب سے جو کم ہے وہ معاف ہے۔ چکم مسلّیٰ اور دزدی کافر کے ہارے میں متفق علیہ ہے۔ اور حربی سے بھی جبکہ وہ مقدار نصاب سے کم مال نیکر نکلا ہو جزیرہ نہیں لیا جائیگا اس لئے کہ اس قلیل کیلئے اس کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور رباع الصغیر میں ہے کہ اگر حربی پچاس دہم لیکر گذرے تو اس سے کچھ نہ لیں گے لیکن اگر وہ ہارے تاجروں سے اس قدر میں لیتے ہوں تو ہم بھی لیں گے اس لئے کہ یہ لینا مجازات یعنی بدلے کے طور پر ہے۔ اور کتاب الزکوۃ میں ہے کہ ہم ان کے قصور سے مال سے عشر نہیں لیں گے کیونکہ تمہارا مال ہمیشہ معاف ہی رہے گا اور یہ عطاۃ خیر کے لئے ہوتا ہے پس اُن کا بھی کس کے مثل پر لینا ظلم اور خیانت ہے اور ہمیں اس پر ان کی متابعت نہیں کرنی چاہئے۔ پس جب عاشر کے پاس کوئی مسلمان تجارت کا مال لے کر گذرے تو اس سے زکوۃ کی شرطوں کے ساتھ چالیسواں حصہ یعنی خلیفہ پورا ہوا دس پر سال گذر گیا ہوا دس کو زکوۃ کے مصارف میں صرف کرے۔ اور اگر کوئی دزدی اس کے پاس سے گذرے اس سے بیسواں حصہ لے اور جزیرہ و خراج کے مصارف میں خرچ کرے۔ اور اس دزدی سے اس کی ذات کا جزیرہ اس سال کا سا قضا نہیں ہوگا اور دزدی سے ایک سال میں ایک دفعہ سے زیادہ نہ لے اور حربی سے دسواں حصہ لے لیکن اگر وہ ہارے تاجروں سے اس سے زیادہ یا کم لیتے ہوں تو اُن سے بھی اسی قدر لے اور اگر وہ ہم سے کچھ نہ لیتے ہوں تو ہم بھی اُن کے بدلے کے طور پر اُن سے کچھ نہیں لیں گے اور اگر وہ مسلمانوں کا سارا مال لیتے ہوں تو ان کا بھی سارا مال لے لیا جائے گا لیکن اس قدر چھوڑ دیا جائے گا جس سے وہ اپنے ملک میں واپس پہنچ جائے اور اگر بات معلوم نہ ہو کہ وہ مسلمانوں سے لیتے ہیں یا نہیں یا اُن کا لینا تو معلوم ہو لیکن یہ معلوم نہ ہو کہ وہ ہم سے کس قدر لیتے ہیں تو ہم اُن سے عشر لیں گے۔ اور اصل اس میں یہ ہے کہ جب ہمیں یہ معلوم ہو کہ وہ ہم سے کس قدر لیتے ہیں تو ہم بھی اس کی مثل اُن سے لیں گے اس لئے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا حکم دیا ہے اور اگر ہم اُن کے لینے یا اس کی مقدار کو نہیں جانتے تو ان سے عشر لیا جائے گا اس لئے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ اگر تم کو معلوم نہ ہو کہ تو اُن سے عشر لے اور اگر وہ ہارے تمام مال لیتے ہوں تو ہم بھی ان کا کل مال لیں گے لیکن اس قدر چھوڑ دیں گے جس سے وہ حربی اپنے مامن (گھرانے) تک پہنچ جائے ہی صحیح ہے (تاکہ امان کا حق ثابت ہو جائے) اور اگر وہ ہم سے کچھ بھی نہیں لیتے ہیں تو ہم بھی ان سے کچھ نہیں لیں گے تاکہ وہ اس بات پر ہمیشہ قائم رہیں یعنی وہ آئندہ بھی ہمیشہ ہم سے لینا ترک کرتے رہیں اور اس لئے بھی کہ اچھے افلاق کی تکمیل کے ہم اُن سے زیادہ مقدار میں۔ اور دراصل ایک دوسرے کا بدلہ دینے کے معنی میں ہے یعنی جیسا کہ انہوں نے ہمیں جزیرہ چھوڑ دیا ہم نے بھی ان کو جزیرہ چھوڑ دیا اور ان کے لینے یا نہ لینے کا یا مقدار کا علم نہ ہونے کی صورت اس کے مثل نہیں ہے کیونکہ اس صورت میں عشر لینے کا سبب یعنی اس کا مسلمانوں کی حفاظت میں داخل ہونا متحقق ہے اور اس کا مانع متحقق نہیں ہے پس لینا جو اصل ہے ثابت

کان اور دقینہ کا بیان

(۱) کان اور دھینے میں غُصّ لیا جائے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور انور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا اَوْفِی الرِّجْلِ کَاثِرُ الْغُصَّصِ (اخر جہ ستہ) ترجمہ رکاز یعنی کان و دھینے میں غصّ ہے۔ اس کو صحیح ستہ نے روایت کیا ہے: "رکاز کان اور دھینہ دونوں کو شامل ہے۔"

(۲) کان سے جو چیزیں نکلتی ہیں وہ تین قسم کی ہیں ایک وہ چیزیں جو آگ میں پگھل جاتی ہیں اور دوسری مائعات یعنی پھنے والی چیزیں تیسری وہ چیزیں جو نہ پگھلتی ہیں اور نہ بہتی ہیں۔ جو چیزیں پگھلنے والی ہوتی ہیں جیسے سونا، چاندی، لوہا، راتگ، تانبا اور کانسی، ان میں پانچواں حصہ واجب ہوتا ہے خواہ اس کو کوئی آزاد مرد نکالے یا غلام یا آدمی یا لڑکا یا عورت نکالے اور خمس نکال کر جو باقی رہے وہ نکالنے والے کا حق ہے۔ یعنی اس میں پانچواں حصہ واجب ہونے کا حکم عام ہے خواہ اس کا پانے والا آزاد ہو یا غلام ہو یا مسلمان ہو یا ذمی ہو یا بالغ ہو یا نابالغ ہو، مذکر ہو یا مؤنث ہو۔ لیکن حرئی مستامن اگر بغیر اجازت امام کے نکالے تو اس کو کچھ نہیں ملے گا اس لئے کہ غنیمت میں اس کے لئے کوئی حق نہیں ہے اور اگر امام کی اجازت سے نکالے تو جو شرط مقرر جائے گی وہ اس کو ملے گا اس لئے کہ اس نے اس میں کام کیا ہے۔ اور اگر کسی کان یا دھینے کی تلاش میں دو شخص محنت کریں اور ایک کو مل جائے تو جس کو مل گیا اسی کا حق ہے۔ اس لئے کہ حضور انور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے پانے والے کے لئے پچھ حصہ یعنی پانچ میں سے چار حصے مقرر فرمائے ہیں۔ بظاہر اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے کو کچھ نہیں ملے گا اور یہ اس صورت میں ہے جبکہ ایک نے کھودا پھر دوسرا آیا اور اس نے باقی رہا ہوا کھودا اور دھینے نکالا لیکن اگر ان دونوں نے اس کی تلاش میں اشتراک کیا تو یہ شرکت فاسد ہے۔ پس گھاس کھودنے، شکار کرنے، پانی بھرنے اور دیگر تمام مباحات میں، مثلاً پہاڑوں میں سے میوہ چننا اور کان تلاش کرنا اور مباح مٹی سے اینٹوں کا پکنا وغیرہ میں شرکت صحیح نہیں ہے۔ اس لئے کہ یہ شرکت وکالت کو مستغن ہے اور مباح چیز کے لئے وکیل کہنا جائز نہیں اور ان دونوں میں سے جس نے جو حاصل کیا وہ اسی کا ہوگا اور دونوں نے ایک ساتھ حاصل کیا وہ نصف نصف ہوگا جبکہ یہ معلوم نہ ہو کہ کتنا کس کا ہے اور جو کچھ ایک شخص کی مدد سے ملے تو وہ اسی کا ہے اور اس شخص کو اجرت مثل ملے گی خواہ جعفری بھی ہوتی ہو، یہ امام محمد کے نزدیک ہے اور امام ابو یوسف کے نزدیک اجرت مثل امقبض ملے گی کس چیز کی نصف قیمت سے زیادہ نہ ہو۔ اگر کوئی شخص کان کھودنے پر مزدوروں کو لگائے تو جو کچھ ملے وہ اسی مستاجر کا حق ہے۔ اس لئے کہ اجارہ پورے لینے والے اسی کے لئے کام کرتے ہیں۔ اور یہ حکم اس وقت ہے جبکہ اس کام کے لئے کوئی مدت مقرر نہ ہو اور اگر کوئی وقت مقرر نہ کیا ہو تو جو کچھ کان یا دھینے سے ملے گا

[illegible]

مسئلہ میں چند وجوہ سے بحث کی گئی ہے: اول یہ کہ یہاں کہ زمین براج نہ عشری ہوتی ہے اور نہ خراجی، اس میں خود کوٹنے کی ضرورت ہے اس لئے کہ خانیہ اور خلاصہ وغیرہ میں اس بات کی تصریح ہے کہ پہاڑی زمین جس کی طرف پانی نہ پہنچتا ہو عشری ہے۔ دوم یہ کہ یہاں کہ تیسری اور چوتھی قسم یا عشری ہے یا خراجی، یہ بھی خود طلب ہے۔ اور سوم یہ کہ زمین موقوفہ کو اس بارے میں کہ جس کے علاوہ باقی پانے والے کا ہے، مباحہ کی مانند قرار دینا یہ بھی خود طلب ہے۔ اور چہارم یہ کہ معین شخص کی مملوکہ زمین میں جس کا لیا جانا اس حکم کے مخالف ہے کہ مملوکہ زمین میں کوئی چیز واجب نہیں ہے جیسا کہ آئمہ نے فرمایا ہے۔

(۴) اگر کسی کے گھر میں یا اس کی دکان یا زمین میں کان نکل آئے تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس میں خمس نہیں ہے اور صاحبین کے نزدیک واجب ہے۔ پس اس بات میں تینوں اماموں کا اتفاق ہے کہ پانچ میں سے چار حصے (یعنی مالک کے لئے) ہیں خواہ اس نے پایا ہو یا اس کے علاوہ کسی اور نے پایا ہو اس لئے کہ کان زمین کے توابع میں سے ہے کیونکہ وہ اس کے اجزاء میں سے ہے اور جب وہ شخص جس کے لئے اس زمین کی حد بندی کی گئی ہے امام (بابر شاہ) کے مالک کہنے سے اس زمین کا مالک ہوا ہے تو اس کے تمام اجزاء کے ساتھ مالک ہوا ہے پس وہ زمین اس شخص سے دوسرے شخص کی طرف بھی اپنے توابع کے ساتھ منتقل ہوگی اور خمس واجب ہونے میں ہمارے اماموں میں اختلاف ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک مکان و کان زمین میں خمس نہیں ہے خواہ اس کا مالک مسلمان ہو یا ذمی ہو۔ اور مملوکہ زمین کی کان میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے دو روایتیں ہیں۔ روایت اصل یہ ہے کہ زمین اور گھر میں کوئی فرق نہیں ہے یعنی ان دونوں میں کچھ واجب نہیں ہے (کل مالک کا ہے) اس لئے کہ جب زمین اس کی طرف منتقل ہوئی تو اپنے تمام اجزاء کے ساتھ منتقل ہوئی ہے اور کان (معدن) بھی اسی زمین کی مٹی ہے (یعنی اسی کا جزو ہے) پس جب وہ اس کا مالک ہوا تو اس میں خمس واجب نہیں ہوگا جیسا کہ غنیمت جبکہ امام اس کو کسی کے ہاتھ فروخت کر دے تو اور لوگوں کا حق اس سے ساقط ہوگا ہے اس لئے کہ وہ شخص اس کا مالک عرض کے بالمقابل ہوا ہے۔ اور دوسری روایت کے مطابق جو کہ جامع الصغیر کی ہے، ان دونوں یعنی گھر اور مملوکہ زمین میں فرق ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ گھر میں ہرگز کوئی مشقت و تکلیف نہیں ہے پس اس میں خمس بھی واجب نہیں ہوگا وہ سب کا سب پانے والے کا ہوگا بخلاف زمین کے کہ اس میں خراج اور عشر کا بوجھ لازم آتا ہے پس اس میں خمس لیا جائے گا (اور چار حصے مالک کے ہوں گے) بعض کے نزدیک اصل کی روایت کو ترجیح منقول ہے اور بعض کے نزدیک جامع الصغیر کی روایت کو ترجیح ہے اور اس میں بھی دو وجوہ سے جامع الصغیر کی روایت کو ترجیح دی گئی ہے: اولیٰ یہ کہ جامع الصغیر کی روایت مواضع کے وقت دوسروں پر مقدم ہوئی ہے دوسرے یہ کہ صاحبین کے قول کے موافق ہے تو متفق علیہ روایت کو اخذ کرنا اولیٰ ہے۔ حاصل یہ ہے کہ امام صاحب نے خمس واجب ہونے میں کان اور معدن کے درمیان اور گھر کے درمیان اور مملوکہ کے درمیان فرق کیا ہے اور صاحبین نے ان میں وجوب خمس کے بارے میں کوئی فرق نہیں کیا ہے۔

اسلام شامیہ تمام فیہ۔ لکھ بکر و ملتقطا۔ ستہ شامیہ تصدیقاً و تدارکاً عن بکر۔

جانتا چاہئے کہ زمین دو قسم کی ہوتی ہے عشری اور خراجی عرب کے ملک کی تمام زمین خراجی ہے اور تہامہ و
 حجاز مکہ دین و طائف و عمان و بحرین کی زمین ہے اس کے مانسواکانوں کا ہر وہ شہر جس کو مسلمان خرماں کر کے لڑائی
 سے فتح کریں اور اس کے باشندے اسلام نہ لائیں اور بادشاہ اسلام ان سے خرچ لیکر ان کے پاس ہی رہنے دے تو
 وہ زمین خراجی ہے جبکہ اس کو خراجی پانی سے سیراب کیا جائے اور کافروں کے جس شہر کو مسلمان صلح سے فتح کریں اور
 وہ جزیرہ قبول کریں تو وہ بھی خراجی زمین ہے اور جس شہر کو مسلمان لڑائی سے فتح کریں اور بادشاہ نے وہ زمین کافروں
 سے لیکر مجاہدین اسلام میں بانٹ دی تو وہ عشری زمین ہے اور جو شہر لڑائی سے فتح ہوا اور بادشاہ کے کسی قسم
 کے حکم سے پہلے ہی وہاں کے باشندے اسلام لے آئے تو بادشاہ کو اختیار ہے خواہ مجاہدین میں تقسیم کر دے اور اس
 صورت میں وہ عشری ہو جائے گی اور چاہے تو ان نو مسلموں کے پاس رہنے دے اور اس صورت میں بھی چاہے تو
 بادشاہ اس کو عشری قرار دے یا خراجی رکھے جبکہ وہ خراجی پانی سے سیراب کی جائے اور جس شہر کے باشندے خوشی
 سے اسلام لے آئے وہ عشری ہوگی لے اگر کسی کے باپ دلدل سے ہی عشری زمین برابر چلی آتی ہو یا کسی ایسے مسلمان
 سے خریدی جس کے پاس اسی طرح چلی آتی ہے تو وہ سب عشری ہے ایسی زمین کی پیداوار میں زکوٰۃ واجب ہے
 پس جو زمینیں مسلمانوں کی ملکیت میں وہ عشری ہیں کیونکہ مسلمانوں کی زمین کا اصل وظیفہ عشر ہے اور حالت شب میں
 عشر نکالنے میں ہی زیادہ احتیاط ہے اور سرکاری مالگذاری اور کرنے سے عشر ساقط نہیں ہوتا ۲۸

(۳) اگر کوئی مسلمان اپنے گھر کو باغ بنالے تو اس کی اجرت کا حکم اس کے پانی کے ساتھ ہوگا۔ پس اگر
 اس کو عشر کا پانی دے گا تو زمین عشری ہوگی اور اگر خرچ کا پانی دے گا تو خراجی ہوگی ۲۹ اور اگر اس کو ایک دفعہ عشر
 کے پانی سے سیراب کرے اور ایک دفعہ خرچ کے پانی سے تو اس پر عشر واجب ہوگا اس لئے کہ مسلمان خرچ کے
 مقابلہ میں عشر کا زیادہ حقدار ہے۔ (کیونکہ اس میں عبادت کے معنی پائے جاتے ہیں) اور طحاوی نے کہا کہ اس سے
 بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ خواہ خرچ کا پانی زیادہ ہو تب بھی مسلمان پر عشری واجب ہوگا شہ اور یہی حکم اس وقت ہی
 جبکہ گھر کو کھیت بنالیا ہو۔ اور باغ اس زمین کو کہتے ہیں جس کے چاروں طرف دیوار وغیرہ سے احاطہ کیا ہوا ہو
 اور اس میں متفرق قسم کے درخت ہوں اور اگر گھر کو باغ نہیں بنایا اور اس میں کھجور کے درخت ہیں اور اس سے کئی
 گروہوں کا بوجہ پیداوار حاصل ہو تو اس میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اور یہی حکم گھر کے باغ کے پھل کا ہے اس لئے
 کہ وہ گھر کے تابع ہے ۳۰ اور عتبی نے اشکال پیش کیا ہے کہ یہاں مسلمان پر خرچ لگانا ابتداء لازم آتا ہے اور اس کا
 جواب یہ ہے کہ مسلمان ہر ابتداء خرچ لگانا جبراً ہو تو منع ہے لیکن اگر اس کے اپنے اختیار سے ہو تو جائز ہے یہاں
 چونکہ مسلمان نے خراجی زمین سے پانی دیا ہے تو گویا اس نے خود خرچ اختیار کیا ہے۔ صاحب فتح القدیر نے یہ جواب
 دیا ہے کہ جب مسلمان نے خراجی پانی سے زمین کو سیراب کیا تو پانی اپنی مقربہ صفت کے ساتھ زمین کی طرف منتقل

۳۱ ع کتاب السیراب العشر والخراج لمختار تاجیہ ۳۲ افروز از غمت فتاویٰ ہند طبع ۱۳۰۵ کتوزع ۳۳ بحرور ۳۴ بحر
 ۳۵ غایۃ الاوطار ۳۶ ش ۳۷ در تصرف ۳۸ بحرور ۳۹ ش ۴۰ بحرور لمختار۔

۲۸ جو طرح طرح کے زمینوں سے زکوٰۃ لیا نہیں ہوتی۔

(۷) اور اگر کسی مسلمان نے عشری زمین مانگ کر زراعت کی تو زمین مانگ کر لینے والے پر عشر واجب ہوگا اور اگر کسی کافر کو زمین مانگی ہوئی دئی تو امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک زمین دینے والے پر عشر واجب ہوگا اور صاحبین کے نزدیک کافر پر واجب ہوگا لیکن امام محمدؒ کے نزدیک ایک عشر ہوگا اور امام ابو یوسفؒ کے نزدیک دو عشر ہوں گے یعنی اگر کسی کافر نے زمین مسلمان سے مستعار لی تو صاحبین کے نزدیک اس کافر پر عشر واجب ہے اور امام ابو حنیفہؒ سے اس مسئلہ میں دو روایتیں ہیں ایک روایت تو اسی طرح ہے جس طرح صاحبین کے نزدیک ہے (یعنی عاریت پر لینے والے کافر پر عشر واجب ہے۔ مؤلف) اور ایک روایت میں مالک پر واجب ہے کیونکہ کافر کو عاریت دینے سے اس نے فقراء کا حق ضائع کر دیا اس لئے کہ کافر عشر کا اہل نہیں ہے۔

(۸) اگر کسی کی زمین میں مزارعت (کھیتی میں شرکت) پر کوئی شخص کھیتی کرے تو صاحبین کے قول کے بموجب ان دونوں پہلے اپنے حصہ کے موافق عشر واجب ہوگا (اسی پر فتویٰ ہے مؤلف) اور امام صاحبؒ کے قول پر مالک زمین پر ہوگا لیکن مالک کے حصہ کا عشر عین پیداوار میں ہوگا اور کاشتکار کے حصہ کا مالک کے ذمہ قرضہ ہوگا۔ اور یہی ظاہر ہے اس لئے کہ بدائع میں ہے کہ صاحبین کے نزدیک مزارعت جائز ہے اور عشر پیداوار میں واجب ہوتا ہے اور پیداوار ان دونوں میں مشترک ہے تو عشر بھی دونوں پر واجب ہوگا اور امام صاحبؒ کے نزدیک مزارعت فاسد ہے پس تمام پیداوار مالک کی ہے خواہ تحقیقا ہو یا تقدیراً اور مزارعت کے صحیح ہونے کے بارے میں فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے۔ اس پر فتویٰ اس پر ہے کہ کاشت پر دی ہوئی عشری زمین کا عشر کاشتکار پر ہے حصہ رسول اللہ ﷺ ہے۔ (جنانا چاہئے کہ عقد مزارعت اس کو کہتے ہیں کہ زمین اور بیج اور ہیل اور کام میں کچھ ایک شخص کا ہو اور کچھ دوسرے شخص کا اور امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک مزارعت کی سب قسمیں باطل ہیں مگر صاحبین کے نزدیک تین صورتیں جائز ہیں اول یہ کہ زمین اور بیج ایک کے ہو اور ہیل اور کام دوسرے کا۔ دوم یہ کہ زمین ایک کی ہو باقی سب دوسرے کا۔ سوئم یہ کہ کام ایک کے ذمہ ہو باقی زمین و دیگر سب سامان دوسرے شخص کا ہو۔ ان تین صورتوں کے علاوہ باقی صورتیں صاحبین کے نزدیک باطل ہیں۔) یہ تفصیل عشر کے متعلق ہے اور خراج بالاتفاق مالک پر ہے۔ اور اگر وہ پیداوار ہلاک ہو جائے تو صاحبین کے نزدیک ان دونوں سے عشر ساقط ہو جائے گا اور امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک اگر کٹنے سے پہلے ہلاک ہو گئی تو یہی حکم ہے اور اگر کٹنے کے بعد ہلاک ہوئی تو کاشتکار کے حصہ کا عشر مالک زمین کے ذمہ سے ساقط نہ ہوگا اور خود مالک کے حصہ کا عشر ساقط ہو جائے گا اور اگر پیداوار کے تیار ہونے کے بعد اور کٹنے سے پہلے کوئی شخص اس کو ہلاک کر دے یا چالے تو اس پر عشر واجب نہ ہوگا لیکن جب ہلاک کرنے والے سے ضمان لیں گے تو زمین کے مالک پلاس بدل میں سے عشر واجب ہوگا اور صاحبین کے نزدیک دونوں پر عشر واجب ہوگا۔

(۹) غصب کی ہوئی زمین میں اگر زراعت سے کچھ نقصان نہ ہو تو عشر غاصب پر ہے پس اگر عشری زمین کو کوئی شخص

لے لے شے بغیر تصرف بلکہ بحرور لے شے لخصاً و تصرفاً لے شے از قادی دار العلوم دیوبند لے غایۃ الاوطار لے شے شمس

اس کو خریدا کہ سوکھا یا تو اس قدر مدت باقی رہ گئی ہے کہ وہ اس میں کھیتی کر سکتا ہے تو خرچ (دعش) خریدار پر ہے
وہ نہ ملے بلکہ مدت کے اندازہ کے بارے میں فتویٰ تین مہینے پر ہے اور اگر زمین کو کھیتی کے ساتھ بیجا اور وہ کھیتی ابھی
بھی دسبر ہے تو ہر حال میں خریدار پر عشر ہے۔ اور فقہ ابوالملیث رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر زمین کو زراعت سمیت فروخت
کیا اور اس کا مالکین چکاتھا اور یک چکی تھی اور اب انہی مدت باقی نہیں رہی کہ خریدار اس میں کھیتی کر سکے تو خرچہ دسبر
بائع کے اور نہ ہے اور اگر غلطی سے کسی دوسرے کے ہاتھ بیچ دیا اور اس نے تیسرے کے ہاتھ بیچ دیا یا تنک کہ زراعت کا
وقت جاتا ہے تو خرچ (دعش) کسی پر لازم نہیں ہوگا یعنی کسی کے ہاتھ میں اس قدر مدت نہیں رہی کہ وہ دوسرا سال کے
سے پہلے زراعت کر سکے۔

(۱۱) اور بیع بالوفاء میں خرچ موقوف بائع پر ہے جبکہ زمین اس کے قبضہ میں رہے۔ بیع بالوفاء کو بیع الطاعت بھی
کہتے ہیں اور اس میں یہ شرط ہوتی ہے کہ جب بائع خریدا کو رقم واپس کر دے تو وہ بائع کو وہ بھی ہونی چاہیے کہ دے (اد)
اس کی تفصیل کتب فقہ میں بیوع کے بیان میں ہے) لیکن اگر خریدار نے اس پر قبضہ کر لیا اور اس میں کھیتی کی اور
اس سے غلط حاصل کیا تو خرچ خریدار پر ہے اس لئے کہ وہ دراصل زمین ہے پس وہ اس میں زراعت کرنے کی وجہ سے
فاحص ہو گیا کیونکہ زمین کے لئے زمین سے نفع حاصل کرنا جائز نہیں ہے پس یہ مسئلہ غصب کے مسئلہ کی طرح ہو جائے گا
اور بائع و مشتری پر خرچ واجب ہونے میں جو اختلاف غصب کے بیان میں اوپر مذکور ہوا ہے وہی یہاں بھی جاری
ہو جائے گا اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ پیداوار بہت کم ہو یا بہت زیادہ جیسا کہ اجارہ میں بیان ہوا ہے۔

(۱۲) جس زمین کا کوئی مالک نہ ہو اور یہ وہ ہے جو سلطنت کی (یعنی سرکاری) زمین کہلاتی ہو اگر ایسی زمین باد
نے کسی قوم کو دیدی کہ وہ اس کا خرچ ادا کرتے رہیں تو یہ جائز ہے اور ہمارے ملک میں اگر کھیتی کرنے والوں کی زمین
ان کی ملکیت نہ ہو تو ان پر عشر واجب نہیں ہے اس لئے کہ جو کچھ بادشاہ کا نائب ان سے لیتا ہے اگر وہ عشر ہے تو
ان پر اس گنہ اور کچھ واجب نہیں ہے۔ اگر خرچ ہے تب بھی حکم اسی طرح ہے اس لئے کہ خرچ عشر کے ساتھ
جمع نہیں کیا جاتا۔ اور اگر وہ اجرت ہے تب بھی امام صاحب کے قول پر یہی حکم ہے اس لئے کہ ان کے نزدیک
مشاجر پر عشر نہیں ہے اور صاحبین کے قول پر بھی ظاہر یہ ہے کہ یہی حکم ہے اس لئے یہ بات معلوم ہے کہ جو کچھ لیا جاتا ہے
تو ہر کوئی اس اجرت نہیں ہے اس لئے کہ یہ امام (بادشاہ) کے حق میں خرچ ہے غور فرمائیے۔

(۱۳) اگر عشری مالک کو بیجا تو صدقہ وصول کرنے والے کو اختیار ہے کہ چاہے تو وہ مشتری ہے اس کا عطیہ اگر
وہ مدد بیع کی مجلس سے الگ الگ ہو چکے ہوں اور اگر چاہے تو بائع سے لے اور اگر عشر کا مالک اس کی قیمت سے زیادہ
کو بیجا اور بیجا خریدار نے اس پر قبضہ نہیں کیا تو صدقہ وصول کرنے والے کو اختیار ہے کہ چاہے اس مالک میں سے لے
اور چاہے اس رقم کا عطیہ۔ اور اگر بائع نے اس کے بیچنے میں اس قدر کام کر دیا ہے کہ اتنے نقصان پہنچ نہیں سکتے
تو اس وقت صدقہ وصول کرنے والا اس مالک ہی کا دسواں حصہ لے گا اور اگر اس مالک کو ہلاک کر دیا ہے تو اس

سے شے بموت و تفریق درستہ شے شے۔

کتاب الفی میں خرچ و عشر کا بیان ہے

چیزوں کی طرف ضرورت ہوتی ہے تو اگر زکوٰۃ لینا اس کو جائز نہ ہو اور کسب کی فرصت نہ ہو تو جو کچھ اس کے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا پھر وہ محتاج ہو جانے کی وجہ سے تعلیم و تعلم سے باز رہے گا پس دین کمزور ہو جائے گا کیونکہ اس طرح کوئی شخص دین کو اٹھانے والا نہیں رہے گا اور یہ مسئلہ اس کے مخالف ہے کہ فقہانے غنی کے حق میں زکوٰۃ کا لینا مطلقاً حرام کہا ہے اور اس مسئلہ پر کسی نے اعتماد نہیں کیا ہے لہذا فی الطحاوی شامی نے کہا کہ طحاوی کا قول ٹھیک ہے اور بہتر ہے کہ طالب علم کے ساتھ فقیر ہونے کی قید لگائی جائے اور فقیر کو طالب علم ہونے کی وجہ سے مالی زکوٰۃ وغیرہ کے سوال کے لئے اجازت و رخصت دی گئی ہے اگرچہ وہ کسب پر قادر ہو جبکہ اس کے بغیر اس کو سوال حلال نہیں ہے اور اگر عامل ہاشمی ہو تو قربت نبوی کی وجہ سے اس کو میل کچیل کے شبہ سے بچانے کے لئے اس مال میں سے لینا جائز نہیں ہے۔ اور عامل غنی کے لئے حلال ہے کیونکہ غنی بزرگی کا حقدار ہونے میں ہاشمی کے رتبہ کو نہیں پہنچتا تو اس کے حق میں شبہ معتبر نہ ہوا۔ اس کے علاوہ عامل ہاشمی کو لینے سے صریح مانعت حدیث شریف میں وارد ہے جیسا کہ فتح القدیر میں ہے۔ اور تحقیق یہ ہے کہ اس میں ایک شبہ اجرت ہونے کا ہے اور ایک شبہ صدقہ ہونے کا، اس دلیل سے کہ مال والوں کے ذمہ سے زکوٰۃ ساقط ہو جاتی ہے۔ پس شبہ اجرت کی بنا پر غنی کے لئے اس کا لینا حلال ہوا (یعنی وہ غنی عامل جو ہاشمی نہ ہو، مؤلف) پس غنی عامل اپنے عمل کی اجرت لیتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر عامل کا جسم کیا ہو اسب مال ہلاک ہو جائے یا صاحب مال خود امام کو زکوٰۃ ادا کر دے تو عامل کو کچھ نہیں ملے گا۔ اور صدقہ کا شبہ ہونے کی وجہ سے عامل ہاشمی کو لینا حلال نہیں ہے۔ اگر عامل ہاشمی کو صدقات وصول کرنے کے واسطے مقرر کیا جائے اور اس کو اس میں سے نقدینہ دیں تو اس کو لینا نہیں چاہئے اور اگر وہ یہ کام کرے اور نقدینہ دوسری جگہ (دے) سے دیا جائے تو کچھ مضائقہ نہیں، اس سے معلوم ہوا کہ اس کو اس کام پر مقرر کرنا درست ہے اور اس کو صدقات سے اجرت لینا مکروہ ہے حرام نہیں ہے۔ اور مکروہ سے مراد مکروہ تحریمی ہے کیونکہ فقہاء اس کو لایعجل (حلال نہیں ہے) سے بیان کرتے ہیں۔ اور اگر یہ مال عامل کے ہاتھ میں ہلاک ہو جائے تو مال والوں کے ذمہ سے فرض ادا ہو جاتا ہے اس لئے کہ اس کا ہاتھ بمنزلہ امام کے ہاتھ کے ہے اور وہ فقرا کی طرف سے ان کا نائب ہے۔ یعنی اگر عامل کے پاس مال ہلاک ہو جائے یا ضائع ہو جائے تو اس کا حق ساقط ہو جائے گا اور زکوٰۃ دینے والوں کی زکوٰۃ ادا ہو گئی ہے یعنی اس کی ضروری باطل ہو گئی اور اس کو بیت المال سے کچھ نہیں دیا جائے گا جیسا کہ مال باقی رہنے کی قید سے معلوم ہو گیا ہے اور عامل اگر بادشاہ کے علم کے بغیر مزاحم پر خراج کو ترک کر دے تو یہ اس کے لئے حلال (جائز) ہے بشرطیکہ وہ اس کا مصروف ہو جیسا کہ اگر سلطان اس کو خراج چھوڑ دے تو جائز ہے۔ اگر صدقہ وصول کرنے والا اپنے کام کا حق واجب ہونے سے پہلے لے لے تو جائز ہے اور افضل یہ ہے کہ (پہلے) نہ لے۔ اور اسی طرح اگر قاضی اپنا پورا نقدینہ مدت سے پہلے حاصل کر لے تو جائز ہے۔ اور بیشکی نہ لینا افضل ہے کیونکہ یہ احتمال ہے کہ وہ اس

اسی طرح اگر فقیر کے پاس زکوٰۃ کا مال باقی ہو پھر وہ غنی ہو جائے یا مسافر کے پاس زکوٰۃ کا مال باقی ہو اور وہ اپنے مال تک پہنچ جائے تو جو مال ان کے پاس موجود ہے وہ ان کو حلال ہے کیونکہ فقر و غنا کا اعتبار زکوٰۃ ادا کرنے کے وقت ہے اور ادا کے وقت وہ فقیر تھا یا مسافر تھا میں فقیر تھا۔

(۵) غلام زکوٰۃ کا پانچواں مصرف دیون (قرضدار) ہے۔ آیت مبارکہ میں قادم سے مراد دیون ہے۔ اور یہ وہ شخص ہے جس پر قرض لازم ہو اور اپنے قرض سے زائد کسی نصاب کا مالک نہ ہو اور اس کا مال لوگوں کے اوپر دین ہو اور وہ ان سے وصول کرنے پر قادر نہ ہو۔ اور جتنا چاہے کہ غلام وہ ہے جس کے ذمہ کسی کا قرض ہو اور اس کے پاس ادا کرنے کے لئے کچھ نہ ہو، اور وہ شخص جس کا لوگوں کے اوپر قرض ہے اور وہ اس کے وصول کرنے پر قادر نہیں ہے اور اس کے پاس اور کچھ بقدر نصاب نہیں ہے تو غریم (قرضخواہ) فقیر ہے پس بیشک اس کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے اس لئے کہ وہ اس وقت فقیر ہے جیسا کہ ابن السبیل (مسافر) کا حکم ہے جیسا کہ محیط میں اس کی ہی تعلیل بیان کی ہے اور اس لئے نہیں کہ وہ غلام (قرضدار) ہے۔ (یعنی اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہونے کی علت اس کا غلام ہونا نہیں ہے بلکہ غریم فقیر ہونا ہے۔ مؤلف) اور دیون سے مراد غیر بائسی دیون ہے۔ یعنی دیون کے لئے شرط ہے کہ وہ بائسی نہ ہو۔ اور غیر دیون فقیر کو زکوٰۃ دینے سے قرضدار فقیر کو دینا اولیٰ ہے اس لئے کہ وہ زیادہ حاجت مند ہے۔

(۶) فی سبیل اللہ اگر ہمارے پاس صرف وہ شخص ہے۔ اور امام ابو یوسفؒ کے نزدیک فی سبیل اللہ سے مراد وہ فارسی لوگ ہیں جو فقری کی وجہ سے لشکر اسلام کے غازیوں سے جدا ہیں۔ یعنی جو نفعہ جاتے رہنے یا سواری وغیرہ کے دھپنے کے باعث اپنے فقر کی وجہ سے لشکر اسلام کے ساتھ ملنے سے عاجز رہ گئے ہیں تو ان کو صدقہ (زکوٰۃ) لینا حلال ہے اگرچہ وہ کسب کر سکتے ہوں اس لئے کہ اگر وہ کسب میں مشغول ہوں گے تو جہاد سے رہ جائیں گے۔ اور امام محمدؒ کے نزدیک فی سبیل اللہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو فقری کی وجہ سے حاجیوں کے قافلے سے جدا ہو گئے ہیں۔ یعنی جو لوگ کسی وجہ سے قافلہ میں نہیں مل سکتے بلکہ اور صحیح و اظہار امام ابو یوسفؒ کا قول ہے۔ اور بعض نے کہا کہ فی سبیل اللہ سے مراد طالب علم ہیں۔ اور بعض نے کہا کہ حامل قرآن جبکہ وہ فقراء ہوں۔ اور بدائع میں فی سبیل اللہ کی تفسیر کل تقریبات و خیالات کی ہے پس اس میں ہر وہ شخص داخل ہے جو اللہ تعالیٰ کی طاعت اور نیکی کے راستے میں کوشش کرے بشرطیکہ وہ محتاج ہو۔ اور یہ اختلاف آیت کی تفسیری مراد میں ہے حکم میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور یہ اختلاف لفظی ہے اور اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ سوائے عامل کے تمام اقسام مصارف کو دینا بشرط احتیاج جائز ہے خواہ وہ فارسی ہوں یا حاجی یا طالب علم ہوں اور اس اختلاف کا فائدہ اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب کوئی فی سبیل اللہ وقف کرے یا وصیت کرے یا نذر کرے حتیٰ اس سے کیا مراد ہوتی چاہئے اللہ

لے بھروسہ نہ کرنا صرف اللہ سے کثرت و کمیت کا معاملہ نہ کرنا بلکہ اللہ سے کثرت و کمیت کا معاملہ نہ کرنا بلکہ اللہ سے کثرت و کمیت کا معاملہ نہ کرنا۔

قرض کے گواہ عادل ہوں تب بھی یہی حکم ہے (تو اس کو بھی زکوٰۃ لینا جائز نہیں)۔ اور اگر قرض کے گواہ عادل نہ ہوں تو اس کو اس وقت تک زکوٰۃ لینا جائز نہیں جب تک وہ قاضی کے سامنے جھگڑا پیش نہ کرے اور قاضی قرضدار سے قسم نہ لے پس جب قاضی اس قرضدار سے قسم لے لے تو اس کے بعد اس کو زکوٰۃ لینا جائز ہے۔ نہ ہر الفائق میں ہے کہ کتاب الاصل میں دین مجھو کو نصاب قرار نہیں دیا اور اس کے لئے عادل گواہ ہونے یا نہ ہونے میں کوئی فرق نہیں کیا۔ امام سرخسی نے کہا کہ کتاب الاصل کا جواب صحیح ہے اس لئے کہ ہر قاضی عادل نہیں ہوتا اور ہر گواہ قبول نہیں کیا جاتا اور قاضی کے سامنے گھٹنوں پر بیٹھا (یعنی پیش ہونا) دولت ہے اور ہر شخص اس کو پسند نہیں کرتا اور پہلے زکوٰۃ کی شرطوں میں بیان ہو چکا ہے کہ اس بارے میں تصحیح میں اختلاف ہے اور علامہ رحمہتی اسی طرف گئے ہیں اور کہا ہے بلکہ ہمارے زمانے میں بدیون قرضہ کا اقرار کر لیتا ہے اور قرضخواہ اس کے اقتدار و غلبہ کی وجہ سے اس سے لینے کی قدرت نہیں دیکھتا پس وہ نہ ہونے کے حکم میں ہوتا۔ اگر کسی فقیر عورت کا ہر اس کے فاوند کے ذمہ بقدر نصاب آتا ہے اور فاوند بالدار ہے اس طرح پر کہ اگر عورت مانگے تو دیدے تو اس عورت کو زکوٰۃ لینے جائز نہیں ہے اور اگر وہ ایسا ہو کہ مانگنے پر نہیں دے گا تو اس عورت کو زکوٰۃ لینا جائز ہے کیونکہ اس کے فاوند کا نہ دنیا بزرگست ہونے کے ہے۔ اور ہر سے مراد ہر موعیل ہے اس لئے کہ ہر موعیل باخیز زکوٰۃ سے مانع نہیں ہے۔

زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ (۱) پس اوپر جن سات مصارف زکوٰۃ کا بیان ہوا۔ سب زکوٰۃ ادا کرنے کے لئے مصرف ہیں اور مالک کو اختیار ہے ان میں سے ہر قسم کے آدمی کو حضور انور ﷺ یا ایک ہی قسم کے آدمیوں کو سب زکوٰۃ دے اور اس کو بھی اختیار ہے کہ ایک ہی شخص کو دیدے۔ اگرچہ دوسری اقسام کے لوگ بھی موجود ہوں۔ اس لئے کہ آیت مبارکہ قرآن مجید میں ان قسموں کا بیان ہے جن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، ان سب کو دینے کا تعین نہیں ہے۔ اور اکثر صحابہ سے سب کا عدم تعین ہی مروی ہے۔

(۲) اور جو کچھ دینا ہے اگر وہ بقدر نصاب نہیں تو ایک شخص کو دینا افضل ہے۔ اگر کسی شخص نے ایک دسم زکوٰۃ میں دینا چاہا اور اس نے اس دسم کے پیسے خرید لئے اور کسی فقیروں میں اس کو تقسیم کر دیا تو اس نے صدقہ کے کام میں تفصیر کی کیونکہ اکٹھا دینا حضور انور ﷺ سے افضل تھا۔ اور زکوٰۃ لینے والے فقیر کو غنی کر دینا مکروہ ہے یعنی ایک فقیر کو نصاب کی مقدار یا زیادہ دینا مکروہ ہے۔ پس ایک شخص کو دو دسم یا اس سے زیادہ دینا مکروہ ہے اور اگر دیدے تو جائز ہے اور یہ حکم اس وقت ہے جبکہ فقیر قرضدار نہ ہو اور اگر قرضدار ہو اور اس کو اس قدر دیدے کہ اس کا قرض ادا ہونے کے بعد اس کے پاس کچھ باقی نہ رہے یا دو دسم کم کر کے باقی رہے تو یہ (بلا کراہت) جائز ہے اور اسی طرح اگر اس کے اہل و عیال بہت ہوں تو اس کو اس قدر دینا (بلا کراہت) جائز ہے کہ اگر وہ سب اہل و عیال پر تقسیم کرے تو ہر ایک کو دو دسم دسم سے کم پیسے۔ اس لئے کہ اس شخص کو زکوٰۃ دینا حقیقت میں اس کی عیال کو دینا ہے جن پر وہ خرچہ کرے گا اور جس مقدار کے دینے سے فقیر کے پاس کی رقم بقدر نصاب پوری ہو جائے وہ بقدر نصاب دینے کے حکم میں ہے۔ (یعنی اس قدر دینا بھی مکروہ ہے جو اس کے پاس والی رقم سے مل کر نصاب کو پورا کر دے) پس اگر فقیر کے

لے ش عہ بھرنی بحث الفقیر و عا د ش عہ ش بشارت عہ بحروش عہ ع م ش بحروش عہ ع ش عہ
عہ بحر عہ کنز عہ در عہ عہ دور و بحر عہ ش

(۴) سال پیدا ہونے کے بعد زکوٰۃ کے مال کو ایک شہر سے دوسرے شہر میں منتقل کرنا مکروہ ہے لیکن اگر دوسرے شہر میں زکوٰۃ دینے والے کے رشتہ دار (قربت والے لوگ) ہوں یا دوسرے شہر کے لوگ اس شہر والوں سے زیادہ محتاج ہیں تو مکروہ نہیں۔ اس لئے کہ اس میں ہندوں کے حق کی رعایت ہے پس یہ ادلی ہوا اور اس سے معلوم ہوا کہ کراہت تنزیہی ہے۔ اور خطاوی علی مرقی الفلاح میں ہے کہ مکروہ تحریمی ہے مگر چہ وہ جگہ مسافت قصر سے کم فاصلہ پر ہو۔ پس اگر یہ دونوں صورتیں نہ ہوں اور محدود دوسرے شہر کی طرف منتقل کیے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اگرچہ مکروہ ہو گا۔ اس لئے کہ مکان کی قید کے بغیر فقرا مطلقاً صرف ہیں یعنی خواہ کہیں بھی ہوں کیونکہ قرآن و حدیث میں فقراء کا ذکر مطلقاً ہے۔ اور قربت والے کے لئے دوسرے شہر میں زکوٰۃ منتقل کرنے میں کراہت کا نہ ہونا اس لئے ہے کہ اس میں دھرا جرے کا ایک ادائے زکوٰۃ کا دوسرے صلہ رحمی کا اور زیادہ محتاج لوگوں کی وجہ سے دوسرے شہر میں منتقل کرنے میں کراہت کا نہ ہونا اس لئے ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مقصود اہل حاجت کی حاجت کو پورا کرنا ہے تو جو شخص زیادہ محتاج ہو گا وہی اس کے لئے ادلی و مقدم ہو گا اور کراہت کا نہ ہونا ان ہی دو صورتوں میں منحصر نہیں ہے بلکہ یہ حکم اس وقت بھی ہے جبکہ دوسرے شہر کا فقیر زیادہ پرہیزگار یا زیادہ نیک ہو یا وہ ایسا شخص ہو جس سے مسلمانوں کو زیادہ فلاح پہنچ رہا ہو۔ پس اگر کسی دوسرے شہر کے ایسے فقیر کی طرف زکوٰۃ بھیجی جن پر یادہ پرہیزگار ہے یا زیادہ صالح ہے جیسا کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کیا تھا، یا طالب علم کی طرف یا کسی زاہد شخص کی طرف بھی تو کوئی کراہت نہیں ہے اور اسی لئے کہا گیا ہے کہ عالم فقیر کو زکوٰۃ دینا جاہل فقیر کو دینے سے افضل ہے اور اسی طرح مقروض فقیر کو دینا غیر مقروض فقیر کو دینے سے افضل ہے اور اسی طرح دارالحرب سے دارالاسلام کے فقراء کی طرف منتقل کرنا مکروہ نہیں ہے اس لئے کہ دارالاسلام کے فقراء دارالحرب کے فقراء سے افضل ہیں۔ اسی طرح مسلمان قیدیوں کے لئے دوسرے شہر میں بھیجا بھی کراہت سے خالی ہونا چاہئے جبکہ ان لوگوں کے دینے میں ان کو قید سے بچانے میں مدد ہو

له منده ش دمنده که بخردش که ش به با و ببرد که ده شده ش و بگرده را و غیره که ش سله طایفه عیش
سکه بخروش تصرفا سکه بحر زیاده عن درویش -

فوری کیجئے۔ اوداسی طرح ہیشی زکوٰۃ کا منتقل کرنا مطلقاً مکروہ نہیں ہے پس سال پورا ہونے سے پہلے اپنے مال کی زکوٰۃ ہیشی محل کی کسی دوسرے شہر کے فقیر کو بھیجنا خواہ وہ اس شہر کے فقیر سے زیادہ محتاج نہ ہو یا قرض دار نہ ہو بلکہ اگر امت جائز ہے۔ یعنی نقل زکوٰۃ کی کراہت جن صورتوں میں ادھر بیان ہوئی ہے اس وقت ہے جبکہ زکوٰۃ نکالنے کا وقت آگیا ہو اور سال پورا ہو گیا ہو، اوماگر زکوٰۃ کا نکالنا اس کے واجب ہونے کے وقت سے پہلے ہو تو اس کے منتقل کرنے میں کوئی گناہ امت نہیں ہے۔ پس یہ چھ صورتیں اگر امت سے مستثنیٰ ہیں۔ (بلکہ کچھ صورتیں دوسرے سے اضافہ ہو کر دس ہو گئیں جن کے نمبر الگ صریح کئے گئے ہیں) (مؤلف)

اور جیسا کہ ان دونوں کی عبارت شرعاً لایہ میں منقول ہے اور جیسا کہ محیط میں اس کی تصحیح کی ہے پس یہی اصل مذہب ہے جیسا کہ اوپر بیان ہوا۔ اور وصیت میں وصیت کرنے والے کا مکان معتبر ہے۔

(د) اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے لئے یہ شرط ہے کہ زکوٰۃ کا دینا تملیک کے طور پر ہو یا بحت کے طور پر ہو۔ اور یا بحت اور تملیک میں فرق یہ ہے کہ یا بحت سے اس چیز کا صرف کام میں لانا مباح ہو جائے یہ نہیں کہ اس میں جو تصرف چاہے کرے اور تملیک سے سب طرح کے تصرف کا اختیار ہوتا ہے مثلاً اگر کسی شیم کو کھانا باع کیا تو اس کو صرف اس کے کھانے کا اختیار ہے اور کسی تصرف کا نہیں اور اگر مالک کر یا تو بچا ہے وہ خود کھائے یا دوسروں کو دینے یا بیچ دے اس کو ہر طرح کا اختیار ہے۔ پس زکوٰۃ دینے میں کھانا دینا اگر مالک بنادینے کے طور پر ہو تو درست و کافی ہے اور اگر زکوٰۃ کی نیت سے اپنے پاس اس کو کھلایا تو کافی نہیں ہے۔ پس اگر کسی شیم کو زکوٰۃ ادا کرنے کی نیت سے کوئی شخص کھانا کھلا دے تو کافی نہیں ہوگا لیکن اگر کھانے کی چیز شیم کو دینے تو کافی ہوگا جیسے اگر اس کو کپڑا پہنا دے تو کافی ہوگا بشرطیکہ وہ قبضہ کرنے کو سمجھتا ہو۔ پس اگر کوئی شخص کسی شیم کو کھانے پینے وغیرہ کا کفیل (ذمہ دار) ہو گیا پس وہ اس کو کپڑا پہنا سکتا ہے اور کھانا کھلا سکتا ہے اور وہ یہ سب کچھ اپنے مال کی زکوٰۃ سے کرتا ہے تو اس کا کپڑا پہنا یا زکوٰۃ میں کافی ہو جائے گا کیونکہ رکن یعنی تملیک پائی گئی اور کھانا اگر مالک بنانے کے طور پر اس کے سپرد کر دیا جائے تب یہ بھی جائز ہو جائے گا کیونکہ اس میں تملیک موجود ہے اور اگر اس کو مالک بنانے کے طور پر نہیں دیتا بلکہ اس کو کھلا دیتا ہے تو زکوٰۃ جائز نہیں ہے کیونکہ رکن یعنی تملیک نہیں پائی گئی۔ اور تملیک سے مراد اپنے مال کے ایک حصہ کا مالک بنانا ہے اور وہ چالیسواں حصہ ہے یا جو اس کے قائم مقام ہو یعنی چرنے والے جانوروں میں جو حصہ شرع نے مقرر کیا ہے جیسا کہ تفسیر زکوٰۃ کے بیان میں گذر چکا ہے پس اس حکم سے منفعت کی تملیک مل گئی (یعنی صرف منفعت پہنچانے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ قولہ) مثلاً اگر کسی فقیر کو اپنے گھر میں ایک سال رکھا اور اس میں زکوٰۃ ادا کرنے کی نیت کر لی تو زکوٰۃ ادا ہوگی اس لئے کہ اس کو نفع (سکونت) کا مالک کیا ہے مال (مکان) کا مالک نہیں کیا اور نفع قیمت والا مال نہیں ہے اور اگر کسی فقیر کا فرض اپنے مال کی زکوٰۃ سے ادا کیا تو اگر اس کے حکم سے ادا کیا تو جائز ہے اور اگر بغیر حکم کے ادا کیا تو زکوٰۃ ادا نہ ہوگی اور فرض ساقط ہو جائے گا۔ اور یہ زکوٰۃ دینے والے کی طرف سے تبرع (فعلی صدقہ) ہوگا۔ اور بالغ و عاقل ہو یا اس میں شرط نہیں ہے اس سے۔ بالغ بچے کی تملیک صحیح ہے لیکن اگر وہ قبضہ کرنے کو نہیں سمجھتا تو شرط یہ ہے کہ اس کا دھی یا ماں باپ یا وہ شخص جو اس کی کفالت کرنا ہو خواہ وہ کفیل قریبی (رشتہ دار) ہو یا اجنبی ہو یا جس کو وہ بچہ پڑا ملا ہو اور اس نے اس کو اٹھایا ہو اس کی طرف سے قبضہ کرے اور نیم پاگل (کم عقل) فقیر کو زکوٰۃ دینے سے ادا ہو جائے گی اور مجنون مطہق کا حکم ناہم ہے کی طرح ہے اور آزاد ہونا شرط نہیں ہے کیونکہ غیر آزاد (غلام) کو زکوٰۃ دینا جائز ہے یعنی تملیک میں اشارہ ہے کہ مجنون اور ناہم بچے کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں لیکن اس وقت جائز ہے جب ان کی طرف سے ایسا شخص قبضہ کرے جس کو ان کی طرف سے قبضہ کرنا جائز ہے مثلاً باپ یا دھی وغیرہ۔ یعنی زکوٰۃ کا مال جب فقیر کو دے تو اس کا ادا کرنا اس وقت تک پہلے نہیں ہوتا جب تک وہ فقیر خود

ملک ہو و غیر ملکی ملک ہو در ملک وہ غایۃ الادوار ہے ش ملکہ مدد و بحر مشرق کتب الزکاتہ کے بیان میں ہے بحر و ش
شہ بحر و ش و مدد و بحر مشرق ملکہ ر ملکہ بحر ملکہ ش۔

یا فقیر کی طرف سے کوئی ولی اس پر قبضہ نہ کرے جیسے باپ اور بیٹے اور بیوی اور بھائی کے لئے قبضہ کرتے ہیں یا وہ شخص قبضہ کرتا ہے جس کی خیال میں وہ فقیر یا مومنہ اس فقیر کی خبر گیری و گفتات کرتا ہو خواہ وہ شخص اس کا رشتہ دار ہو یا اجنبی ہو اور جو لڑکا کسی کو پڑا ہو یا ملا ہو اس کی طرف سے اس کا پانے والا قبضہ کرتا ہے اور معجزوں یا بے سجدہ لڑکے کو زکوٰۃ دے اور اس نے اپنے ملا باپ یا بیوی کو دیدی تو فقہائے کبار کہ جواز نہیں ہیں کہ اگر کسی مکان پر زکوٰۃ کا مال رکھ دیا اور فقیر نے اس پر قبضہ کر لیا تو جائز نہیں، اور اگر زکوٰۃ کے مال پر چھوٹے لڑکے نے قبضہ کیا اور وہ قریب البلوغ ہے تو جائز ہے۔ اور اسی طرح اگر ایسے لڑکے کو دیا جو قبضہ کرنے کی سمجھتا ہے یعنی پھینک نہیں دیتا یا کوئی دھوکا دے کر اس سے نہیں لے لیا کتاب بھی جائز ہے، اور کم عقل فقیر کو دیا تب بھی جائز ہے۔

(۸) اور ہمارے زمانے میں جو ظالم حاکم صدقہ اور عشر اور خراج اور محصول اور عمارات و جرمانہ وغیرہ لیتے ہیں اصح یہ ہے کہ یہ سب مال والوں کے ذمے ساقل ہو جاتے ہیں بشرطیکہ وہ دیتے وقت ان کو صدقہ دینے کی نیت کر لیں۔

۹۰ اپنے غریب رشتہ داروں کے بچوں کو عید وغیرہ کی تقریب کے نام سے زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ بچوں سے مراد سمجھ دار بچے ہیں اور جو قصہ کو نہیں سمجھتے تو ان کو دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی لیکن اگر بچے کے والد کو دیدے تو ادا ہو جائے گی۔ پس اگر اپنے رشتہ داروں کے (محمداور) بچوں کو دینے وقت زکوٰۃ کی نیت کر لے تو جائز ہے اور یہی حکم اس کا ہے جو اپنے خادموں کو خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں عید وغیرہ میں زکوٰۃ کی نیت سے دے۔ اور اسی طرح خوشخبری لانے والے کو یا نیا پھل ہدیہ لانے والے کو زکوٰۃ کی نیت سے جو کچھ دے گا جائز ہے لیکن اگر معاوضہ کی تصریح کر دی تو جائز نہ ہوگی۔ اور منعم جو اپنے خلیفہ (نائب) کو دیتا ہے اور اس کی اجازت مقرر نہیں کی ہے تو اگر اس میں زکوٰۃ دینے کی نیت کر لے اور خلیفہ (نائب) ایسا ہوگا۔ اگر اس کو نہ دیکھا تب بھی لڑکوں کو پڑھائے گا تو جائز ہے اور اگر ایسا نہیں تو جائز نہیں۔ اس لئے کہ اس طرح دیا ہوا بمنزلہ عوض کے ہو جاتا ہے اور نیا پھل لانے والے کو زکوٰۃ کی نیت سے انعام دینے میں بھی خدشہ ہے تو وہاں بھی نیت کا اعتبار ہونا چاہئے۔ یعنی اگر اس کو عوض سے گمان کرے گا تو زکوٰۃ ادا نہ ہوگی اور اگر اس کو زکوٰۃ سے سمجھے گا تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ پس اگر اس نے اس کے دینے میں زکوٰۃ کی نیت کی تو اس کی نیت صحیح ہے اور اس کی قیمت یا اس سے زیادہ اس کے ذمہ کچھ باقی نہیں رہا جبکہ اس کی کوئی قیمت ہو اس لئے کہ ہدیہ لانے والے کو اس کی غرض حاصل ہو گئی یعنی ہدیہ مل گیا خواہ اس نے زکوٰۃ حاصل کی ہو یا نفلی صدقہ اور اب وہ ہدیہ کے ترک پر راضی ہو جائے گا پس غور کر لیجئے۔ یہ مسئلہ نیت ادا سے زکوٰۃ کے بیان میں بھی درج ہے وہاں بھی ملاحظہ فرمائیں۔ (مؤلف)

(۱۰) اگر زکوٰۃ کو اپنے ہاتھ پر رکھا پھر فقیروں نے اس کو لوٹ لیا تو جائز ہے۔ اور یہ فقرا کی تملیک ہوئی اور زکوٰۃ کی نیت دی کافی ہے جو پہلے سے نکلنے وقت ہو چکی تھی اور یہی ہے اس وقت بھی ہے جبکہ نیت پہلے سے نہ ہو اور اس زکوٰۃ کے لوٹے جانے کے بعد نیت کرے اور وہ مال یا بھی فقیروں کے ہاتھ میں موجود ہو اور اس میں یہ قید ہوئی چاہئے کہ اس مال کا لوٹنا جانا اس کی رضا و اسدی سے ہو کہ نہ مال باطنیہ میں اپنے اختیار سے دینا شرط ہے۔ اور اگر مال اس کے ہاتھ سے گر گیا اور فقیر نے اس کو

کتابخانه و مجری کتابخانه در ساله شش در تصرف شده و در ساله مستفاد از شش
ساله شش و تمام فی ساله معور ساله شش -

کا مشہور قول بھی طرفین کے مطابق ہے۔ اور عربی مستامن کو زکوۃ اہل صدقہ واجب دینا بالا جلع جائز نہیں اس کو صدقہ نقل سے دینا جائز ہے۔ لیکن بھروسہ غایت وغیرہ سے ہے۔ کہ عربی اگرچہ مستامن ہو اس کو کوئی صدقہ خواہ فرض ہو یا واجب یا نفلی دینا جائز نہیں بالاتفاق۔ لیکن امام زہلی نے جزم کیا ہے کہ عربی کو نفلی صدقہ دینا جائز ہے یعنی مستامن کو پھر ضامی نے کہا کہ اس کو میں نے زہلی میں نہیں دیکھا اہل ساسی ابوالسعود وغیرہ نے کہا ہے اور یہ دعویٰ اتفاق کے بھی خلاف ہے لیکن محیط کی کتاب الکسب میں ہے کہ سیرکیم میں امام محمد نے ذکر کیا ہے کہ کچھ مضائقہ نہیں کہ مسلمان کا فرحی کو یا ذمی کو کچھ دے یا اس کا ہدیہ قبول کرے اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ پانچ سو دینار قحط کے دنوں میں مکہ کو بھیجے بلکہ حکم دیا کہ صفوان بن حرب اور ابوسفیان کو دیں تاکہ وہ فرائض اہل مکہ پر تقسیم کریں اور اس وجہ سے کہ صلہ رحمی ہر دین میں پسندیدہ ہے اور ہر بیجا مکرم اخلاق سے ہے۔ پس خلاصہ یہ ہے کہ کا فر عربی محارب کو کسی قسم کا صدقہ دینا جائز نہیں ہے ذمی کا فر کو صدقات ناقلہ دے سکے ہیں عربی مستامن (مسالم) بھی ذمی کے حکم میں ہے۔

(۲) مالدار کو جو نصاب کا مالک ہو زکوۃ دینا جائز نہیں ہے خواہ وہ نصاب کسی قسم کے مال کا ہو مثلاً دینا دودل یا دھن یا چرواہے جانور یا تجارت کا مال یا بغیر تجارت کا مال ہو جو تمام سال میں اس کی حاجت سے زائد ہو۔ پھر اس بارے میں اختلاف ہے کہ ننگہ لینا منہ ہونے کے لئے ہر جنس کے متعلق اس کے نصاب کی مقدار کا اعتبار ہے یا قیمت کے حساب سے نقدی کے نصاب کا اعتبار ہے بھراور نہرو وغیرہ میں اس پر جزم کیا ہے کہ اگر کوئی شخص نصاب کا مالک ہو خواہ وہ کسی مال کا نصاب ہو اس کو زکوۃ دینا جائز نہیں ہے خواہ اس مال نصاب کی قیمت دو سو درہم ہو یا اس سے کم ہو مثلاً کسی کے پاس پانچ اونٹ سائیں یا کسی اور سائے جانور کا نصاب ہے لیکن ان کی قیمت دو سو درہم سے کم ہے تو اس کو زکوۃ دینا جائز نہیں ہے اور شرطی نے اس پر جزم کیا ہے کہ یہ صاحب بکر کا درہم ہے اور نقل کیا ہے کہ جوہرہ میں ہے کہ مرغینانی نے کہا جس کے پاس پانچ اونٹ ہیں جن کی قیمت دو سو درہم سے کم ہے اس کو زکوۃ لینا جائز ہے اور اس پر زکوۃ واجب ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نقدی کے نصاب کا اعتبار کیا جائے گا خواہ وہ نصاب کسی مال سے ہو اور خواہ اس مال کا نصاب پورا ہو یا نہ پورا ہو یعنی اگر قیمت کے اعتبار سے نصاب پورا ہو یا نہ ہو تو اس کو زکوۃ دینا جائز نہیں ہے خواہ اس جنس سے وہ نصاب پورا ہو یا نہ ہو یا وہ قیمت کے اعتبار سے نصاب پورا ہو یا نہ ہو تو اس کو زکوۃ دینا جائز ہے خواہ اس جنس سے اس کا نصاب پورا ہو یا نہ ہو بلکہ لفظ اوکی نے ان دونوں قولوں میں اس طرح تطبیق دی ہے کہ زکوۃ لینے کو حرام کر دینے والے نصاب میں قیمت معتبر ہونے یا وزن معتبر ہونے کے بارے میں امام محمد رحمہ اللہ سے دو روایتیں مروی ہیں تو محیط میں پہلی روایت یعنی قیمت معتبر ہونے کو لیا ہے اور ظہیر میں دوسری روایت یعنی وزن معتبر ہونے کو لیا ہے اور اس اختلاف روایت کا فائدہ اس شخص کے حق میں ظاہر ہوگا جس کے پاس انیس دینار ہوں جن کی قیمت مثلاً تین سو درہم ہو تو پہلی روایت کے بموجب اس کو زکوۃ لینا حرام ہے بلکہ دوسری روایت کے بموجب حرام نہیں ہے اس سے یہ امر ظاہر ہے کہ وزن کا اعتبار ان چیزوں میں ہے جو وزن کے جاننے کے ساتھ قاص ہیں تاکہ اسی میں اس کی لدا نیکی ہو اور جو چیزیں گنتی سے دی لی جاتی ہیں جیسا کہ چوہے والے جانور تو ان میں دوسری روایت کے

شخص کا ہو یا اس کے اور اس کے بیٹے کے درمیان مشترک ہو یا اس کے اور کسی اجنبی آدمی کے درمیان مشترک ہو اس لئے کہ وہ یا تو
 کل آزاد ہے یعنی غیر مقروض ہے اور وہ اس طرح پر ہے کہ غلام کامل یا بعض حصہ معق کا ہو اور وہ مالدار ہو اور ساکت (شریک)
 نے اس سے ضمان لے لیا ہو یا آزاد دیوں ہو اور یہ اس طرح پر ہے کہ معق مفلس ہو پس غلام ساکت (شریک) کے لئے آزاد ہو کر
 سنی کوے گاں روپیہ کمائے گا جتنا چاہے گا امام ابو حنیفہ ع کے نزدیک غلام اگر تمام آزاد کرنے والے کا ہو تو حقدار آزاد کر دیا گیا استقلال
 وہ آزاد ہو گیا اور باقی حصہ کی قیمت کے لئے اس کو سنی کرنا (دکانا) چاہئے یا اس کی مکاتبت کر لے اور اگر وہ دو شخصوں کے درمیان
 مشترک ہو تو اگر آزاد کرنے والا مالدار ہو تو اس کے شریک کو اختیار ہے کہ خواہ اپنے حصے کی قیمت کے لئے غلام سے سنی کرانے یا
 معق سے ضمان لے لے اور معق بقدر ضمان کے لئے غلام پر رجوع کرے یا اس کے باقی حصہ کو بھی آزاد کر دے اور اگر معق مفلس
 تو اس کا شریک اپنے حصے کے لئے غلام سے سنی (دکانی) کرانے اور کچھ نہیں (یعنی شریک ساکت معق سے ضمان نہیں لے سکتا
 ملکہ یا وہ خود اپنا حصہ بھی آزاد کر دے یا مدبر یا مکاتب بنائے یا سنی کرانے اور صاحبین کے نزدیک کل غلام کا مالک ہونے کی
 صورتیں جب کچھ حصہ آزاد کر دیا تو وہ کل ہی آزاد ہو گیا اور اس کے لئے سنی نہیں کرے گا اور مشترک ہونے کی صورت میں اگر ایک شریک
 نے اپنا حصہ آزاد کر دیا تو معق کے مالدار ہونے کی صورت میں اس سے ضمان لے سکتا ہے اس کے سوا اور کچھ اختیار نہیں رکھتا اور
 معق کو غلام پر رجوع کرنے کا حق نہیں ہے لہذا اس کے مفلس ہونے کی صورت میں سوائے غلام سے سنی (دکانی) کرانے کے اس کو
 اور کچھ اختیار نہیں ہے اس کے مزید تمام احکام کتب فقہ میں اس کے بیان میں ملاحظہ فرمائیں (مؤلف)

اور خدا اور یہ شرط فاسد سے فاسد نہیں ہوتے۔

(۹) اولیٰ نکتہ کا اہل بدعت کو مثلاً کرامیہ کو دینا جائز نہیں ہے اس لئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں تشبیہ کے قائل ہیں اور یہی حکم خداوند مہیب میں اس فرقہ کا ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفات میں تشبیہ کا قائل ہے۔ اولیٰ بدعت سے مراد یہاں وہ ہیں جن کی بدعت تکفیر تک پہنچا دے، وغیرہ فوائیج، اور کرامیہ ایک مشبہہ کا ایک فرقہ ہے جو عبد اللہ بن محمد بن کرام کی طرف منسوب ہے اور وہ قائل ہے کہ حق تعالیٰ عرش پر ٹھہرا ہوا ہے اولیٰ جو ہر کا اس پر اطلاق کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں سے جو وہ جھوٹے لوگ کہتے ہیں پاک و بلند دہرتا ہے، اور کرامیہ کے علاوہ جو لوگ مشبہہ فی الصفات ہیں وہ کرامیوں سے کم تر درجہ کے ہیں اس لئے کہ وہ

ماثرِ تعالیٰ کی صفات میں تشبیہ کے قائل ہیں اور یہ فرق ہے جو حوادث کا قیام فعلائے تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تجویز کرتے ہیں پس وہ اثرِ تعالیٰ کی بعض صفات کو حادث کہتے ہیں جیسا کہ اہل حوادث کے صفات ہیں اور مختار یہی ہے کہ ان کو بھی نزولۂ دینا جائز نہیں ہے اس لئے کہ صفات میں حق تعالیٰ کی معرفت کا فوت کرنے والا یعنی صفات کا ذی جاننے والا حکم میں اس کے ساتھ ایسا ہے جس نے ذات کی معرفت فوت کر دی ہے یعنی تشبیہ ذات کرنے والے اور تشبیہ صفات ڈالنے والے ایک حکم رکھتے ہیں۔

(۱۰) لوہا اگر تحری (اکل) کو کھلیے شخص کو زکوٰۃ دی جس کو وہ اپنے گمان میں زکوٰۃ کا مصرف جانتا ہے پھر اس کے خلاف ظاہر ہوا تو اس کی زکوٰۃ جائز ہوگئی لیکن اگر وہ اس کا غلام یا کاتب ہو تو جائز نہیں ہوگی۔ اور تحری عرف میں اس کو کہتے ہیں کہ جب کسی چیز کی حقیقت پر واقفیت حاصل نہ ہو تو اکل سے اس چیز کے متعلق غالب گمان حاصل کرنا اور تحری سے شخص باجہاد و کوشش کرنا اور اسے قائم کر لینا) ملوث نہیں ہے بلکہ جب اس میں شک واقع ہو جائے کہ وہ شخص زکوٰۃ کا مصرف ہے یا نہیں تو

ہذا یہ اجتہاد اکل اس بارے میں گمان غالب حاصل کرنا ہے پس اگر غیر ظن غالب حاصل کے صرف اجتہاد سے یا اجتہاد و
تحری کے بغیر نکتہ دیدی یا شک کے بعد اس گمان سے کہ یہ نکتہ کامصرف نہیں ہے کسی کو نکتہ دیدی پھر ظاہر ہوا کہ نکتہ
کامصرف نہیں ہے تو یہ نکتہ ادا نہیں ہوئی اور اسی طرح اگر بعد میں کچھ بھی ظاہر نہ ہوا تب بھی جب تک یہ ظاہر نہ ہو جائے کہ
وہ مصرف ہے نکتہ ادا نہیں ہوگی (اور جب یہ ظاہر ہو جائے کہ وہ مصرف ہے تو جائز ہو جائے گی مولف) اور اگر ایسے شخص کو

دی جو اس کے گمان میں مصروف نہیں ہے پھر ظاہر ہوگا کہ وہ مصروف ہے تو زکوٰۃ ادا ہوگئی ہے پس جب خاک ہوا اور تحری کی اور اس کے گمان غالب میں پاتا کہ وہ زکوٰۃ کا مصروف ہے اور اس نے اس کو زکوٰۃ دیدی یا اس سے پوچھا پھر اس کو دیا یا اس کو فقیروں کی صف میں دیکھا اور اس کو زکوٰۃ دیدی (یعنی وہ شخص فقیروں جیسا عمل کرتا ہے یا فقیروں جیسی ہیئت بناتے ہوئے ہے یا اس سے پوچھا پھر اس کو دیا تو اس کا باب بترکہ تحری کے ہے) پھر اگر یہ ظاہر ہوگا کہ وہ واقعی زکوٰۃ کا مصروف ہے تو اس کی زکوٰۃ بالا جماع

جائزہ جتنی ادیبی حکم اس وقت ہے جبکہ کچھ بھی حال معلوم نہ ہو یعنی تہائی جائزہ ہے لیکن انظار ہر مہر کا کہ غنی یا ہاشمی یا کافر یا ہاشمی کا غلام یا نکلہ دینے والا کا باپ یا ماں یا بیٹا بیٹی یا خوبر یا بیوی یا تھا تو نکلہ جائزہ ہے اور وہ اس کو دوبارہ ادا نہیں

کر چکا۔ اور امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہما اللہ کے قول کے مطابق اس سے زکوۃ ساقط ہو جائے گی اور اگر ظاہر ہو کہ اس کا غلام یا
مدد یا ام ولد یا مکاتب تھا تو زکوۃ جائز نہیں ہوگی اور وہ بلا حرج اس کو دوبارہ ادا کرے اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ حکم مستثنیٰ
غلام کا ہے یعنی وہ غلام جو کچھ آزاد ہو گیا اور باقی حصہ کی آزادی کی قیمت کے لئے کمائی کر رہا ہو۔ یعنی مستثنیٰ امام ابو حنیفہ کے
تو ایک کتاب کی مانند ہے اور صاحبین کے نزدیک آزاد مقروض کے حکم میں ہے۔ اس مسئلہ میں شک کے ظاہر ہونے کی قید سے
معلوم ہوا کہ اگر زکوۃ اس شخص کو دینے وقت دینے والے کے دل میں یہ خیال بھی نہیں آیا کہ یہ زکوۃ کا مصرف ہے یا نہیں (یعنی بغیر
تحریری اور غیر شک کے دینا) تو اس کی زکوۃ ادا ہو گئی لیکن اگر ظاہر ہو کہ وہ نیکہ کا مصرف نہیں ہے تو زکوۃ دینا جائز نہیں ہوا
اور اس کو کچھ بھی ظاہر نہ ہو تب بھی جائز ہے اس لئے کہ ظاہر ہے کہ اس نے زکوۃ کو اس کے مصرف پر صرف کیا ہے جیسا کہ
دیتے وقت اس نے زکوۃ کی نیت کی ہے اور ظاہر ہے کہ یہ باطل نہیں ہوگی مگر یقین کے ساتھ حتیٰ کہ اگر دینے کے بعد شک ہوا
اور اس کو کچھ بھی ظاہر نہیں ہو تو اس کو دوبارہ ادا کرنا لازم نہیں ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ پہلا دینا شک سے باطل نہیں ہوگا اور دینے
والے کو جب یہ ظاہر ہو جائے کہ وہ زکوۃ کا مصرف نہیں ہے تو جو کچھ دیا ہے وہ اس کو واپس لینے کا حق نہیں رکھتا اور وہ اس کا نفی
صدقہ ہو جائے گا اور اگر زکوۃ دیتے وقت اس کو شک تھا اور اس نے کوئی تحریری نہ کی یا تحریری تو کی لیکن یہ ظاہر نہیں ہوا کہ وہ
نیکہ کا مصرف ہے یا گمان غالب ہوا کہ وہ زکوۃ کا مصرف نہیں ہے تو زکوۃ جائز ہوگی لیکن جب ظاہر ہو جائے گا کہ وہ
مصرف زکوۃ تھا تو زکوۃ ادا ہو جائے گی۔ اور قہستانی میں زکوۃ سے منقول ہے کہ اگر ظاہر ہو گیا کہ وہ غلام ہے یا عربی ہے
تو اس سے واپس نہیں لی جائیگی اور ہاشمی کے متعلق اس بارے میں دو روایتیں ہیں۔ ایک اور غنی کی صورت میں بھی لوٹائی
نہیں جائیگی۔ اور مشائخ کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ وہ اس غیر کے لئے بھی حلال ہے یا نہیں اور حلال نہ ہونے کے قول
کی بنا پر بعض نے کہا کہ اس کے لہید ہونے کی وجہ سے اس کو خیرات کر دے اور بعض نے کہا کہ دینے والے کو واپس کر دے اور کنز و طبرہ
میں کافر کا حکم اس مسئلہ میں مطلق بیان کیا ہے پس وہ ذی اور حربی دونوں کو شال ہے اور محیط میں ہے کہ جب معلوم ہو جائے کہ وہ
حرب ہے تو اس میں صدقہ دیتے ہیں اور صحیح ہے کہ جائز نہیں ہے پس غایۃ البیان میں تحفہ سے منقول ہے کہ فقہاء کا اس پر
اجماع ہے کہ جب ظاہر ہو جائے کہ وہ عربی ہے اگر مستان ہو تو وہ زکوۃ جائز نہیں ہوگی۔ اور دوبارہ ادا کرنا واجب ہے اور مختار میں
اس کے جواز پر حکم دیا ہے اور کنز و طبرہ میں مطلق ہونا بھی اس پر دلالت کرتا ہے اور اس طرح ہر دستی میں کافر کا مطلق ذکر
کرنا جواز پر دلالت کرتا ہے اور کچھ اقل نے کہا ہے کہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ امام شریک کا قول ہے۔ اے اقل نے کہا ہے
کہ امام ابو یوسف نے کہا کہ جائز نہیں ہے اور یہی امام شافعی رحمہما اللہ کا بھی ایک قول ہے اور امام شافعی کا دوسرا قول
امام ابو حنیفہ کے قول کی مانند ہے اور اگر ظاہر ہو کہ وہ ذمی کافر ہے تو دوبارہ ادا نہ کرے۔

سے شش سے زیادہ من بھروش سکہ بھروش سکہ مدوش سکہ بھروش رش سکہ بھروش سکہ ش
سکہ بھروش سکہ بھروش سکہ ش سکہ مدغیر

(۱۱) جن شخص کے پاس اس روز کی خوراک کے لئے سوال کرنا حلال نہیں ہے۔ خواہ وہ خوراک بالفعل موجود ہو یا بالقوة ہو، مثلاً تندرست ہو کہ کمائی پر قادر ہو۔ خوراک کے لئے سوال کی قید اس لئے لگائی ہے کہ اگر کوئی اور ضرورت کی چیز مثلاً کپڑا وغیرہ کا سوال کرے تو جائز ہے اور مکروہ نہیں ہے۔ اور سوال کرنے کی قید اس لئے لگائی ہے کہ اس شخص کو جو نصاب سے کم کا مالک ہو بغیر سوال کئے لینا جائز ہے اور اس دن کی خوراک کی قید اس لئے ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس اس ایک دن کی خوراک بھی نہیں ہے تو اس کو سوال کرنا جائز ہے اور صحیح و معتد بہ کہ اس دن کے شخص کو جبکہ اس کے پاس اس دن کی خوراک بھی موجود نہ ہو تب بھی سوال کرنا جائز نہیں ہے اس لئے کہ اپنی تندرستی اور کمائے کی وجہ سے اس دن کی خوراک پر قادر ہے پس گویا کہ وہ اس خوراک کا مالک ہے، اور اس کو دینے والا اگر اس کے حال کو جانتا ہے تو گنہگار ہوگا کیونکہ وہ حرام چیز پر اس کی اعانت کرتا ہے اور بظاہر سوال پر اعانت کرنے سے علما کی مراد یہ ہے کہ وہ اس کے بعد اس کے سوال کرنے کے لئے سبب بنے گا یعنی آئندہ کے لئے اس کو سوال پر آمادہ کرتا ہے نہ کہ خاص اسی سوال کے لئے اور نہ دینے سے ہو سکتا ہے کہ اس قسم کی باتوں سے توبہ کر لے اور اسی طرح مقدسی نے اپنی شرح میں کہا ہے۔ اور اگر پہلے کے کپڑے کے لئے اور گھر کے کرایے کے لئے اور گھر کی ضروری مرمت کے لئے سوال کیا وہ اگر محتاج ہے تو جائز ہے اور گھر خریدنے کے لئے سوال کرنا جائز نہیں جیسا کہ ظاہر ہے۔ اور غازی اگر محتاج ہے تو اس کو زکوٰۃ وغیرہ صدقہ لینا جائز ہے اگرچہ وہ تندرست اور کسب پر قادر ہو کیونکہ جہاد میں مشغول ہونے کی وجہ سے وہ کمائی نہیں کر سکتا۔ اور غریب طالب علم کے لئے بھی حکم ہونا چاہیے کیونکہ وہ بھی علم میں مشغول ہونے کی وجہ سے کمائی نہیں کر سکتا اور اسی لئے فقہانے کہا ہے کہ اس کا نفقہ اس کے باپ کے ذمہ ہے اگرچہ وہ طالب علم تندرست اور کمائی کرنے والا ہو جیسا کہ وہ تھا ابدالہاںچ ہونے کا حکم ہے۔

(۱۲) اور جانتا چاہئے کہ صدقہ وہ مستحب ہے جو اپنی اور اپنے خیال کی قدر کفایت سے ناکندہ (فالتو) ہو، اور اگر اس طرح صدقہ دے کہ خفہ داروں کے حق میں کوتاہی ہو تو گنہگار ہوگا اور جو شخص کہ اپنے تمام مال کے صدقہ کرنے کا ارادہ کرے اور وہ اپنے مغفل جانتا ہے کہ اچھی طرح توکل کر سکے گا اور سوال کرنے سے صبر کر سکے گا تو اس کو ایسا کرنا جائز ہے ورنہ جائز نہیں ہے۔ اور جو شخص تنگی پر صبر نہ کر سکے اس کو اپنا نفقہ پوری قید کفایت سے کم کرنا مکروہ ہے اور جو شخص لختی صدقہ دے تو افضل یہ ہے کہ تمام مومنین و مومنات کی نیت کرے کیونکہ یہ ثواب ان سب کو پہنچے گا اور اس کے ثواب میں سے کچھ بھی کم نہ ہوگا واللہ تعالیٰ اعلم

صورت حال یہ ہو گئی ہے کہ اگر کسی کو اپنے بیت المال کے سوا دوسرے بیت المال سے لینا جائز نہیں ہوگا تو کسی کے حق باقی نہیں رہے گا کیونکہ علیحدہ علیحدہ بیت المال قائم نہیں رہے بلکہ تمام مالوں کو مخلوط کر کے ہیں تو جس مال پہ لینے والا کامیابی حاصل کر لے اگر اس کو نہ لے لے تو اس کو کسی بھی چیز کا حاصل کرنا ممکن نہیں ہوگا پس خود کیلئے یہ اور امام کو اپنے اس حکم سے فائدہ میں اختیار کس اس کو منع کر دیا ہے، یعنی اس مال کے پانے والا کو لینے کے بارے میں جب امام کو اس کا علم پہنچے تو اس کو اختیار ہے کہ اس کا حق اس کے حق والے بیت المال کے علاوہ دوسرے بیت المال کو دے کیونکہ امام کو مطلقاً بیت المال دے سکتا ہے اس لیے منع کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے جیسا کہ یہ بات پوشیدہ نہیں ہے۔ پس اگر کسی کے پاس کوئی امانت ہو اور امانت رشع والا آدمی مر گیا اور اس نے کوئی عاریت نہیں چھوڑا تو ہمارے اس زمانے میں اس کو اپنی ذلت پر صرف کرنا جائز ہے اس لئے کہ اگر وہ اس کو بیت المال کے لئے نہ لے گا تو وہ ضائع کرے گا کیوں کہ وہ لوگ اس کو اس کے مصارف میں صرف نہیں کریں گے پس جب وہ خود اس کا مصرف ہے تو اس کو اپنے اوپر صرف کرنا جائز ہے۔ اور اگر وہ خود اس کے مصارف میں ہی نہیں ہے تو وہ اس کے مصرف میں صرف کرے گا اور بیت المال کے مسائل کی مزید تفصیل جزیہ کی فصل میں کتب فقہ میں مذکور ہے پس ان کی طرف رجوع کیجئے، مؤلف

متفرق ضروری مسائل

(۱) رشوت یا کسی اور حرام طریقے سے جو روپیہ جمع کیا گیا ہے اگر وہ خالص حرام ہو تو اس پر شرعاً ذکوۃ واجب نہیں بلکہ اگر اس کے مالک معلوم ہوں تب تو وہ واجب الودعہ یعنی اس کے مالکوں کو واپس کر دینا واجب ہے اور اگر مالک معلوم نہ ہوں اور ان کو واپس نہ ہو سکے تو وہ کل مال واجب التصدق ہے وہ سب مال فقرا پر صدقہ کر دینا چاہئے اور اگر وہ مال مخلوط ہو مثلاً رشوت و تخواہ سے مل کر جمع ہوا ہے تو چونکہ مالی حرام غلط سے مستہلک ہو جاتا ہے اور استہلاک سے مستہلک کے ذمہ ردین ہو جاتا ہے اس لئے دیکھا جائے گا کہ اگر مالی حرام کی مقدار اس میں سے نکال کر بقدر نصاب بچتا ہے تو اس باقی مقدار میں ذکوۃ واجب ہوگی اور اگر بقدر نصاب نہیں بچتا تو ذکوۃ واجب نہیں ہوگی یہ

(۲) جو بیہاد لڑکی کو چیزیں دینے کے لئے تیار کیا گیا ہو اس کی زکوٰۃ اس کے باپ پر لازم ہے کیونکہ اسی دی مالک ہے لیکن جب لڑکی کا نکاح کر کے وہ زہرا اس کی ملک کر دیا جائے تو اب وہ لڑکی اس کی ملک ہو جائے گی اور اس وقت سے سال گذرے گا اس کی زکوٰۃ اس لڑکی کے ذمہ واجب ہوگی۔

(۳) عورت کو اپنے شوہر کے ترکہ میں جتنا زیادہ ملے اس میں تقسیم میراث کے مطابق جس قدر بچوں کا حصہ وہ بیوہ عورت اُس

سازمان علمی و فرهنگی شهرداری تهران

لے انہذا زفتاوی دایا العلوم دیوبند۔

اس کی تین صورت کیا جاتا ہے تو یہ مختلف مدت کی رقموں کو ملانا اگر دینے والوں کی اجازت سے ہو تو جائز ہے خواہ وہ اجالت صراحۃ ہو یا دلائل مگر بلا تین صیفہ نہ ہو اور بلا اجازت ایسا کرنا جائز نہیں بلکہ ضمان لازم آئے گا۔ اسی طرح زکوۃ سے دوسری مدت میں خرچ کرنا اس طرح ہر کس سے کچھ نہ وصول ہونے کے بعد یہ رقم زکوۃ کی مدت میں شامل کر دی جائیگی تو یہ بھی دینے والوں کی اجازت سے جائز ہے بلا اجازت جائز نہیں بلکہ ضمان لازم آئے گا۔

(۱۳) صدقہ ناظلاً میر غریب میسن فقیر قسیم طالب علم وغیرہ سب کے لئے جائز ہے لیکن زیادہ اولی مساکین وغیرہ اور طالب علموں وغیرہ کے لئے ہے اور اگر شہرت کے قصد سے ہو تو سب کو پناہ واجب ہے یعنی نقلی صدقہ غنی کے لئے بھی جائز ہے خواہ وہ حکماً ہے ہو یا صدقہ او اس میں ثواب بھی ہے گو فقیر کو دینے کے برابر نہ ہو پس اگر چلندہ صدقہ کہا ہو مگر قرینہ ناظلاً ہو تو نقل صدقہ ہے اس لئے وہ غنی کے لئے حرام نہیں ہے لیکن زیادہ طالب فقر اس کو کھلانے میں ہے اور غنی کو عندہ کر دینا اولی ہے اور اگر وہاں فقراء نہ ہوں تو دوسری جگہ کے فقراء کے لئے بھیج دیں خواہ طعام بھیجیں یا اس کی قیمت کے بعد نقد بھیج دیں ماحشر معلوم کہ

(۱۴) مسافر پر سفر شرعی پر نہ صدقہ فطر واجب ہے چاند نہ قربانی اور اگر اس مسافر کے پاس مل لیا جائے تو یہ بھی جائز ہے مگر واجب نہیں مگر صدقہ فطر واجب ہے لیکن اگر ایام قربانی میں مقیم ہو گیا تو پھر قربانی واجب ہو جائے گی۔

(۱۵) لاری، بس، چارٹرڈیکسی، گھوڑا گاڑی وغیرہ جو سوار باں کرایہ پر چلتی ہیں ان کی قیمت پر زکوۃ نہیں ہے بلکہ ان کی آمدنی پر سال ختم ہونے پر زکوۃ ہے اسی طرح استعمالی مکانات، دکانیں اور گاہیکے مکانات، دکانیں، کلاں کے تزیں، مریخیزین باغات وغیرہ کی قیمت پر زکوۃ واجب نہیں البتہ ان کی آمدنی پر جمع ہو کر اگر قابل زکوۃ ہو جائیگی تو سال کے بعد اس پر زکوۃ فرض ہوتی ہے۔ (۱۶) سامان تجارت وہ کہلاتا ہے جو کاہد بار کی منت سے خرید کیا گیا ہو لیکن اگر گھر کا خالتو سامان فروخت کرنے کا ارادہ کر لیا ہو تو وہ مال اس وقت تک مال تجارت شمار نہیں ہوگا جب تک اس کو فروخت نہ کیا جائے۔ فروخت کی کے بعد اس کی قیمت مال زکوۃ میں شامل ہو جائے گی اور اگر فروخت شدہ مال کی قیمت باقی ہے اور قابل وصول ہے تو اس کی بھی زکوۃ دی جائے گی چاہے وصول سے پہلے دیدیں و نہ وصول ہونے کے بعد گذشتہ سالوں کی زکوۃ بھی دینا فرض ہے۔

(۱۷) رشوت، سود، زنا کاری، خصب کردہ اموال اور دوسرے حرام مال جو کہ ملکیت نہیں ہو سکتا اور ان کی واپسی شرعاً واجب ہے اس لئے ان پر زکوۃ فرض نہیں ہے البتہ اگر حرام مال حلال کے ساتھ اس طرح مخلوط ہو جائے کہ جدا نہ ہو سکے اور دونوں میں کوئی تمیز نہ ہو سکے تو پھر حرمت مانع زکوۃ نہیں ہوگی بلکہ کل مال کی زکوۃ نکالی جائے گی۔

(۱۸) اگر کوئی شخص سال پورا ہونے سے پہلے مر جائے تو اس کے مال سے زکوۃ نہیں نکالی جائیگی بلکہ مال اراثی میں تقسیم کیا جائے گا۔ (۱۹) صدقہ پلائی مال اور صدقہ پلائی لولہ کو زکوۃ دی جاسکتی ہے اس لئے کہ انسان کی میراث آپس میں تقسیم ہوتی ہے اور وہ ان کا فرض ایک دوسرے پر واجب ہوتا ہے۔

(۲۰) جو رقم منی آرڈر چیک، ڈرافٹ، بیمہ وغیرہ سے مستحق کو دی جائے جس وقت وہ مستحق وصول کرے اس پر زکوۃ کر لے گا۔
لے تاکہ اخراجات ادا کرنا ہو۔ ۱۴۲۸ھ تا ۱۴۲۹ھ منقول از غلام الدین ۱۴۱۹ھ رمضان ۱۴ شوال ۱۴۲۸ھ مطابق ۲۲ دسمبر ۱۴۱۹ھ تا ۲۱ جنوری ۱۴۲۰ھ

نکۃ ادا ہو جائے گی، اگر راستہ میں گم ہو گئی تو زکوٰۃ دوبارہ دینی پڑے گی (مُتَنی اَلْمَدْمُوعِیْنِ) کی فیس زکوٰۃ کی رقم سے ادا نہ کرے ورنہ اس کا حصہ زکوٰۃ میں ادا نہیں ہوگا بلکہ فیس الگ اپنے پاس سے ادا کرے، مولف)

۳۷ اگر کسی شخص کو پاس فقط ڈالر پونڈ وغیرہ غیر علی کے موجود ہیں تو اگر یہ سونے چاندی کے کے ہیں تو ان کا وزن دیکھا جائے گا اگر وہ وزن کے اعتبار سے نصاب زکوٰۃ کی مقدار یا زیادہ ہوں گے تو زکوٰۃ واجب ہوگی یہ

(۲۲) کارخانوں کا وہ سامان جو فروخت ہونے والے مال کا جزو بن جاتا ہے اس کی قیمت پر مذکورہ فرض ہے اور جو سامان جزو نہیں بنتا اور یہ خود فروخت کیا جاتا ہے اس پر مذکورہ فرض نہیں ہے۔

(۳۳) جو زمینیں ہاجروں کو کلیم میں ملی ہیں وہ سب عشری شمار ہوں گی یہ
(۳۴) جو زمین غیر مسلم سے خریدی گئی ہے وہ خراجی کہلاتی ہے اس عشر واجب نہیں ہوتا بلکہ خراج (مال گذاری)

چرنے والے جانوروں کی زکوٰۃ کی تفصیل پہلے بیان ہو چکی ہے سمجھنے کی سہولت کے لئے ۳۱ کا ایک نقشہ درج کیا گیا ہے۔

تقویر گوشت	مقدار زکوٰۃ	۱۵۰ گلوڈ شکنگ	تین اوشیاں میں تار
ایک سے کم تک	زکوٰۃ معاف	۱۵۱ سے ۴۰۰ تک	چالیس میں دو سالہ بکری واجب ہوتا ہے اگر

۵	۹	۵	ایک بکری	۱۸۵ ~ ۱۸۶	۱۸۵ ~ ۱۸۶	تعداد گائے بکری	مقدار زکوٰۃ	۵	۹	۵	ایک بکری	۱۸۵ ~ ۱۸۶	۱۸۵ ~ ۱۸۶	تعداد گائے بکری	مقدار زکوٰۃ
۱۰	۱۳	۱۰	۲	۱۸۶ ~ ۱۹۵	۱۸۶ ~ ۱۹۵	۲	۱۸۶ ~ ۱۹۵	۱۸۶ ~ ۱۹۵	۱۸۶ ~ ۱۹۵	۱۸۶ ~ ۱۹۵	۲	۱۸۶ ~ ۱۹۵	۱۸۶ ~ ۱۹۵	۲	۱۸۶ ~ ۱۹۵
۱۵	۱۹	۱۵	۳	۱۹۵ ~ ۲۰۰	۱۹۵ ~ ۲۰۰	۳	۱۹۵ ~ ۲۰۰	۱۹۵ ~ ۲۰۰	۱۹۵ ~ ۲۰۰	۱۹۵ ~ ۲۰۰	۳	۱۹۵ ~ ۲۰۰	۱۹۵ ~ ۲۰۰	۳	۱۹۵ ~ ۲۰۰
۲۰	۲۳	۲۰	۴	۲۰۰ ~ ۲۰۹	۲۰۰ ~ ۲۰۹	۴	۲۰۰ ~ ۲۰۹	۲۰۰ ~ ۲۰۹	۲۰۰ ~ ۲۰۹	۲۰۰ ~ ۲۰۹	۴	۲۰۰ ~ ۲۰۹	۲۰۰ ~ ۲۰۹	۴	۲۰۰ ~ ۲۰۹
۲۵	۲۵	۲۵	یک سالہ اونٹنی	۲۰۹ ~ ۲۱۸	۲۰۹ ~ ۲۱۸	یک سالہ اونٹنی	۲۰۹ ~ ۲۱۸	۲۰۹ ~ ۲۱۸	۲۰۹ ~ ۲۱۸	۲۰۹ ~ ۲۱۸	یک سالہ اونٹنی	۲۰۹ ~ ۲۱۸	۲۰۹ ~ ۲۱۸	یک سالہ اونٹنی	۲۰۹ ~ ۲۱۸
۳۰	۳۱	۳۰	دو سالہ	۲۱۸ ~ ۲۲۷	۲۱۸ ~ ۲۲۷	دو سالہ	۲۱۸ ~ ۲۲۷	۲۱۸ ~ ۲۲۷	۲۱۸ ~ ۲۲۷	۲۱۸ ~ ۲۲۷	دو سالہ	۲۱۸ ~ ۲۲۷	۲۱۸ ~ ۲۲۷	دو سالہ	۲۱۸ ~ ۲۲۷
۳۶	۳۶	۳۶	تین سالہ	۲۲۷ ~ ۲۳۶	۲۲۷ ~ ۲۳۶	تین سالہ	۲۲۷ ~ ۲۳۶	۲۲۷ ~ ۲۳۶	۲۲۷ ~ ۲۳۶	۲۲۷ ~ ۲۳۶	تین سالہ	۲۲۷ ~ ۲۳۶	۲۲۷ ~ ۲۳۶	تین سالہ	۲۲۷ ~ ۲۳۶
۴۰	۴۵	۴۰	چار سالہ	۲۳۶ ~ ۲۴۵	۲۳۶ ~ ۲۴۵	چار سالہ	۲۳۶ ~ ۲۴۵	۲۳۶ ~ ۲۴۵	۲۳۶ ~ ۲۴۵	۲۳۶ ~ ۲۴۵	چار سالہ	۲۳۶ ~ ۲۴۵	۲۳۶ ~ ۲۴۵	چار سالہ	۲۳۶ ~ ۲۴۵
۴۶	۵۰	۴۶	دو دو سالہ اونٹنیاں	۲۴۵ ~ ۲۵۴	۲۴۵ ~ ۲۵۴	دو دو سالہ اونٹنیاں	۲۴۵ ~ ۲۵۴	۲۴۵ ~ ۲۵۴	۲۴۵ ~ ۲۵۴	۲۴۵ ~ ۲۵۴	دو دو سالہ اونٹنیاں	۲۴۵ ~ ۲۵۴	۲۴۵ ~ ۲۵۴	دو دو سالہ اونٹنیاں	۲۴۵ ~ ۲۵۴
۹۱	۱۲۳	۹۱	تین سالہ	۲۵۴ ~ ۲۶۳	۲۵۴ ~ ۲۶۳	تین سالہ	۲۵۴ ~ ۲۶۳	۲۵۴ ~ ۲۶۳	۲۵۴ ~ ۲۶۳	۲۵۴ ~ ۲۶۳	تین سالہ	۲۵۴ ~ ۲۶۳	۲۵۴ ~ ۲۶۳	تین سالہ	۲۵۴ ~ ۲۶۳
۱۲۵	۱۲۹	۱۲۵	ایک بکری اور تین سالہ اونٹنی	۲۶۳ ~ ۲۷۲	۲۶۳ ~ ۲۷۲	ایک بکری اور تین سالہ اونٹنی	۲۶۳ ~ ۲۷۲	۲۶۳ ~ ۲۷۲	۲۶۳ ~ ۲۷۲	۲۶۳ ~ ۲۷۲	ایک بکری اور تین سالہ اونٹنی	۲۶۳ ~ ۲۷۲	۲۶۳ ~ ۲۷۲	ایک بکری اور تین سالہ اونٹنی	۲۶۳ ~ ۲۷۲
۱۳۰	۱۳۳	۱۳۰	دو بکریاں	۲۷۲ ~ ۲۸۱	۲۷۲ ~ ۲۸۱	دو بکریاں	۲۷۲ ~ ۲۸۱	۲۷۲ ~ ۲۸۱	۲۷۲ ~ ۲۸۱	۲۷۲ ~ ۲۸۱	دو بکریاں	۲۷۲ ~ ۲۸۱	۲۷۲ ~ ۲۸۱	دو بکریاں	۲۷۲ ~ ۲۸۱
۱۳۵	۱۳۹	۱۳۵	تین بکریاں	۲۸۱ ~ ۲۹۰	۲۸۱ ~ ۲۹۰	تین بکریاں	۲۸۱ ~ ۲۹۰	۲۸۱ ~ ۲۹۰	۲۸۱ ~ ۲۹۰	۲۸۱ ~ ۲۹۰	تین بکریاں	۲۸۱ ~ ۲۹۰	۲۸۱ ~ ۲۹۰	تین بکریاں	۲۸۱ ~ ۲۹۰
۱۴۰	۱۴۳	۱۴۰	چار	۲۹۰ ~ ۲۹۹	۲۹۰ ~ ۲۹۹	چار	۲۹۰ ~ ۲۹۹	۲۹۰ ~ ۲۹۹	۲۹۰ ~ ۲۹۹	۲۹۰ ~ ۲۹۹	چار	۲۹۰ ~ ۲۹۹	۲۹۰ ~ ۲۹۹	چار	۲۹۰ ~ ۲۹۹
۱۴۵	۱۴۹	۱۴۵	یک سالہ اونٹنی	۲۹۹ ~ ۳۰۸	۲۹۹ ~ ۳۰۸	یک سالہ اونٹنی	۲۹۹ ~ ۳۰۸	۲۹۹ ~ ۳۰۸	۲۹۹ ~ ۳۰۸	۲۹۹ ~ ۳۰۸	یک سالہ اونٹنی	۲۹۹ ~ ۳۰۸	۲۹۹ ~ ۳۰۸	یک سالہ اونٹنی	۲۹۹ ~ ۳۰۸

اس طرح کی ہے وہ ادنیٰ قدرت جس سے واجب کی ادا نیکی بالغور بلا حرج غالب طور پر ہو سکے اور مقبضہ میم کی ہمنہ اور میں مشرود کی کسر کے ساتھ ہے اور التلویح میں اس کی تعریف اس طرح ہے کہ قدرت ممکنہ کا امکان ثابت ہونے کے بعد بندہ پر سہولت کے وصف کے ساتھ واجب ہو جانا چاہیے کہ قدرت جس سے آدمی مامور ہو کر ادا کر سکے دو قسم پر ہے ایک وہ ہے کہ تو نگری اس کے ساتھ معتبر نہ ہو، اس کو قدرت مطلق اور قدرت ممکنہ یعنی قادر کرنے والی قدرت کہتے ہیں کیونکہ اس کی وجہ سے آدمی بلا اعتبار تو نگری ادا لے مامور ہو کر قادر ہو جاتا ہے جیسے نصاب صدقہ فطر کے لئے قدرت ممکنہ ہے اور نادار و راجس کے لئے، اور اگر قدرت کے ساتھ تو انگری بھی معتبر ہو تو وہ قدرت یسرہ یعنی آسان کرنے والی اور قدرت کامل کہلاتی ہے جیسے نصاب نامی زکوٰۃ میں۔ اور جانا چاہیے کہ نصاب تین قسم پر ہے۔ اول وہ نصاب جس میں نوعی بڑھنا شرط ہو اس نصاب سے زکوٰۃ کا تعلق ہے اور دوسرا تمام احکام جو نامی مال سے تعلق رکھتے ہیں ان کا اسی نصاب سے تعلق ہے۔ دوسرا نصاب وہ ہے جس سے چار احکام واجب ہوتے ہیں، زکوٰۃ دیگر صدقات واجبیہ کا لینا اس کو حرام ہوتا ہے اور اس پر نفرائی کرنا، صدقہ فطر ادا کرنا اور اقارب کا نفقہ ادا کرنا واجب ہے یعنی ان اقارب کا نفقہ جو فقرا ہیں اور کسب سے عاجز ہیں یا عورتیں ہیں جبکہ وہ محتاج ہوں اس نصاب میں مال کا تجارت سے بڑھنا اور اس پر سال گذرنا شرط نہیں ہے۔ اور تیسرا نصاب وہ ہے جس کے ہونے سے سوال کرنا حرام ہو جاتا ہے اور بعض کے نزدیک یہ ہے کہ کسی شخص کے پاس اس روئے کی خوراک موجود ہو اور بعض نے کہا کہ وہ پچاس درہم کا مالک ہو۔ خارجیوں کا اس کو نصاب کہنا اور تین قسم کے نصاب بنانا مجاز کے طور پر ہے۔ عاقل ہونا اور بالغ ہونا امام ابوحنیفہؒ و امام ابویوسفؒ کے قول کے بموجب صدقہ فطر کے واجب ہونے کی شرطوں میں سے نہیں ہے۔ یہاں تک کہ نابالغ اور مجنون پر بھی صدقہ فطر واجب ہے جبکہ ان کے پاس مال ہو اور ان کا ولی ان کے مال میں سے صدقہ فطر نکالے شیہ پس چھوٹے بچے یا مجنون کے پاس مال ہو تو اس کا باپ یا اس کا دھی یا ان کا دادا یا اس کا اماں یا کسی طرف سے ان کے مال میں سے یہاں تک کہ اگر ان دونوں کے ولی نے نہ لیا کیا تو بالغ پر بالغ ہونے کے بعد اور مجنوں پر افاقہ کے بعد اس کی ادائیگی واجب ہوگی۔ اور امام محمدؒ و امام زفرؒ کہتے ہیں کہ ان دونوں پر واجب نہیں ہے پس اگر ولی نے ان کے مال میں سے صدقہ قدير یا توہمہ علی ضامن دے گا اور جیسا کہ ان دونوں پر اپنا فطرہ واجب ہے ان کے غلاموں کا فطرہ بھی ان دونوں کے مالوں میں سے لیا کرنا واجب ہے یعنی جس طرح ولی اس کے مال میں سے اس کا فطرہ ادا کرے گا تو اس کے خدمت کے غلاموں کا بھی اس مال سے ادا کرے گا۔ اور امام ابوحنیفہؒ و امام ابویوسفؒ کے نزدیک باپ پر واجب نہیں ہے کہ اپنے چھوٹے بیٹے کے غلاموں یا خلیفہ افضل بیٹے کے غلاموں کی طرف سے اپنے مال میں سے صدقہ ادا کرے۔

سنة شروع المشاهدة و انتظام رسید و تحوی و غایت الا و طار من الطحاوی (و تمام البحث فی کتب الاصول) مؤلف) سنة ۱۰۰۰ هـ

عنه شانه عنه سدش و بحر شانه شانه شانه در عنه بحر الله ع-

جو کوئی اس کے بعد پیدا ہوا یا مسلمان ہوا اس پر واجب نہ ہوگا اس لئے کہ وجوب کے وقت وہ اس کا اہل نہیں ہے اور اسی طرح اگر فقیر یوم فطر کی طلوع فجر سے پہلے مالدار ہو جائے یا مالدار آدمی یوم فطر کی طلوع فجر کے بعد فقیر ہو جائے تو اس پر صدقہ فطر واجب ہو اور مالدار اس سے پہلے فقیر ہو جائے تو اس پر صدقہ فطر واجب نہ ہوگا۔ پس اگر مالدار اس سے پہلے فقیر ہو جائے یا فقیر اس کے بعد مالدار ہو جائے تو اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔

صدقہ فطر ادا کرنے کا وقت | اور عید الفطر کے روز سے پہلے صدقہ فطر دیدینا جائز ہے اس لئے کہ اس کے وجوب کا سبب

یعنی رأس ہونا موجود ہے جس کا نقص اس کے ذمہ ہے ادا اس کی ولایت اس کو حاصل ہے اور یوم فطر کا ہونا اس کے وجوب کی شرط ہے اور وجوب کا سبب پایا جانے کے بعد پیشگی ادا کر دینا ایسا ہی ہے جیسا کہ زکوٰۃ میں ہے۔ اور ایسا ہو گیا جیسا کہ مالک نصاب ہونے کے بعد سال پورا ہونے سے پہلے زکوٰۃ کا دیدینا جائز ہے اور اس بارے میں دلیل بھی موجود ہے اور وہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یوم عید الفطر سے ایک یا دو دن پہلے دے دیتے تھے اور صحابہ کرام کا پہلے سے دے دینا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نفی نہ تھا بلکہ ضرور آپ کی اجازت سے ہوگا کیونکہ وجوب سے پہلے واجب کا ساقط ہونا عقلی بات نہیں ہے پس صحابہ کرام حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر پیشگی ادا کرنے والے نہ ہوتے اور یہ پیشگی دیدینے کا حکم مطلقاً ہے پس خواہ اس رمضان المبارک میں دیا جائے یا اس سے بھی پہلے دیدیا جائے ہر وقت جائز ہے اس میں مدت کی مقدار کی کچھ تفصیل نہیں ہے (اگرچہ دس سال یا اس سے بھی زیادہ ہو) یہی صحیح و بخاری میں مذکور ہے فقہانے اس بات کی تصحیح کی ہے کہ جبکہ رمضان المبارک کا مہینہ داخل ہو جائے اس میں پیشگی صدقہ فطر دینا جائز ہے (اس سے پہلے نہیں بولتے) اور امام فضیل نے اس کو اختیار کیا ہے اور اس پر فتویٰ دیا ہے تو معلوم ہوا کہ اس کی تصحیح میں اختلاف ہے لیکن رمضان المبارک کے داخل ہونے پر ادا کرنے کی تاخیر اس پر فتویٰ ہونے کے قول سے بھی ہوتی ہے پس اسی پر عمل ہونا چاہئے۔ اور نہ اس کی مخالفت کی گئی ہے اور کئی سال پہلے سے ادا کرنے کے جواز کو صحیح کہلے اور علامہ شامی نے کہا ہے جبکہ اس مسئلہ میں دونوں قولوں کی تصحیح کی گئی ہے تو مفتی کو اختیار ہے کہ دونوں میں سے جس قول پر چلے عمل کرے لیکن جبکہ دونوں قولوں میں سے کسی ایک کو ترجیح دینے کا کوئی سبب موجود ہو مثلاً یہ کہ ظاہر الروایۃ ہو یا اس پر اصحاب متون یا اصحاب شروح یا اکثر مشائخ گئے ہوں اور یہ تمام رجحانات یہاں قول مطلق کی تصحیح کے لئے وارد ہوئے ہیں پس اسی پر عمل کرنا چاہئے، خود کریجئے۔ اور نہ اس کو الجبیہ سے نفل کیا گیا ہے کہ ہی ظاہر الروایۃ ہے پس یہی مذہب ہے۔ غلطادی نے کہا کہ جس روایت پر فتویٰ ہو گا وہ ظاہر الروایۃ پر مقدم ہوتی ہے۔ اور اس بارے میں اور بھی اقوال ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ اگر نصف رمضان میں ادا کرے تو جائز ہے بعض نے کہا کہ اگر آخر عشرہ میں ادا کرے تو جائز ہے نہ نہیں اور بعض نے کہا کہ ایک یا دو دن پہلے ادا کرے تو جائز ہے اور امام حسن نے کہا کہ تعجل قربانی کی طرح مطلقاً جائز نہیں ہے۔ اور اگر

اسی طرح گہیوں کا نصف صارع آنا جو قیمت میں نصف صارع گہیوں سے کم ہو اور جو کا ایک صارع آنا جو قیمت میں ایک صارع
 جس سے کم ہو احتیاطاً نہ دیا جائے۔ اور غلہ وغیرہ جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تصریح وارد نہیں ہوئی اس میں
 قیمت معتبر ہے۔ پس سائے اشیاء منصوصہ یعنی گہیوں و جود خربا اور کشمش سے کسی دوسری جنس مثلاً چاول کئی، جوار، باجرہ
 وغیرہ سے اگر صدقہ فطر ادا کیا جائے تو اشیائے منصرہ مندرکوردہ میں سے کسی ایک چیز کی برابری قیمت میں ہونا چاہئے مثلاً
 نصف صارع گندم کی یا ایک صارع جو کی قیمت کی برابر ہو اور اگر وہاں گندم و جو مثلاً نہ ہوتے ہوں تو وہاں سے اقرب جگہ
 کی جہاں گہیوں و جو ہوتے ہیں قیمت معتبر ہوگی۔ پس روٹی (دنان سے) صدقہ میں دینا جائز نہیں ہے لیکن قیمت کے اعتبار
 سے روٹی دینا جائز ہے اور یہی ماحض ہے۔ کیونکہ اس کے لئے کوئی نقص وارد نہیں ہے۔ پس وہ زکوٰۃ کی مانند ہے اور وہ مکئی
 وغیرہ ان غلوں کی مانند ہے جن کے متعلق نقص وارد نہیں ہے اور نہ ہیر کی مانند ہے۔ اور نصف صارع و صارع کی مقدار کو
 مطلق بیان کیا ہے اور حیدر (عمدہ) کی قید نہیں لگائی اس لئے کہ اگر نصف صارع خراب بھی ادا کرے گا تو جائز ہے اور اگر
 ہوا یا عیب دار ادا کرے گا تو اس کا نفع ان بھی بھرے گا اور اگر ردی کی قیمت دی تو جو زیادتی باقی رہ گئی وہ بھی ادا کرے
 اور اگر جس گہیوں کی ہوئی ہو تو اگر جو غالب ہوں تو ایک صارع اور اگر گہیوں غالب ہوں تو نصف صارع ادا کرے۔ اور جو چار
 چیزیں منصوص علیہ اور بیان ہوئی ہیں ان میں سے بعض کو بعض کی جگہ قیمت کے اعتبار سے دینا جائز نہیں ہے خواہ وہ
 چیز جس کے بدلہ میں دیا ہے اس کی جنس سے ہو یا اختلاف جنس سے ہو لیکن منصوص علیہ ہو جس طرح گہیوں کے بدلے
 قیمت کے اعتبار سے گہیوں دینا جائز نہیں ہے یعنی اس طرح کہ ایک صارع متوسط گہیوں کے بدلے نصف صارع عمدہ گہیوں
 دیئے تو جائز نہیں یا چوتھائی صارع عمدہ گہیوں دیئے جن کی قیمت نصف صارع متوسط کے برابر ہو یا ایک صارع جو کے
 بدلے نصف صارع جو عمدہ قسم کے دیئے تو کل صدقہ ادا نہیں ہوگا بلکہ اسی قدادا ہوگا اور باقی کی تکمیل واجب ہے اسی
 طرح دوسرا منصوص علیہ گہیوں کے بدلے میں قیمت کے اعتبار سے دیئے تو وہ جائز نہیں مثلاً نصف صارع کھجور جو قیمت میں
 نصف صارع گہیوں کی برابر ہو نصف صارع گہیوں کے بدلے میں ادا کرے تو درست نہیں ہے بلکہ وہ نصف صارع
 کھجور کی بجائے شمار کیا جائے گا اور باقی نصف صارع کا ہوا کرنا اس کے ذمہ ہوگا کیونکہ منصوص علیہ میں قیمت معتبر نہیں ہے
 بلکہ غیر منصوص علیہ میں معتبر ہے۔ اور اسی طرح ایک صارع جو کے بدلے چوتھائی صارع گہیوں جس کی قیمت ایک صارع جو کا
 برابر ہو (مؤلف) دینا جائز نہیں۔ اور فقہائے احناف کے نزدیک منصوص علیہ میں سے ایک جنس کی تکمیل دوسری جنس
 سے کرنا جائز ہے۔ پس اگر کسی شخص نے نصف صارع جو اور نصف صارع خربا کھجور دیئے یا نصف صارع خربا اور ایک من
 (شریعتی) چوتھائی صارع کیونکہ چار من کا ایک صارع ہوتا ہے، مؤلف) گہیوں دیئے یا نصف صارع خربا چوتھائی صارع گہیوں

لہ بخروش بخرش لہ بخروش بخرش لہ بخروش بخرش لہ بخروش بخرش لہ بخروش بخرش
 لہ بخروش بخرش لہ بخروش بخرش لہ بخروش بخرش لہ بخروش بخرش لہ بخروش بخرش

نوٹ کی شرعی حیثیت اور اس کے متعلق احکام

مضمون ہذا کے تحت ایک طویل مضمون خاکسار مؤلف عفا اللہ عنہ نے تحریر کر کے بغرض استصواب علمائے کرام کی خدمت میں پیش کرنے کیلئے رسالہ بینات مجاہدی الاویٰ ۱۳۸۵ھ میں شائع کرایا تھا لیکن ابھی تک کسی عام اشاعت کے ذریعہ اس بارے میں علمائے کرام کی رائے معلوم نہیں ہو سکی اور اس مسئلہ کے متعلق علمائے کرام کا کوئی متفقہ فیصلہ منظر عام پر نہیں آیا اب چونکہ یہ کتاب طبع ہونے کیلئے پریس میں جا رہی ہے اسلئے مجبوراً امتیازات کے مذکورہ بالا اشارے میں شائع شدہ مضمون کو اختصار کے ساتھ و قدسے رد و بدل کرتے ہوئے اس کتاب میں بھی شائع کیا جا رہا ہے یہ کوئی شرعی حتمی فیصلہ اور فتویٰ نہیں ہے بلکہ معلوماتی مضمون ہے عمل کیلئے علمائے کرام کی طرف ہی رجوع کیا جائے اور جو شخص جس گروہ کے علمائے کرام حسن ظن رکھتا ہے ان کے فتوے پر عمل کرے، علمائے کرام لازماً شرعاً و عملاً کی خدمت میں بھی گزارش ہو کہ اس مسئلہ کو اپنی متفقہ کوششوں سے بالاتفاق رائے حل کرنے کا جلد از جلد موقع فراہم کریں، یہی دین کی اہم ضروریات میں سے ہے، (مؤلف)

نوٹ کی حقیقت میں علمائے کرام کا اختلاف ہے، علمائے بریلی و لاہور کے نزدیک عرفاً ثمن اور مال مقوم ہے، اس لئے ان کے نزدیک نوٹ میں تمام احکام مال مقوم کے جاری ہوں گے حضرت مولانا عبدالحی صاحب فرنگی محلی لکھنوی اور مولانا فتح محمد صاحب تائب تلمیذ مولانا عبدالحی رحمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک نوٹ ثمن اور مال مقوم نہیں ہے بلکہ سکہ بتدل ہے، فتاویٰ حضرت مولانا فرید احمد لکھنوی و فتاویٰ حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمہما اللہ تعالیٰ و فتاویٰ مظاہر العلوم سہانہ و فتاویٰ دارالعلوم دیوبند کا حاصل یہ ہے کہ نوٹ نایاب مال مقوم ہے کس اس کی اتنی بڑی قیمت قرار دی جائے اور نہ ہی سکہ ہے بلکہ سند ہے اور حوالہ ہے۔ پس نوٹ کی حقیقت میں علمائے ہندوپاکستان کے تین قول ہوئے: اول یہ کہ یہ بھی عرف میں دوسرے اموال کی طرح مال ہے۔ ثانی یہ کہ سکہ بتدل ہے یعنی ایسا سکہ ہے جو سکہ ہونے سے پہلے یا سکہ نہ رہنے کے بعد ایسا کم قیمت ہے کہ سکہ ہونے کی صورت میں جو قیمت ہے اس کے حساب سے لاشیٰ ادا ہے قیمت سمجھا جائے البتہ سکہ ہونے کے زمانے میں وہ اصل سکہ کی برابر قیمتی ہے۔ سو یہ کہ تسک اور حوالہ نامہ ہے۔

قول اولیٰ و ثانیٰ علمائے کرام کے نزدیک نوٹ کو حکام نے مال قرار دیا ہے اس لئے عرف و اصطلاح تو میں اس میں ثمنیت تالیف محبت ہو گئی اسلئے جب تک بیزارت میں نہیں جب علاج نہ ہوگی ثمن بھی نہیں رہیں گے اور نوٹ کا تعین کہ فلاں سود پیہ کا ہے اور فلاں ہزار یا پانچ سو روپیہ کا ہے یہ تقدیری ہے اس سے اتحاد جنس و قدر ہرگز لازم نہیں آتا، اس لئے ان کے نزدیک نوٹ کو کمی بیشی کے ساتھ خرید و فروخت کرنا جائز ہے البتہ اس طرح پر قرض دینا کہ ننانوے روپے دینا ہوں اور اس کے بدلے سود پیہ کا نوٹ ملے تو ننگا بیشک منہر ہو ورنہ کل قرض جو نفعاً و مفید ہو انا اس سے یہی معلوم ہو گیا کہ ان حضرات کے نزدیک نوٹ زکوٰۃ میں دینے سے فقر کے نوٹ پر قبضہ کرنے ہی ننگا ادا ہو جائے گی اسی طرح نوٹ کے ساتھ خرید و فروخت وغیرہ کرنے میں سود پیہ کے احکام جاری ہوں گے۔

قولی دہم کے علمائے کرام کے نزدیک یہ سکتہ بتزل اور ثمن اصطلاحی ہے بلکہ عین ثمن خلقی ہے گو عینیت خلقیہ نہیں بلکہ عینیت ثمریہ ہو یعنی نوٹ تمام کا نام میں عین ثمن خلقی کی مانند ہے اس بنا پر کچھ مسائل فقہیہ کی تفریع بھی کی ہے۔

تیسرے قول والے علمائے کرام کے نزدیک پہلا قول بہت ضعیف اور ناقابل التفات ہے اور دوسرا قول گواتنا ضعیف نہیں ہے لیکن مولانا فتح محمد صاحب تائب نے سکتہ کی جو تفریع فرمائی ہے وہ نوٹ پر پوری طرح صادق آتی معلوم نہیں ہوتی اور حکومت نے بھی اس کو سکتہ قرار نہیں دیا اور نہ اس پر قانوناً سکتوں کے احکام جاری ہوتے ہیں اور اگرچہ نوٹ کو جبراً سکتوں کی طرح واجباً بقبول بنایا گیا ہو اس کے باوجود اس کا سنیہ اور حوالہ نہ ہونا ہی زیادہ صحیح ہوا، البتہ عام رقعات زرا اور اس رقمند میں بس اتنا فرق ہے کہ حکومت کے اعتماد یا جبر کی وجہ سے ہر شخص اس کو قبول کرتا ہے، دوسروں کے رقعات نہ صرف وہی شخص قبول کر لے ہے جس کو ان پر اعتماد ہوتا ہے۔ پس نوٹ سنیہ زیادہ بے نام کا رقم ہے، ہر وہ شخص جس کے پاس نوٹ موجود ہے اس کا وہ یہ بانگ مکتا ہے جو لوگ نوٹ سے آپس میں لین دین کرینگے گو یا وہ اس کے جاری کرنے والے پر اس کی رقم کا حوالہ کریں گے اور سب احکام میں حوالہ کے اصول کو ملحوظ رکھا جائیگا، درحقیقت اس کی بے نامی نہیں ہو سکتی بلکہ بطریق حوالہ ایک سے دوسرے کو منتقل ہوتا رہتا ہے، ان حضرات نے بھی اس بنا پر کچھ مسائل فقہیہ کی تفریع کی ہے، مثلاً یہ کہ زکوٰۃ ادا کرنے کیلئے اگر فقیر کو نوٹ دیا جائے تو محض نوٹ کے دینے سے زکوٰۃ ادا نہ ہوگی بلکہ زکوٰۃ اس وقت ادا ہوگی جب فقیر اس نوٹ کا نقد پیسہ بنالے یا غلہ پکڑا وغیرہ کوئی چیز اس سے خرید لے، اگر فقیر کو زکوٰۃ میں نوٹ دیا اور وہ نوٹ کھویا گیا یا اجل گیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، اسی طرح اگر فقیر نے زکوٰۃ میں وصول کئے ہوئے نوٹ سے ریل کا ٹکٹ خرید لیا یا مکان وغیرہ کے کرایہ میں دیدیا تو دینے والے کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، اگر فقیر نے زکوٰۃ کا نوٹ قرضہ میں دیدیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی نوٹ کا وہ پیسہ لیکر قرضہ ادا کیا جائے، اگر کسی فقیر کو زکوٰۃ میں نوٹ ملا اور اس نے بشکریہ اس کا وہ پیسہ لیا تو جتنے پیسے بشکریہ کئے اتنی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، نقدیہ خطہ کا بھی یہی حکم ہے، یہ بھی محض نوٹ پر قرضہ کرنے سے پیدا نہیں ہوگا جب تک اس کا وہ پیسہ لیکر یا کچھ مال لے کر قرضہ نہ کرے اور دانا سب کو نوٹ کا وہ پیسہ مال حاصل کرنے سے پہلے جمعہ کا حق حاصل ہے وغیرہ وغیرہ

اس طرح علمائے ہندو پاکستان کے ان تینوں گروہوں کا نوٹ کے متعلق متفرع مسائل فقہیہ میں کافی اختلاف ہے جس کی تفصیل ان حضرات کے فتاویٰ اور ان کی تصنیفات فقہیہ سے معلوم ہو سکتی ہے خصوصاً حضرت مولانا مفتی قاری سعید احمد مرحوم و مغفور مفتی مظاہر العلوم سہارنپور کے رسالہ نوٹ کی حقیقت اور اس کے شرعی احکام سے معلوم ہو سکتی ہے اس عاجز نے بھی تذکرہ بالا مضمون اسی رسالہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ماہرین علم معاشیات کے نزدیک نوٹوں کو زیر کاغذی یعنی کرنسی نوٹ کہا جاتا ہے۔ نوٹ حکومت یا اس کا مرکزی بینک جاری کرتا ہے اور لوگ حکومت یا بینک پر اعتماد کرتے ہوئے چیزوں کی خرید و فروخت وغیرہ میں بلا تامل ان کرنسی نوٹوں کو مکوں کی بجائے قبول کرتے ہیں۔ علماء زکوٰۃ کے جملہ اوصاف اپنی قبولیت عام، انتقال پذیری، پائیداری، شناخت پذیری، یکسانیت، تقسیم پذیری، ثبات، یہ سبند کاغذی یعنی کرنسی نوٹ میں بدرجہ اولیٰ پائے جاتے ہیں اور بہترین نظام زکوٰۃ کی یہاں خوں خوبیاں یعنی قیمتوں میں استحکام برقرار رہنا، شرح میلاد مستحکم رہنا، نظام سادہ اور قابل فہم ہونا، نظام یکساں ہونا، کامل روزگار کی سطح برقرار رکھنے میں معاون ہونا بھی زیر کاغذی میں پائی جاتی ہیں

ان کے علاوہ نیک کاغذی کے ساتھ بھی بہت سے فائدہ میں مثلاً دھات کی بچت، سکہ سازی کی بچت، خرید و فروخت سے بچاؤ اور مقدار میں سہل انتقال، بینکوں کا فائدہ، حکومت کا فائدہ، قرض بلا سود وغیرہ، اگرچہ نیک کاغذی کے کچھ نقصانات بھی ہیں اس کے باوجود مذکورہ بالا خوبیوں اور فائدہ کے باعث سونا چاندی دو دیگر دھاتوں کے سکوں کی بجائے کرنسی نوٹوں کا رواج اس قدر عام ہو گیا ہے کہ دھات کے روپیہ کی شکل مثلاً نوٹ نہ ہی کبھی دیکھنے میں آتی ہے اور یہی معلوم ہوتا ہے کہ سونا اور چاندی جیسا قیمتی اور قلیل المقدار آئندہ کسی دن ماضی کی یاد بن کر رہ جائیگا اور اس کی بجائے کاغذی نوٹ اپنی مخصوص خوبیوں کی بدولت بالکل عام قبولیت حاصل کر لیں گے اور قیمتی دھاتوں کا استعمال صرف غیر مہذب لوگوں یا بدسلوکیوں میں رہ جائیگا۔ ایک روپیہ کا نوٹ ماہرین معاشیات کے نزدیک بالاتفاق سکہ ہے کیونکہ یہ خود حکومت کا جاری کردہ ہے اور پانچ درہم و سو روپے وغیرہ کے نوٹ بھی اکثر ماہرین کے نزدیک کرنسی اور سکہ رائج الوقت ہیں کیونکہ وہ بھی حکومت کی ذمہ داری پر حکومت کا مرکزی بینک ہی جاری کرتا ہے اور کوئی بینک جاری نہیں کر سکتا، اور حکومت کے حوام میں دواغ کے اعتبار سے ہر رقم کے نوٹ کی یکساں حیثیت ہے۔

تیسرے قول والے علمائے کرام کے نزدیک ایک روپیہ والے نوٹ اور پانچ درہم یا زیادہ رقم والے نوٹ کرنسی کے قانون میں برابر ہونے کی وجہ سے شرعاً ایک ہی حکم رکھتے ہیں اور ان سب کی حیثیت حوالہ زور سبزی سے زیادہ کچھ نہیں ہے لیکن وجہ نزول میں اس تکتب خیال کے کچھ علمائے کرام کا رجحان یہ ہے کہ ایک روپیہ کا نوٹ چونکہ حکومت خود جاری کرتی ہے اس لئے وہ دھات کے سکہ کی طرح سکہ رائج الوقت ہے اور اس پر شرعاً وہی احکام جاری ہونے چاہئیں جو دھات کے روپیہ پر جاری ہوتے ہیں لیکن پانچ درہم یا زیادہ رقم کے نوٹ کی حیثیت ان کے نزدیک بھی سبزی کی ہے کیونکہ وہ خود حکومت کی بجائے حکومت کے مرکزی بینک کی طرف سے جاری ہوتے ہیں اور ان پر گونہ نیک کی جانب سے اس صفحہ کی عبارت لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ میں حامل ہذا کا اس قدر روپے عند الطلب لو کر دوں گا جس میں اس کا سبزی ہونا اظہر ہے، اور اس گروہ کے بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ ہر قسم کا کرنسی نوٹ دھات کے روپے کے حکم میں ہے اور یہ زیادہ اصطلاحی و سکہ بتدل و بدل نقود ہے جیسا کہ قول دوم کے علمائے کرام کا بھی یہی فیصلہ ہے جو پہلے بیان ہو چکا ہے اور نیک و فدیہ وغیرہ کی ادائیگی، عام خرید و فروخت، سونے چاندی کی خرید و فروخت، ہبہ وغیرہ جملہ امور میں سکہ (دھات کے روپے) کے احکام جاری ہونے جیسا کہ دوسرے گروہ کے علمائے کرام کی رائے اور بیان ہو چکا ہے، پس ان کے نزدیک ہر قسم کا کرنسی نوٹ میں ثمن کا حکم دیکھتا ہے اگرچہ خلتا وہ میں ثمن نہیں ہے اس لئے ایسا سکہ جب تک رائج ہے اس کی وہی قیمت ہے جو اس سونے یا چاندی کے سکے کی ہے جس کے بدل میں اس کو جاری کیا گیا ہے اور جب اس کا رواج بند ہو جائے اس کی حیثیت ایک کاغذ کے پرزے کی ہوگی، اور ہمارے ملک میں چونکہ نوٹ روپیہ کے بدل میں جاری کئے گئے ہیں اور ہمارے ملک کا آئین کاروبار بھی خود زراہ اصطلاحی و سکہ بتدل ہے جو چاندی کے زراہ معیاری کے بدل میں جاری ہوا ہے اس لئے موجودہ روپیہ اور موجود کرنسی نوٹ دونوں چاندی کے روپیہ کے بالمقابل ہونے کی وجہ سے جب تک رائج ہیں اسی کے حکم میں ہیں، اگرچہ بعض حکم کے علمائے کرام کا کوئی متفقہ فیصلہ اس بارے میں شائع نہیں ہوا تاہم یہ آخری رجحان یعنی ہر قسم کے کرنسی نوٹ کی زراہ اصطلاحی و بدل نقود و سکہ رائج الوقت تسلیم کرنا ہی فی زمانہ زیادہ مناسب اور اقرب الی الحق و اسہل للعمل ہے اور کان صلے اللہ علیہ وسلم بحسب ما خفف عن امتہ

والدین یسر وھما جعل علیکم فی الدین من حرج کے عین مطابق ہے اور اسی پر فتویٰ دیا جائے گا مناسب ہے لہذا اس حکم کو تسلیم کرتے ہوئے اس پر مرتب ہونے والی چند جزئیات ذیل میں مدح کی جاتی ہیں۔

(۱) ہمارے ملک میں کرنسی نوٹ چونکہ چاندی کے روپیہ کا بدلہ ہیں اس لئے چاندی کی طرف منسوب ہوں گے سوئے اور اشرفی و ان کا تعلق نہیں ہے اس لئے نوٹوں میں روپیہ کے اعتبار سے زکوٰۃ واجب ہوگی اور نوٹوں کو روپیہ کے بدلہ میں کی پیشی کے ساتھ جیسا جائز نہیں، البتہ ان نوٹوں یا بلا چاندی کے روپیوں سے سونا چاندی خریدنا نقدی اور ہادادہ کم دیش ہر طرح سے جائز ہے اور اس میں بیع صرفہ کے احکام جاری نہیں ہوں گے لیکن جس روپیہ میں چاندی ہو اگرچہ مغلوب ہو اس سے سونا چاندی خریدنے میں بیع صرفہ کے احکام جاری نہیں گے کیونکہ ان میں جو چاندی ہے اس کو کھٹا کر علیحدہ کیا جاسکتا ہے اور علیحدہ ہو کر وہ قابلِ نقد ہو سکتی ہے حالانکہ روپیہ کے بدلہ میں چکر کرنسی نوٹ جاری ہیں گے ان کا بھی یہی حکم ہوگا۔ ایک ملک کے روپیہ یا نوٹ کو دوسرے ملک کے روپیہ یا نوٹ سے کی پیشی کے ساتھ خریدنا و فروخت کرنا جائز ہے۔

(۲) جس طرح ان روپیوں کی زکوٰۃ کے نصاب کا حساب چاندی کی قیمت سے کیا جائے گا اور چاندی کا نصاب ساڑھے باون تولہ چاندی ہوا لئے جتنے روپیوں کی ساڑھے باون تولہ چاندی آئیگی اتنے ہی روپیے نصاب قرار دیئے جائیں گے اسی طرح نوٹوں میں بھی اتنے ہی روپیے کے نوٹ نصاب قرار پائیں گے۔ (۳) جس طرح روپیہ زکوٰۃ میں کسی فقیر کو دینے سے فقیر کے ان پر قبضہ کرنے ہی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے اسی طرح نوٹ زکوٰۃ میں دینے سے نوٹ پر فقیر کا قبضہ ہوتے ہی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے اور اسی طرح نوٹ کے ساتھ خرید و فروخت وغیرہ کیلئے بیع نقد روپیہ کے احکام جاری ہوں گے۔

(۴) جب نوٹ پر سرکاری حکم سے بند لگے، تو بندہ لگنے کے بعد جزئی قیمت ہوگی وہی سمجھی جائیگی اور اس سے جو نقصان نوٹ کے مالکان کا ہو وہ بزدلہ سرکلا ہوا اس لئے کہ ان کو مالی خلیق میں سلطانی تصرف معتبر نہیں ہے۔

(۵) ایسے نوٹ جب ایسے مقام پر جائیں جہاں بطور نہ ہو تو ان میں حکم مسکو کیت باقی نہیں رہے گا بلکہ اب وہ تسک ہو گئے، اس لئے اس بات کی زکوٰۃ دوسرے قرضوں کی مانند وصول ہونے کے بعد دینی ہوگی اور ان کی بیع مدیون یا اس کے گماشتہ کے ذریعے ہوگی جس کو سوا نہیں، اور ایسی حالت میں کی بطور استقا ط فرمیں یا زیادتی نا جائز ہوگی۔

(۶) ایسے نوٹوں سے اگر کچھ خریداجا۔ نے یا نوٹ کسی عوض میں لازم ہوں اور پھر ان کا بطور نہ ہے تو روپیہ واجب اللہ ہوگا۔ (۷) نوٹ اگر امانت ہوں یا دین میں یا کسی کے حکم سے خریدے پھر ان کا بطور نہ ہے تو باقاً بعض عین وہی نوٹ وید سے خاص نہیں ہوگا لیکن اگر غلط و منہ سے خاص ہو جائے تو قیمت واجب ہوگی، مزید جزئیات کتب فقہ و کتب قادی میں ثمن اصطلاحی یعنی فلس و بلا چاندی کے روپیہ کے متعلق موجود ہیں، جہاں ملاحظہ فرمائیں یا حسب ضرورت علمائے کرام سے دریافت فرمایا کریں۔ واللہ اعلم بالصواب والیہ ملخصہ و المآب و ما اعلینا الا البلاغ +

اللھم ارنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، و صلی اللہ تعالیٰ علی خباہر خلقہ سیدنا محمد و آلہ واصحابہ اجمعین

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عمدة الفقهاء

كتاب الصوم

(روزہ کا بیان)

از

حضرت مولانا سید زوار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ

(۸) روزہ مسکینوں پر رحمت اور نفعی کا باعث ہے اس لئے کہ جب روزہ دار نے بعض وقت میں بھوک کی تکلیف کو چکھ لیا تو عام اوقات میں اس کو یاد رکھے گا اور اس پر رقت و رحمت کا غلبہ رہے گا اور اس کی حقیقت انسان کے حق میں ایک قسم کا باطنی رنج و الم ہے پس وہ اس کے ساتھ احسان کر کے رنج و غم کو اس سے دور کرنے کی طرف سبقت کرے گا اور اس سے وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اچھا بدلہ حاصل کرے گا۔

(۹) اور روزہ دنیا میں روزہ دار کو گمراہ ہونے سے بچاتا ہے اور آخرت میں روزہ کے عذاب سے نجات دلاتا ہے اور خالص اللہ تعالیٰ کی جلالت ہے اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کے لئے روزہ کی عبادت نہیں کی جاتی، اور روزہ دار کے ٹمٹم کی ہوا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ خوشبودار ہے اور روزہ دار کو دنیا اور دین میں فرحت حاصل ہوتی ہے، دنیا میں جبکہ وہ افطار کرتا ہے اور آخرت میں جبکہ روزہ دار کو اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل ہوگا جیسا کہ حدیث شریف میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بخاری و مسلم میں روایت ہے اور روزہ فرشتوں کے لئے روزہ دار کے ذکر کو بلند کرتا ہے اور روزہ دار کے جسم کو تیار کرنے سے تندرست رکھتا ہے اور بہت بڑے اجر کا سبب ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اور روزہ کی ایک خوبی یہ ہے کہ یہ ایک خفیہ عبادت ہے جب تک روزہ دار خود اس کا اظہار نہ کرے کسی دوسرے کو معلوم نہیں ہو سکتا بخلاف نماز و حج و قراۃ قرآن وغیرہ عبادات کے، اور روزہ میں بیاکاری داخل نہیں ہوتی بخلاف دیگر عبادات کے، اسی لئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الصَّوْمُ لِيْ وَآٰتَاٰ خَيْرِيْ يٰٓاِبْرٰهِيْمُ اِنَّ اِيَّاهِذَا اس میں غیر کی شرکت کی نفی کر دی گئی ہے اور کسی عبادت کے لئے ایسا نہیں فرمایا۔ روزہ کی اور بھی بہت سی خوبیاں اور فائزے ہیں مزید تفصیل کتب احادیث و فقہ میں ملاحظہ فرمائیں (مؤلف)

روزے کی اقسام

روزہ کی آٹھ قسمیں ہیں (۱) فرض معین (۲) فرض غیر معین (۳) واجب معین (۴) واجب غیر معین (۵) سنت، (۶) مستحب (نفل) (۷) مکروہ تحریمی (۸) مکروہ تنزیہی۔ ان سب کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔

(۱) فرض معین روزے کے اوقاتی روزہ ہیں۔

(۲) فرض غیر معین روزے یعنی جن فرض روزوں کا کسی خاص وقت میں رکھنا مستحب ہے اور وہ رمضان المبارک کے قصداً روزے ہیں خواہ وہ کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ گئے ہوں یا بلا عذر۔ بعض فقہائے کفارات کے روزوں کو فرض روزوں میں شمار کیا ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ وہ واجب ہیں اور فرض سے ان کی مراد فرضی عملی ہے اعتقادی نہیں اس لئے ہم نے ان کو واجبات غیر معین میں درج کیا ہے۔ (مؤلف)

لے فح و طعنا لے حاشیۃ التاج لے حیات لے ش و بجر و ع و غیرا لے ر و م و ع و غیرو

(۳) واجب معین روزے

(۳) واجب معیت روزے (۱) نذیہ معیت یعنی جس نذر کے روزے میں خاص دن یا تاریخ یا مہینے کا تعین نہ ہو مثلاً کسی نے جمعرات کے روزہ کی نذر دینی۔ (۲) قسیم معین کے روزے یعنی جس قسم میں دن یا تاریخ کی تخصیص کی ہو (مؤلف) (۳) جس ایک شخص نے رمضان یا عید الفطر (شوال) کا چاند خود اپنی آنکھ سے دیکھا ہو اور اس کی شہادت شرعاً قبول نہ کی گئی ہو اس پر ان دنوں دن کا روزہ واجب ہے اور اگر وہ افطار کر دے گا تو اس پر صرف قضا واجب ہوگی کفارہ واجب نہیں ہوگا۔

واجب غیر معین روزے

(۱) نذیر غیر معین (نذیر مطلق) یعنی جس نذر کے روزے میں دن تاریخ دہینے وغیرہ کا تعین نہ ہو۔ (مواف) مثلاً کسی نے کسی ایک دن کے روزہ کی نذر کی یہ کہ

(۲) نذر کے قصائی روزے یہ

(۲) نذر کے قصائی روزے۔

(۲) روزے کھانے اور پینے سے۔
 (۳) قسم غیر معین یعنی قسم مطلق کے روزے مثلاً کسی نے اس طرح کہا کہ مجھ پر اللہ کی قسم ہے کہ ایک ماہ کے روزے رکھوں گا۔
 (۴) نفل روزہ شروع کرنے کے بعد واجب ہو جائے اور اگر شروع کرنے کے بعد اس کو فاسد کر دیا تو اس کی قضا واجب ہے۔
 اس لئے کہ شروع کرنے پر وہ روزہ واجب ہو گیا تھا پس اگر کسی شخص نے نفل روزہ رکھا پھر اس کو توڑ دیا تو اس پر اس کی قضا واجب ہے اور اسی طرح شروع کرنے کے بعد اس کا پورا کرنا واجب ہے نفل روزہ توڑ دینے پر قضا واجب ہونے کے لئے قصداً اور بلا قصد توڑنے میں کوئی فرق نہیں پس اگر اس کو قصداً توڑا ہو تو بلا خلاف قضا واجب ہے اور اگر بلا قصد توڑا ہو تب بھی صحیح روایت کے بموجب اس کی قضا واجب ہے۔

(۵) کفار و کفار کے روزے مثلاً کفارہ ظہار و کفارہ قتل و کفارہ افطار و ذرۃ رمضان ان تینوں کفارات میں پہلے دو میں سے روزے رکھنا واجب ہے اور کفارۃ یمن یعنی قسم توڑ دینے کا کفارہ جو تین دن کے روزے ہیں ان میں سے کسی کی تفصیل اپنے اپنے مقام پر لکھی انشاء اللہ تعالیٰ۔ جانا چاہیے کہ ان چاروں کفاروں کے روزے فرض علی ہیں اعتقادی نہیں اسی لئے ان کے منکر کو کافروں میں نہیں لکھتے۔ پس ان کفارات کا ذکر یہاں یہی مناسب ہے جیسا کہ بعض مصنفین فقہاء مثلاً صاحب المصلحتی و ابن کمال وغیرہ نے ایسا ہی کیا ہے اس لئے کہ فرض علی واجب ہی کی ایک اعلیٰ قسم ہے۔ اور اسی طرح نذر کے روزے کو بھی بعض نے واجب کہل ہے اور بعض نے فرض یعنی فرض علی کہل ہے اس لئے کہ مطلق اجماع سے فرض قطعی ثابت نہیں ہوتا بلکہ فرض قطعی اس اجماع سے ثابت ہوتا ہے جو اواتر کے ساتھ مشعول فرضیت پر قائم ہو جیسا کہ رمضان المبارک کے روزے اور خلاصہ یہ ہے کہ دونوں قول مزرح علی ہیں۔ اور ان دونوں میں کوئی مخالفت نہیں ہے جیسا کہ اوپر بیان ہوا کہ فرض علی بھی واجب ہی کی ایک اعلیٰ قسم ہے (مواظف)

اس طرح پہلے کے تین روزے ایام حج میں رکھے اور سات روزے حج سے واپس لوٹ کر رکھے۔

(۷) کفارۃ خلق کے روزے یعنی حالت احرام میں سر منڈانے کے جرم کے کفارہ میں تین روزے رکھے ہیں اگر کسی نے کسی عذر کے ساتھ سر منڈایا ہو یا سلا ہو یا لباس پہنا ہو تو اس کو ایک قربانی (بکری یا وغیرہ) ذبح کرنے یا چھ مسکینوں کو تین صاع گہوں دینے یا تین روزے رکھنے میں اختیار ہے کہ ان میں سے کسی ایک کام کو کر لے ہیں اگر اس نے روزہ کو اختیار کیا تو اس پر تین روزے واجب ہیں اگر جان کو متفرق طور پر رکھے یہ

(۸) جزائے صید اور احرام کی حالت میں مرنے کی ماذیت کی وجہ سے تین روقت سر منڈانے کے فدیہ کے روزے جبکہ اس نے روزوں کو اختیار کیا ہو جیسا کہ کفارہ حلق میں بیان ہوا، ان کفارات کی تفصیل حج کے بیان میں آئیگی انشاء اللہ تعالیٰ (مؤلف)۔

(۹) احکامات کے روزے، خواہ احکامات واجب ہو یا سنت مؤکدہ ہو (مؤلف)۔

(۹) احکامات کے رد میں، خواہ احکامات واجب ہو یا سنت ترکہ ہو (مؤلف)۔

(۵) **سنون روزہ**
 بعض میں کوئی روزہ سنت مؤکدہ نہیں ہے اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کبھی نفل روزہ میں پیشگی کی نہیں تھی لیکن ہر وہ روزہ جس میں شارع علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف سے رغبت پائی گئی ہو یا آپ نے رکھا ہو تو اگر اس کے بارے میں بہت سی روایات وارد ہوئی ہوں اور اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر عمل ثابت ہوا ہو تو یہاں ایسے روزے سے سنون روزہ ملاوے اور جس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر عمل نہیں پایا گیا یا آپ نے کسی روزہ کے متعلق رغبت دلائی لیکن خود بنفس نفیس وہ روزہ نہیں رکھا یا آپ سے کسی روزہ کے متعلق رغبت دلانا ثابت نہیں ہے لیکن آپ سے اس کی کراہت بھی ثابت نہیں ہے تو وہ سب مستحب یعنی مندوب روزے کہلاتے ہیں پس ہر نفل روزہ مندوب ہے جب تک اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کراہت ثابت نہ ہو اس لئے کہ شارع علیہ الصلوٰۃ والسلام نے نفل روزے کی رغبت دلائی ہے پس اس کے عمل پر ثواب مرتب ہوگا، لیکن بعض روزوں کا ثواب زیادہ ہے اس لئے کہ ان کی فضیلت حدیثوں میں وارد ہے۔ سنون روزوں کی تفصیل اس طرح ہے۔

(۱) عرذ یعنی ذی الحجہ کی نویں تاریخ کا روزہ اس روزہ سے اگلے اور پچھلے ایک ایک سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرذ کے دن کے روزے کے متعلق میں اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ یہ روزہ ایک سال گزشتہ اور ایک سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ ہو جائیگا۔ رواہ البخاری۔ اور گناہ سے مراد گناہ صغیرہ ہیں اور اگر کسی کے گناہ صغیرہ نہ ہوں تو گناہ کبیرہ میں تخفیف کی امید ہے ورنہ اس کے درجات بلند ہو جائیں گے۔ اور یہ روزہ اس حج کرنے والے کے لئے بھی منون ہے جس کو روزہ سے ضعف نہ ہو اور اس سے اس کے وقوف عرفات اور دعاؤں وغیرہ میں حصہ واقع نہ ہو، اور اگر ضعف طاری ہو کر اس کے وقوف اور دعاؤں میں خلل واقع ہوتا ہو تو اس کے لئے اس دن کا روزہ رکھنا مکروہ ہے۔

ان کی ابتداء پنجشنبہ ہو یعنی پنجشنبہ (جمعرات) جمعہ اور شنبہ (بار) کا روزہ، کیونکہ جمعرات کا دن متبرک ہے۔ نوچندری پر اور دو جمعراتیں۔ نوچندری جمعرات اور دوسرے دن، پیر جمعرات اور پھر دوسرے ہفتہ کی پیر ہر عشرہ میں ایک روزہ تین روزے اخیر میں۔

دفاکدہ اور سال بھر میں کل مسنون روزے کیا دن ہیں تینتیس تو یہی ہیں جو ہر چھینے میں تین روزے کے حساب سے کیا رہے ہیں کے ہوئے اور نو روزے ذی الحجہ میں یعنی پہلی تاریخ سے نویں تک اور ایک روزہ عاشور اور ایک عاشور اور سے ایک دن قبل یا ایک دن بعد کا روزہ، اور ایک روزہ پندرہویں شعبان میں اور چھ روزے شوال کے جن کو شش عید کے روزے کہتے ہیں (دفاکدہ) جانا چاہئے کہ پینے کی تمام راتوں کے عربی زبان میں دس نام ہیں ان میں سے ہر تین راتوں کا ایک الگ نام ہے پہلی تین راتوں کو غرر کہتے ہیں کیونکہ غرہ ہر چیز کے اول کو کہتے ہیں ان کے بعد کی تین راتوں کو نفل کہتے ہیں کیونکہ نفل زائد کو کہتے ہیں اور غرر زائد ہیں، ان کے بعد کی تین راتوں کو تس کہتے ہیں کیونکہ ان کی آخری رات تاسع یعنی نویں رات ہوتی ہے امان سے اگلی تین راتوں کو عشر کہتے ہیں کیونکہ ان کی پہلی رات عاشور یعنی دسویں رات ہے ان کے بعد کی تین راتوں کو یغن کہتے ہیں ان کی وجہ تسمیہ پہلے بیان ہو چکی ہے، ان کے بعد کی تین راتوں کو ذریع کہتے ہیں کیونکہ ان راتوں کا اول حصہ سیاہ ہوتا ہے اور باقی حصہ سفید (چاندنی والا) ہوتا ہے ان کے بعد کی تین راتوں کو ظلم کہتے ہیں اور ان کے بعد کی تین راتوں کو ان کی تاریکی کی وجہ سے خادس کہتے ہیں جنہیں اس کا واحد ہے جس کے معنی شب تاریک کے ہیں اور اس کے بعد کی تین راتوں کو دوا دی کہتے ہیں کیونکہ یہ پینے کا بقایا ہیں اور آخری تین راتوں کو حاق کہتے ہیں کیونکہ ان راتوں میں چاند نظر نہیں آتا۔

(۶) مستحب روزے | فرض واجب اور سنت روزوں کے بعد تمام روزے مستحب ہیں اور سب نفل روزے جبکہ ان کے لئے کوئی کراہت ثابت نہ ہو مستحب میں داخل ہیں کما مر بیانہ (مؤلف) اور جانا چاہئے کہ

مستحب روزوں کی فضیلت والے دنوں میں زیادہ تاکید ہے اور فضیلت والے دن بعض ہر سال میں پائے جاتے ہیں اور بعض ہر چھینے میں اور بعض ہر چھینے میں پائے جاتے ہیں اور بعض مستحب روزے یہ ہیں:

(۱) ہر چھینے میں دو شنبہ (پیر) اور پنجشنبہ (جمعرات) کا روزہ جیسا کہ احادیث میں آیا ہے اور یہ روزے اس حاجی کیلئے بھی مستحب ہیں جس کو روزہ رکھنے سے صنف نہ ہو جائے۔ اگر ان دو دن کا روزہ رکھنے سے عاجز ہو تو ہر ہفتہ میں ایک روزہ رکھ لیا کرے تاکہ کوئی ہفتہ روزہ سے خالی نہ رہے۔

(۲) جمعہ کے دن کا روزہ، اکیلا جمعہ کا روزہ عامہ مشائخ کے نزدیک مستحب ہے جیسا کہ اکیلا پیر اور اکیلا جمعرات کا روزہ مستحب ہے اور بعض نے ان سب کو مکروہ کہا ہے اور محیط میں بھی اسی طرح ہے اور اس کی تعلیل یہ بیان کی ہے کہ یہ تینوں دن فضیلت والے

لے مظاہر حق بصر العباد لے حیات لے اجازت لے مدبرہ لے حیات۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں اکثر روزے رکھتے تھے (مؤلف) جیسا کہ ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا (یعنی سوائے رمضان کے) اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام شعبان میں روزے رکھتے تھے (اور یہ کہ) سوائے چند دن کے تمام شعبان میں (یعنی شعبان کے اکثر دنوں میں) روزے رکھتے تھے اور یہ جو حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کا آدھا مہینہ گزرجائے تو روزے نہ رکھو اس حدیث کو ابو داؤد و ترمذی و ابن ماجہ و دارمی نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں یہ بھی تفسیر ہے جو امت کے لئے شفقت و ارشاد کے طور پر ہے تاکہ ضعف لاحق ہو کر رمضان کے روزے دشوار نہ ہو جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماہ شعبان کا نصف ہو تو اس کی رات کو قیام کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو اور حدیث اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تین روزے شروع شعبان کے اور تین روزے وسط شعبان کے اور تین روزے آخر شعبان کے رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے ستر پیغمبروں کا اجر عطا فرمائے گا اور وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے تمام سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے اور اگر وہ مرد جائے گا تو شہادت کا درجہ پائے گا انتہی عبارة کثر العباد۔

(۹) صوم داؤد علی نبینا وعلی الصلوٰۃ والسلام، اور یہ یہ ہے کہ (سولائے پانچ منوعہ دنوں کے) ہمیشہ ایک دن چھوڑ کر روزہ رکھے یعنی ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن نہ رکھنا اور یہ روزہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت افضل و پسندیدہ روزہ ہے یعنی بہت ثواب والا ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے، داؤد علیہ السلام ہمیشہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار فرماتے تھے یعنی روزہ نہ رکھتے تھے رواہ النخعی۔ اور یہ اس لئے ہے کہ نفس روزے کا عادی نہ بن جائے اور روزہ اس کی طبیعت ثانیہ نہ بن جائے۔

(۱۰) خواص کے لئے یوم شک کا روزہ (اس کی تفصیل نیت کے بیان میں درج ہے، مؤلف)

(۱۱) گرمی کے دن کا روزہ اس کے طول (بڑا دن ہونے) اور گرمی کی وجہ سے افضل ہے لیکن اگر اس کو تمام عبادات کے ادا کرنے سے کمزور کر دے تو مکروہ ہے جیسا کہ حاجی کے لئے یوم عرفہ و یوم ترویہ کا حکم ہے۔

(۱) عید الفطر کے دن کا روزہ — (۲) عید الاضحیٰ کے دن کا روزہ۔

(۷) مکروہ تحریمی روزے

(۳) عید الاضحیٰ کے بعد کے تین دن یعنی گیارہ، بارہ اور تیرہ تاریخ کے روزے جو ایام تشریق کہلاتے ہیں، یہ کل پانچ دن ہوئے۔ ان پانچ دن کے روزے ہمارے نزدیک مکروہ تحریمی ہیں اور مکروہ تحریمی حرام کے قریب ہوتا ہے یا حرام ہیں جیسا کہ امام محمد رحمہ اللہ نے کہا ہے اور حجازیوں نے کہا ہے کہ ان پانچ دن کا روزہ حرام ہے۔ اعداد اگر

مکروہ و جمیع الغوائر علی مظاهر حق و عرف علیہ التاج علیہ جات علیہ طہ التاج و دم علیہ طہ شمعہ و غیر علیہ طہ جات۔

مشاہیر کی بیرون مندرجہ تہذیب کا ذکر بھی ہو گا۔ (مؤلف)

کسی نے ان پانچ دن میں سے کسی دن کا روزہ شروع کیا پھر اس کو فاسد کر دیا تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول میں اس پر اس کی قضا واجب نہیں ہے اور امام ابو یوسف و امام محمد رحمہما اللہ کے نزدیک اس پر اس کی قضا واجب ہوگی، کیونکہ ان دونوں کے نزدیک اس دن کے روزہ کو شروع کرنا اس کو اپنے اوپر لازم کر لینا ہے جیسا کہ نذر کے روزے میں حکم ہے اور جیسا کہ اوقات مکروہ میں فعل نماز شروع کرنے کا حکم ہے اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک جو کہ ظاہر الروایت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ روزہ کے شروع کرتے ہی وہ روزہ دار ہو جاتا ہے لہذا وہ ہی (امر ممنوعہ) کا مرتکب ہوا پس اس کو روزہ کا فاسد کر دینا واجب ہوا اور اس کی حفاظت واجب نہ ہوئی اور قضا کا واجب ہونا اس کی حفاظت کے واجب ہونے پر مبنی ہے لہذا جب اس کا ادا نہ ہو کر یا واجب نہ ہوا تو اس کی قضا بھی واجب نہ ہوئی بخلاف اس کے کہ اگر ان ایام منہیہ کے روزوں کی نذر کرے تو وہ قضا پر لازم ہو جاتی ہے۔ اور اس پر واجب ہے کہ وہ ان روزوں کو ان دنوں میں نہ رکھے بلکہ ایام غیر منہیہ میں ان کی قضا کرے کیونکہ نفس نذریں معصیت کا ارتکاب نہیں ہے اس لئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طاعت کو اپنے اوپر لازم کرنا ہے بلکہ ان دنوں میں شروع کرنے میں معصیت ہے پس نذر منعقد ہو جائے گی اور ان دنوں کی بجائے دوسرے دنوں میں ان کی قضا واجب ہوگی۔ (یہ مسئلہ غلی روزہ کے بیان میں بھی مذکور ہے مزیلع)

(۴) ایکلا ہفتہ رجب کا روزہ یہود کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے اور ایکلا اتوار کا روزہ نصاریٰ کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے اور تو روزہ یا ہر گان کا روزہ مجوس کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے (یہ دونوں دن فارس والوں کی عید کے دن ہیں، تو روزہ یا ہر گان کا پہلا دن ہے اور قریب بایس مارچ کے ہوتا ہے اس روز آفتاب برج حمل میں داخل ہوتا ہے اور ہر گان ہر ماہ کا سولہواں دن ہے اور یہ شمسی سال کا پہلا دن ہے اور اس دن آفتاب برج میزان میں داخل ہوتا ہے اور ہر اس دن کا روزہ جو کسی غیر مسلم کے نزدیک عظیم ہو کر وہ ہے، پس اگر ان دنوں میں ان کی تعظیم اور تخصیص اور غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت کے ارادے سے روزہ رکھے تو مکروہ تحریمی ہے اور اگر یہ نیت نہ ہو تو مکروہ تنزیہی ہے کیونکہ اس میں کفار کے ساتھ مشابہت ہے اور یہ کراہت اس وقت ہے جبکہ اس کی عادت کے روزہ کا دن اس کے موافق نہ واقع ہوا اس دن کے ساتھ ایک دن پہلے یا بعد میں ملا کر دو روزے نہ رکھے لیکن اگر ہفتہ یا اتوار یا تو روزہ یا ہر گان وغیرہ کا دن کسی کی عادت والے دن آجائے تو پھر کسی قسم کی کراہت نہیں بلکہ اس دن روزہ رکھنا اس کے لئے افضل ہے مثلاً کوئی شخص ہمیشہ ایک دن روزہ رکھتا ہے اور ایک دن ناغہ کرتا ہے یا مثلاً کوئی شخص ہمیشہ جینے کے شروع دن کا روزہ رکھتا ہے پس وہ دن ان میں سے کسی دن میں واقع ہوا یا مثلاً کوئی شخص ہمیشہ جمعرات کا روزہ رکھتا ہے اتفاقاً جمعرات کو مثلاً تو روزہ ہو گیا تو اس کے لئے اس دن کا روزہ رکھنا مکروہ نہیں ہے بلکہ حسب عادت روزہ رکھنا افضل ہے۔ اور اگر وہ عادت والا دن تو نہیں ہے لیکن اس دن کے ساتھ ایک دن پہلے یا بعد کا روزہ رکھا تب بھی کراہت جاتی نہ ہوگی۔

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ:

لے برائے وغیرہ براہ دیکھتے شے شے و حیات زیادہ۔

اسی طرح اگر ہفتہ و اتوار دونوں کے روزے رکھے تب بھی کراہت جاتی رہے گی اس لئے کہ کوئی غیر مسلم ان دونوں کے مسلسل روزے رکھنا معظّم نہیں جانتا، اور اس سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ اگر عاشوراء کا دن اتوار یا جمعہ کا ہو تو اس کے ساتھ ہفتہ کے دن کا روزہ رکھنا مکروہ نہیں ہے اور اسی طرح اگر عاشوراء سے ایک روز پہلے یا بعد میں مہرگان یا نوروز کا دن ہو تو اس دن کا روزہ عاشوراء کے ساتھ رکھنا مکروہ نہیں ہے کیونکہ وہ روزہ خاص اس دن کے قصد سے نہیں ہوگا، و اللہ تعالیٰ اعلم اسی طرح صوم العربین جس کو فارسی میں صوم چیلہ کہتے ہیں اور جاہل غافل لوگ اس کو رکھتے ہیں یہ بھی مکروہ ہے اور یہ نصاریٰ کا روزہ ہے۔ ان مذکورہ دنوں کے اکیلے روزے کی کراہت نفی روزے میں ہے قضا یا نذر کا روزہ ان دنوں میں رکھنے میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ و اللہ اعلم بالصواب۔

(۵) خواص کو شک کے دن کا روزہ رکھنا (اس کی تفصیل نیت روزہ کے بیان میں درج ہے) (مؤلف)۔

(۸) مکروہ تنزیہی روزے (۱) صرف ہفتہ یا صرف اتوار کا اکیلا روزہ یا نوروز یا مہرگان کا روزہ یا کسی اور ایسے دن کا روزہ جس میں غیر مسلم روزہ رکھتے ہوں اور اس کو معظّم جانتے ہوں جبکہ یہ روزہ ان کے ساتھ تشبہ کے ارادے یا ان دنوں کی تعظیم کے لئے نہ رکھا جائے تو مکروہ تنزیہی ہے اور اگر تشبہ کے ارادے یا ان دنوں کی تعظیم کے لئے ہو تو مکروہ تحریمی ہے اور یہ حکم اس وقت ہے جبکہ وہ روزہ اس کی عادت والے دن کے موافق نہ ہو یا اس کے ساتھ ایک دن پہلے یا بعد میں روزہ نہ رکھے لیکن اگر وہ دن اس کے روزہ کی عادت کے دن کے موافق ہو یا اس کے ساتھ ایک دن پہلے یا بعد میں بھی روزہ رکھے تو کوئی کراہت نہیں ہے جیسا کہ اس کی تفصیل مکروہ تحریمی روزوں میں گذر چکی ہے۔

(۲) صرف عاشوراء یعنی دسویں محرم کا اکیلا روزہ بعض کے نزدیک مکروہ تنزیہی ہے کیونکہ اس میں یہود کے ساتھ مشابہت پائی جاتی ہے لیکن عام فقہاء کے نزدیک اس میں کوئی کراہت نہیں ہے کیونکہ فضیلت والے دنوں میں سے ہے پس اس دن کی فضیلت کو روزے کے ساتھ حاصل کرنا مستحب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام عمر مبارک میں اکیلا عاشوراء کا روزہ رکھا ہے اور آخری سال میں خواہش ظاہر فرمائی ہے کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو اس کے ساتھ ایک دن کا روزہ اور رکھوں گا لہذا اس کی کراہت کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کے دن روزہ رکھا اور اس دن کا روزہ رکھنے کے لئے صحابہ کو حکم فرمایا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہود و نصاریٰ اس دن کی تعظیم کرتے ہیں (ادیم ان کی مخالفت کو دوست رکھتے ہیں تو ہم اس میں ان کی موافقت کیونکر کریں) تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آئندہ سال عاشوراء کا دن آئے گا تو میں انشاء اللہ و بحکم الاحکام کا بھی روزہ رکھوں گا لیکن آئندہ سال آنے سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دینے والے سے یہود فرمایا، اس کو مسلم و ابو داؤد نے روایت کیا اور ابن ابی شیبہ نے ایک روایت میں ہے محرم کی نو اور دس تاریخ کا روزہ رکھا کرو اور یہود کی مخالفت کرو اور اس کی دوسری روایت میں ہے

لے شریعت و تصرف و زیادة عن بلال و غیرہ عہ حیات عہ حاشیۃ التاج عہ شریعت و غیرہ عہ مؤلف عن شریعت و غیرہ عہ بلال عہ عرف عہ بحجۃ الخصال و التاج۔

کہ عاشورہ کا روزہ رکھو اور اس میں بیہودگی مخالفت کرو اور اس کے ایک دن پہلے اور ایک دن بعد کا روزہ بھی رکھو اس کو احمد
ابو یوسف نے روایت کیا ہے۔ اس مسئلہ میں حکم شریعت کا حاصل یہ ہے کہ عاشورہ کے روزہ اور اس سے ایک دن پہلے اور ایک دن
بعد (یعنی تین دن) کے روزے رکھنا افضل ہے پھر اس سے کم درجہ یہ ہے کہ عاشورہ کے دن کے ساتھ ایک دن پہلے یا ایک دن
بعد کا روزہ رکھے پھر اس سے کم درجہ یہ ہے کہ صرف عاشورہ کا روزہ رکھے اور تینوں طریقہ بہادت عظمیٰ ہیں۔

(۳) اکیلا جمعہ کا روزہ بعض فقہاء کے نزدیک مکروہ تنزیہی ہے جیسا کہ ان کے نزدیک پیر اور جمعرات کا اکیلا روزہ مکروہ
تنزیہی ہے اور علامہ فقہاء کے نزدیک ان تینوں دن کا اکیلا روزہ رکھنا مستحب ہے کیونکہ یہ فضیلت والے دن ہیں پس روزے کے ساتھ
ان کی تعظیم مستحب ہے اور اس کی تفصیل مستحب روزوں کے بیان میں گذر چکی ہے، مولف

(۴) رمضان شروع ہونے سے ایک یا دو دن پہلے روزہ رکھنا مکروہ ہے خواہ کوئی سا روزہ ہو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص
رمضان المبارک شروع ہونے سے ایک دن یا دو دن پہلے روزہ نہ رکھے لیکن اگر وہ کسی شخص کا روزہ رکھنے کی عادت کا دن ہوں تو اس کو
چاہئے کہ روزہ رکھے رواہ الترمذی۔ پس ایک دن یا دو دن پہلے سے روزہ رکھ کر رمضان کے چہرے کا استقبال کرنا مکروہ ہے
جبکہ اس قصد سے کہ لیکن اگر وہ پہلے سے کسی دن کا روزہ رکھتا رہا ہو اور وہ دن آخری شعبان کے دن سے موافق ہو جائے تو
اس کو روزہ رکھنے میں مضائقہ نہیں ہے۔ مثلاً کسی کی عادت تھی کہ وہ پیر اور جمعرات کو نفل روزہ رکھتا تھا اتفاقاً شعبان کا آخری
دن وہی دن واقع ہوا تو اس کو اس دن کا روزہ رکھنا منع نہیں ہے اور جس کو عادت نہ ہو اس کے لئے مکروہ تنزیہی ہے۔ اور
منع اس لئے فرمایا تاکہ نفل اور فرض مل نہ جائیں اور کہ رمضان کے ساتھ اس چیز کی نیادتی نہ ہو جو رمضان میں نہیں ہے
اور اس طرح اہل کتاب کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے جیسا کہ اہل کتاب فرض روزوں کے ساتھ اور بھی ملاتے تھے اور تاکہ
رمضان کے روزے تازگی اور خوشی کے ساتھ شروع کرے۔ اور اگر اس پر کوئی قضا یا تہذیب کے روزے ہوں تو اس کے لئے ان
دو دنوں میں روزہ رکھنا منع نہیں ہے۔

(۵) صوم الدہر اور وہ یہ ہے کہ ہر سال میں بغیر کوئی دن تلف نہ کرے تمام عمر ہمیشہ روزے رکھے اور ہر دن ایام مشروع یعنی
دفعوں عیدوں اور من دن ایام تشریق میں بھی روزے رکھے تو یہ مکروہ ہے اگر ان پانچ ممنوعہ دنوں میں روزہ نہ رکھے اور
باقی سال سال روزے رکھے تو صحیح و مختار یہ ہے کہ مکروہ نہیں ہے۔ اور ایام ابویوسف کے نزدیک صوم الدہر کی ممانعت
ایام ممنوعہ میں روزے رکھنے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس لئے ہے تاکہ فرائض و واجبات کی ادائیگی اور ضروری کسب معاش
کے لئے کمزوری نہ ہو جائے اور مخلوق سے ایسا انقطاع پیدا نہ ہو جائے جو شرعاً منع ہے واللہ اعلم یعنی اس لئے کہ وہ روزے

۱۔ جمع الغنائم ۲۔ عت ۳۔ بانی ۴۔ فتح ۵۔ التاج ۶۔ جمع الغنائم ۷۔ مشکوٰۃ ۸۔ بانی ۹۔ مظاہر حق

۱۰۔ حاشیۃ التاج ۱۱۔ مظاہر حق ۱۲۔ حاشیۃ التاج ۱۳۔ مخرج وحیات ۱۴۔ بانی وحل۔

ایام یعنی تین روزے رکھے جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ یہ صیام الدہر کی مانند ہے۔ اور ایک قسم ہے کہ ماہ شوال کے چھ روزے (کشت عید کے روزے) رکھے پس یہ بھی مذکورہ بالا ضابطہ کے تحت صیام الدہر مندرج ہے کیونکہ رمضان المبارک کے روزوں کا ثواب اس فائدہ سے دس ماہ کا ہوا اور شوال کے چھ روزوں کا ثواب ساٹھ دن یعنی دوبارہ ہوا تو کل بارہ ماہ یعنی ایک سال ہو گیا۔ ہر سال اس طرح کرنے سے صیام الدہر کا ثواب ہر ماہ کا و اللہ یضاعف لمن یشاء اور یہ ضابطہ کہ جو ایک نیکی کرے گا اس کو اس کا دس گنا ثواب ملے گا اس امت مرحومہ کے لئے خاص ہے جو کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے ہر یہ فرمایا تھا جیسا کہ امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں اس کو روایت کیا ہے۔

(۶) روزوں میں وصال کرنا اور یہ دو طرح پر ہے اول یہ کہ دو دن یا کئی دن تک لگا یا پھر روزے رکھنا کلمات کو بھی اظہار کرنا یعنی دو دن یا زیادہ تک لگنا اور دن رات روزے سے رہنا اور درمیان میں انظار نہ کرنا اس طرح پر کہ غروب آفتاب کے بعد انظار نہ کرے بپا شک کہ آئندہ کل کا روزہ گزشتہ کل کے ساتھ ملا دے۔ اس کو صوم الوصال یعنی وصال کے روزے کہتے ہیں (مؤلف) اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسرے لوگوں کے لئے مکروہ ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ممانعت وارد ہوئی ہے) اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں مکروہ نہیں ہے۔ اور یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے امت کے لئے نہیں ہے (جیسا کہ حدیث شریف سے ثابت ہے، مؤلف)۔ پھر بعض نے کہا کہ وصال کے روزے حرام ہیں کیونکہ ان کے بارے میں مطلق نہی وارد ہوئی ہے اور یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے اور بعض نے کہا کہ اگر مشقت نہ ہو تو جائز ہیں۔ ضیاء معنی شرع مقدمہ غرضی میں کہا ہے کہ علماء نے صوم وصال کی ممانعت کے بارے میں اختلاف کیا ہے بعض نے کہا کہ مکروہ تحریمی ہے اور بعض نے کہا کہ اس شخص کے لئے حرام ہے جس کو اس طرح روزہ رکھنا دشوار ہو اور جس کو دشوار نہ ہو اس کے لئے جملح ہے۔ پس اس طرح سے وصال کا روزہ رکھنا اس شخص کے حق میں مکروہ ہے جو اپنی نسبت پر جبر کر کے ایسا کرے یا اس کو اس سے تکلیف ہو خاص اطفال بزرگوں کے لئے جن کو ذرا بھی گراں نہ گزرے اور ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو مکروہ نہیں ہے۔ چنانچہ عبد الشہین الزہری رضی اللہ عنہ سات دن تک روزوں میں وصال کرتے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی دو یا تین دن تک روزوں میں وصال کرنا ثابت ہوتا ہے شاید کہ ان حضرات نے حدیث شریف کی ممانعت کو ارشاد و شفقت کی نہی پر عمل کیا ہو اور بعض سلف صالحین کے عمل سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے پس یہ اخص ان خواص کے حق میں مکروہ نہیں ہے (مؤلف) اور بعض نے کہا ہے کہ صوم وصال اور صوم دہر ایک ہی چیز ہے یہ غلط ہے۔

دوم یہ کہ سحری تک وصال کرنا یعنی غروب کے بعد انظار نہ کرنا بلکہ سحری کے وقت تک روزہ کی حالت میں رہنا پھر سحری کے وقت کھانا پینا گویا آٹھ پہری روزہ (مؤلف) امام ابن تیمیہؒ نے اس کو مستحب کہا ہے اور یہ اخاف کے نزدیک

لے مستعاد من عرف لے بحوش مع لے ط لے حاشیاء لک لک لے حیات لے مؤلف مستعاد من کتب الفہم لے عرف۔

غلام اور باندی کو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر کسی حالت میں بھی نفلی روزہ رکھنا جائز نہیں ہے اور یہی حکم مدبر اور مدبرہ
 وادائم ولد کا ہے اور ان کے مالک کو ہر حال میں ان کو منع کرنے کا اختیار ہے اگرچہ ان کا روزہ رکھنا اس کو نقصان نہ کرتا ہو اس لئے
 کہ ان کے منافع مالک کی ملکیت میں مگر اس قدر جس کو شرع نے مستثنیٰ کر دیا ہے اور وہ فرائض کی ادائیگی ہے بخلاف عورت کے
 کہ اس کے منافع خاوند کی ملکیت میں ہیں اور خاوند کو میری سے صرف استئصال کا حق ہے پس اگر ان میں سے بیوی وغلام وغیرہ
 میں سے (مؤلف) کسی نے روزہ رکھ لیا تو خاوند کو اختیار ہے کہ اپنی بیوی کا روزہ افطار کر دے اور مالک کو اختیار ہے کہ اپنے حق اور
 اپنی حاجت کے قیام کے لئے غلام اور باندی کا اور جو اس کے حکم میں ہے مثلاً مدبر و مدبرہ وادائم ولد کا روزہ افطار کر دے اور
 عورت کے لئے شروع کرنے کے بعد افطار کرنا معصیت (یعنی خاوند کی نافرمانی کا گناہ) دھارنے کے لئے ہے پس یہ اس کے لئے
 عندہ ہے پس جب اس نے افطار کر دیا تو عورت اس روزہ کو اس وقت قضا کرے جب اس کا خاوند اس کو اجازت دے یا وہ خاوند
 سے طلاق وغیرہ کے ساتھ جدا ہو جائے اور غلام اور جو اس کے حکم میں ہے اس وقت قضا کرے جب مالک اس کو اجازت دے یا
 آزاد ہو جائے اس لئے کہ ان دونوں یعنی عورت و غلام کا نفلی روزہ شروع کرنا صحیح ہے لیکن ان کو اس روزہ کو جاری رکھنا یعنی
 پورا کرنا مکروہ ہے عورت کو اپنے خاوند کے حق کی وجہ سے اور غلام کو اپنے آقا کے حق کی وجہ سے مکروہ ہے پس جب ان دونوں نے
 روزہ افطار کر دیا تو اب اس کی قضا ان پر لازم ہوگئی اور جو روزہ غلام پر اس کے اپنے فعل سے واجب ہوں مثلاً نذر کا روزہ یا
 کفارات کے روزہ تو ان سب کا یہی حکم ہے جو نفل روزہ کا ہے لیکن کفارۃ ظہر کے روزہ کا یہ حکم نہیں ہے کیونکہ کفارۃ ظہر کے
 ساتھ اس کی بیوی کے حق کا تعلق ہے یعنی جب غلام نے اپنی بیوی سے ظہار کیا تو مالک اس کو ظہار کا کفارہ روزوں سے ادا
 کرنے سے نہیں روک سکتا کیونکہ اس کے ساتھ اس کی بیوی کے حق کا تعلق ہے اور نذر و نذر اپنے مالک دستاجر کی اجازت کے بغیر
 روزہ نہ رکھے یعنی اس کے لئے مکروہ ہے ایہ حکم اس وقت ہے جبکہ روزہ کی وجہ سے اس کی خدمت میں نقصان ہو اور اگر نقصان
 نہ ہو تا ہو تو اس کو مالک دستاجر کی اجازت کے بغیر روزہ رکھنا بلا کراہت جائز ہے کیونکہ مالک دستاجر اس کے منافع کا اسی قدر حق ہے
 جس سے اس کی خدمت ادا ہو سکے اور اس کو بغیر کسی نفل کے خدمت حاصل ہے۔ لیکن کسی شخص کی بیٹی یا ماں اور بہن کو اس کی اجازت
 کے بغیر نفلی روزہ رکھنا جائز ہے۔ اس لئے کہ اس کو ان کے منافع میں کوئی حق نہیں ہے۔ نفل نماز و حج کے لئے بھی ان مسائل میں
 یہی حکم ہے۔ پس اس کو حق نہیں ہے کہ ان کو منع کرے جیسا کہ کسی اجنبی عورت کو منع کرنے کا حق نہیں ہے۔ اور اگر والدین میں سے
 کوئی اپنے لڑکے کو روزہ سے بیماری کے خوف کی وجہ سے منع کرے تو اس کے لئے ان کی فرمانبرداری افضل ہوتی چاہئے (اور یہ مسائل
 نفلی روزہ کے احکام میں بھی مع دیگر تفصیل کے بیان کئے گئے ہیں اس بیان میں بھی ملاحظہ فرمائیں مؤلف)

وجوب کا ہے۔ اور رمضان کے راتوں راتوں کے فرض ہونے کا سبب رمضان کے مہینے کے کسی جزو کا پایا جانا ہے بالاتفاق ہے۔
 پہلے اس میں فقہانے اختلاف کیا ہے پس بعض نے کہا ہے کہ اس کا سبب اس مہینے میں مطلق وقت ہے خواہ اس کے دن کا وقت
 یا رات کا اور اس کو مخری وغیرہ نے اختیار کیا ہے۔ اور فخر الاسلام وغیرہ نے یہ اختیار کیا ہے کہ ہر دن میں سے وہ جزو اس کے
 فرض ہونے کا سبب ہے جس میں کہ روزہ کا شروع کرنا ممکن ہو اور یہ صبح صادق کے طلوع سے فجر (شعبہ) ہے نہ
 پہلے تک کا وقت ہے لیکن رات اور صبح کبریٰ اور اس کے بعد کا وقت تو ان دونوں وقتوں میں روزہ کا شروع کرنا ممکن نہیں ہے
 اور بات میں صرف نیت کا ہونا تو ممکن ہے لیکن روزہ کا شروع ہونا ممکن نہیں ہے۔ لیکن بحر میں تصریح کی ہے کہ امام ابو حنیفہ
 فخر الاسلام اور ابوالیسر اس طرف گئے ہیں کہ سبب دن ہیں نہ کہ راتیں یعنی ہر دن کا وہ جزو اس دن کے روزہ کا سبب ہے جس کے
 ٹکڑے نہیں ہو سکتے پس ہر دن کا روزہ اسی جزو کے حاصل واجب ہوتا ہے۔ اور یہ تصریح اس بات کی مقتضی ہے کہ سبب ہر دن کا جزو
 اولیٰ ہی ہے جیسا کہ اوپر ملنے بھی اس کی تصریح کی ہے اور اسی بنا پر اگر طلوع فجر کے بعد کوئی لڑکا بالغ ہو یا کوئی کافر مسلمان ہوا
 تو ان دونوں میں اس دن کے روزہ کی قضا واجب نہیں ہے کیونکہ اس روز میں ان دونوں پر روزہ واجب نہیں ہوا۔ اور ان پر
 قضا واجب نہ ہونے کو مطلق بیان کیا پس یہ اس بات کو شامل ہے کہ خواہ اس نابالغ یا کافر اس دن روزہ رکھا ہو یا نہ رکھا
 اور خواہ وہ ندال سے پہلے بالغ یا مسلمان ہوا ہو یا زوال کے بعد کیونکہ جیسا کہ لڑکے کے اعتبار سے روزہ کے ٹکڑے نہیں ہو سکتے
 وجوب کے اعتبار سے بھی روزہ کے ٹکڑے نہیں ہو سکتے اور وجوب کی بالیت ان دونوں میں شروع دن سے ہی نہیں پائی گئی
 پس ان دونوں پر روزہ فرض نہیں ہوا۔ لہذا اس مسئلہ میں یہ دونوں قول ایسے ہیں جن کی تصحیح کی گئی ہے لیکن فتویٰ اور اکثر صحیح
 فخر الاسلام کے قول پر ہے۔ اور پہلے میں ان دونوں قولوں میں اس طرح تطبیق دی گئی ہے کہ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے
 اس لئے کہ رمضان کے تمام روزوں کے فرض ہونے کا سبب اس مہینے کے ایک جزو کا پایا جانا ہے (خواہ رات کا جزو ہو یا دن کا۔ جزو
 ہر دن اس کی جگہ کے واجب ہونے کا سبب ہے۔ اس لئے کہ ان دنوں کے روزے متفرق (الگ الگ) عبادت ہیں اور اسی
 جزو شخص اس مہینے کے دوران میں بالغ ہوا یا اسلام لایا تو اس کو اس کے لئے والے باقی ایام کے روزے لازم ہیں۔ اور اس ماہ کے جو
 ایام بالغ ہونے یا اسلام لانے سے پہلے گزر گئے ان کی قضا بالاتفاق اس پر لازم نہیں ہے کیونکہ ان گزرے ہوئے دنوں میں
 اس میں وجوب کی شرط یعنی اسلام اور بلوغ نہیں پائی گئی۔ حاصل مطلب یہ ہے کہ ہر دن کے روزہ کا سبب دوسرے ایام کے
 ساتھ ضمناً داخل ہونے کے باوجود اس کی خصوصیت کے اعتبار سے مکرر ہوتا ہے اور اس کی پوری بحث کتب و اصول فقہ میں ہے
 روزہ کا وقت | روزہ کا وقت صبح صادق کے طلوع ہونے سے ہے یعنی جس وقت کہ صبح صادق کی روشنی آسمان کے کنارے
 افق کے متوازی پھیلتی ہے شروع ہوتا ہے اور آفتاب کے غروب ہونے تک ہے۔ اس بارے میں اختلاف ہے
 کہ روزہ کے شروع ہونے کا وقت صبح صادق کے طلوع ہونے پر ہے یا اس کے روشن ہونے اور پھیل جانے پر روزہ کے بارے

میں پہلے قول میں احتیاط نواہ ہے اور دوسرے قول میں آسانی و گنجائش زیادہ ہے اور اکثر علماء نے اسی کو اختیار کیا ہے۔

اور فجر صادق وہ سفیدی ہے جو افق مشرق میں شمال سے جنوب کی طرف عرض میں پھیلی ہوتی ہے اور تیزی سے پھیلتی جاتی ہے اور وہ سفیدی جو طول میں زمین سے آسمان کی طرف (ستون کی مانند) پھیلتی ہے وہ مراد نہیں ہے کیونکہ وہ سورج کا وہ ہے اس لئے کہ وہ جلد ہی ہی جلی جاتی ہے اور اس کے پیچھے اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اور غروب آفتاب سے مراد تمام قرص آفتاب کا افق سے ظاہری طور پر بالکل نظر سے غائب ہو جانا ہے حقیقی طور پر افق سے غائب ہونا مراد نہیں ہے کیونکہ اس کی تحقیق موائے چاند ہر لوگوں کے ممکن نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو شخص مثلاً اسکندریہ کے منارہ پر ہے اور سورج کو دیکھ رہا ہے اس کیلئے روزہ افطار کرنے کا وقت نہیں ہوا اور جو شخص اسکندریہ میں عام سطح زمین پر ہے اور اس کی نظر سے سورج غائب ہو چکا ہے اس کے لئے افطار کا وقت ہو گیا اور یہ اس وقت ہے جبکہ غروب ظاہر ہو جائے روزہ جب مشرق سے سیاہی اور پر کو بلند ہوتی شروع ہو جائے اس وقت تک روزہ کا وقت ہے۔ پس غروب سے مراد سورج کے تمام قرص کے غائب ہوجانے کے بعد اول وقت ہے اس طرح پر کہ مشرق کی طرف سے سیاہی ظاہر ہو جائے۔ اور بخاری شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہاں (افق مشرق) سے لات (سیاہی) برہنی شروع ہو جائے تو روزہ دار روزہ افطار کرے یعنی جس وقت مشرق کی سمت میں محسوس طور پر سیاہی پائی جائے (اور مغرب کی نماز کا وقت داخل ہو جائے، مؤلف) تو افطار کا وقت داخل ہو جاتا ہے۔

روزہ کا رکن | اور روزہ کا رکن یہ ہے کہ اپنے آپ کو کھانے پینے اور جماع سے روکے یعنی اپنے آپ کو پیٹ اور شرمگاہ اور جوان دونوں سے ملحق ہے اس کی شہوات و خواہشات سے روکنا روزہ کا رکن ہے اور جو چیزیں روزہ کے کو قاصد کرتی اور ٹوٹتی ہیں ان کی بنا اسی اصل پر ہے کیونکہ کسی چیز کے رکن کے نہ پائے جانے کے وقت اس چیز کا ٹوٹ جانا ایک ضروری امر ہے۔ اور رکن کا نہ پایا جانا کھانا پینا اور جماع کہلے خواہ صورت و معنا ہو یا صرف صورت و معنا ہو اور خواہ عندیہ ہو یا بلا عندیہ اور خواہ عندیہ ہو یا خطا ہو یا خواہ طوعاً ہو یا کرہاً ہو جبکہ اس کو اپنا روزہ دار ہونا یا دوسرے کو ہونا اور نہ معنا بھول کر ہو (ان سب صورتوں کی تفصیل مقدمات کے بیان میں دیا ہے مؤلف)۔

روزہ کی شرطیں | روزہ کی شرطیں تین قسم کی ہیں:-

(قسم اول) روزہ کے واجب ہونے کی شرطیں: اور وہ چار شرطیں ہیں (۱) مسلمان ہونا، پس کافر پر روزہ فرض نہیں ہے (۲) عاقل ہونا، پس مجنون پر روزہ فرض نہیں ہے جس کی تفصیل آگے آتی ہے (۳) بالغ ہونا، پس نابالغ پر روزہ فرض نہیں ہے لیکن نابالغ لڑکے کو اس کا ولی یا وصی روزہ رکھنے کا حکم کرے اور بظاہر یہ (حکم کرنا) اس پر واجب ہے اور اسی طرح اس کو غیر مشروع کاموں سے روکے تاکہ وہ نیک کاموں سے مانوس ہو جائے اور برے کاموں کو چھوڑ دے اور

لے رگہ استفاد من الحریث و حاشیتہ التلج سہ ذمیح فی اوقات الصلوة و جمیع فی الصوم ملتقطاً سہ ط فی اوقات الصلوة
سہ ط قدر المتقی سہ برائے سہ نور سہ برائے سہ م و ط و فتح ملتقطاً۔

بالذی کو روئے رکھنے کا حکم کرنا اس وقت ہے جبکہ وہ لوگ اس پر قادر ہوں۔ اور روزہ اس کے بدن کو ہرگز نقصان نہ کرنے
پس اگر نقصان کوئے تو اس کو روزہ کا حکم نہ کیا جائے اور اگر اس کو حکم دیا گیا اور اس نے روزہ نہ رکھا تو اس پر اس کی قضاء لازم نہیں ہے
اور اس کے لئے بعض فقہانے سات سال کی عمر مقرر کی ہے لیکن ہمارے زمانے میں مشاہدہ یہ ہے کہ اس عمر کے بچے روزہ رکھنے
کی طاقت نہیں رکھتے اور یہ بات جموں اور قندھار کے اختلاف یعنی قوی یا کمزور ہونے اور گرمی سردی کے لحاظ سے مختلف
ہوتی ہے اور بظاہر یہ ہے کہ اگر وہ سارے بچے کے روزوں کی طاقت نہیں رکھ سکتا تو اس کو اس کی طاقت کے مطابق حکم کیا جائے
(یعنی جتنے روزے وہ رکھ سکتا ہے اس سے رکھوانے چاہئیں) اور جب دس سال کا ہو جائے تو اجماع قول کے مطابق نماز کے
حکم کی طرح روزہ نہ رکھنے پر ارجحان ہے اور اس کو ہاتھ سے مارا جائے، لکڑی سے نہ مارا جائے اور تین دفعہ سے زیادہ نہ مارا جائے
جبکہ نماز کے بیان میں کہا گیا ہے اصلاً بالغ ہے جب روزہ توڑ دے تو وہ قضاء کرے اس لئے کہ اس سے اس کو مشقت لاحق ہوگی
بمختلف نماز کے لگنا اگر نماز کو توڑ دے تو اس کو اس کے اعادہ کا حکم کیا جائے اس لئے کہ یہ اس کو مشقت لاحق نہیں کرتی۔ — (۴۰)
دارالاسلام میں ہونا یا جو شخص دارالحرب میں مسلمان ہوا ہو اس کو رمضان کے روزوں کی فرضیت کا علم ہونا پس جو شخص دارالحرب میں
مسلمان ہوا اور اس کو روزہ کی فرضیت کا علم نہیں ہوا تو اس پر اس وقت تک روزہ فرض نہیں ہے جب تک اس کو روزہ کی فرضیت
کا علم حاصل نہ ہو جائے اور جب اس کو علم ہو جائے گا تو اس وقت اس پر جو فرض ہو جائیں گے اور اس پر گناہ سے جوئے دلوں کی قضا لازم
نہیں ہوگی، اس لئے کہ بغیر علم کے وہ مکلف نہیں ہے کیونکہ وہاں ہر جہل اس کے لئے عذر ہے اور بیشک اس کو روزہ کے وجوب
کا علم دو مستورا محال مردوں یا ایک مرد اور دو عورتوں مستورا محال یا ایک غافل مرد کے خبر دینے سے حاصل ہو جائے گا۔ اور صاحبین
کے نزدیک خبر دینے والے میں عارل ہونا شرط نہیں ہے اگرچہ وہ خبر دینے والا ایک ہی مرد ہو اور بالغ اور آزاد ہونا بھی شرط نہیں ہے
اور جو شخص دارالاسلام میں ہو یعنی وہیں پیدا ہوا ہو یا اب وہاں رہتا ہو اور مسلمان ہو اس پر ہر حال میں روزہ فرض ہے خواہ اس کو
روزہ کی فرضیت کا علم نہ بھی ہو کیونکہ دارالاسلام میں روزہ کی فرضیت سے بے علم ہونا عذر نہیں ہے۔

(قسم دوم) روزہ کی اول کے واجب ہونے کی شرطیں اور وہ دو ہیں: (۱) صحت یعنی تندرست ہونا۔ (۲) اقامت

یعنی تنہا ہونا (نہیں بیمار اور سا فرما اس وقت میں روزہ ادا کرنا واجب نہیں ہے بلکہ ان دنوں کو روزہ کا اظہار یعنی نہ رکھنا جائز ہے اور
ان دنوں پر تندرستی و اقامت کے بعد ان دنوں کی قضا کرنا فرض ہے اور اگر ان دنوں کو مشقت و ضرر ہو تو انہی دنوں میں روزہ
رکھنا افضل ہے، مولف) پس جو شخص مریض یا سا فرما اور اس کو روزہ رکھنے میں مشقت و ضرر ہو تو اس کو اظہار کرنا چاہئے اور اس پر
ان دنوں کی تعداد کے مطابق جن میں اس نے روزے نہیں رکھے تندرستی کے بعد یا اقامت کے بعد قضا روزے رکھنا فرض ہے
اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں پر تخفیف و رحمت ہے لیکن اگر اس کو کوئی مشقت و ضرر ہو تو انہی دنوں میں روزہ رکھنا
افضل ہے تاکہ اس وقت کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے اور فرض کی ادائیگی سے فارغ بھی ہو جائے۔

لے روزوں فی المفردات لے ع لے روزوں فی المفردات لے نور و قح و غیر لے ش بخیر و زیادة عن م و د و ش لے الفتح لے ما و کبر و قح -

یہ انشاء اشکیا حقیقت میں استثناء کے معنی میں نہیں ہے بلکہ اشرع قالی سے مدد طلب کرنے اور توفیق چاہنے کے لئے ہے لیکن اگر حقیقتاً استثناء کا ارادہ کیا ہو تو وہ روزہ دار نہیں ہوگا اس لئے کہ جب اس نے نیت کو معلق کرنے کا قصد کیا تو نیت میں مستقلانہ نہیں رہا لہذا اگر روزہ رکھنے پر یہ ارادہ نہ کیا بلکہ تردد و تذبذب ہوا تو اس کی نیت درست نہیں ہوگی اگرچہ انشاء اشرعی شک ہے، مؤلف (۶) اگر اور رمضان میں اس حال میں صبح کی کہ نہ روزہ رکھنے کی نیت کی اور نہ بے روزہ رہنے کی نیت کی اور نہ جانتا ہے کہ یہ دن رمضان کا ہے تو اس کے توفیق دار ہونے میں دو روایتیں ہیں اور اظہر یہ ہے کہ وہ روزہ دار نہیں ہوگا۔ کیونکہ یہ علم ہونا کہ یہ دن رمضان کا ہے، روزہ دار ہونے کے لئے روزہ کی نیت کا قائم مقام نہیں ہوتا۔

(۷) رمضان میں ہونے کے روزہ کے لئے نئی نیت کرنا ضروری ہے، یعنی ہمارے تینوں اماموں کے نزدیک ہر روزہ کے لئے نئی نیت کے بغیر روزہ جائز نہیں ہے خواہ نیت رات میں ہو یا نصف النہار سے قبل ہو اور خواہ وہ مسافر ہو یا مقیم ہو۔ اور امام زعفرانی علیہ السلام رحمہما اللہ نے کہا کہ تمام جیسے کے لئے ایک ہی نیت کافی ہے جیسا کہ نماز کے لئے ہے۔

(۸) سحری کھانا نیت ہے۔ یعنی اگر کسی نے شہبان سے روزہ کی نیت کی غلطی سے لیکن روزہ کے لئے سحری کھائی تو اس کا روزہ درست ہے کیونکہ سحری کھانا نیت ہے۔ پس سحری کھانے سے خواہ رمضان کے روزے کے لئے ہو یا اس کے علاوہ کسی اور روزہ کے لئے ہو نیت ہو جاتی ہے اور اگر سحری کھانے وقت یہ ارادہ کیا کہ صبح کو روزہ نہ رکھوں گا تو اب سحری کھانے سے نیت ہوگی اسی طرح اگر کسی کی عادت اس وقت کھانے کی ہو یا کوئی بدیعت سحری کھانا ہو اور روزہ نہ رکھتا ہو تو اس کے لئے سحری کھانا نیت کے قائم مقام نہیں ہے۔ اگر کسی شخص نے روزہ کی نیت نہیں کی اور سحری بھی نہیں کھائی لیکن کل کے روزہ کے لئے رات کو اپنی عادت سے نہیہ کھانا کھایا یا روزہ کے قصد سے منہ کو دھویا یا روزہ کے لئے دانتوں میں خلال کیا تو ان سب صورتوں میں اس کا روزہ جائز ہو جائے گا اور امور نیت کے قائم مقام ہو جائیں گے اور یہ حکم یعنی سحری کھانا وغیرہ کا نیت کے لئے کافی ہونا ان روزوں کیلئے ہے جن میں اصل نیت کافی ہے یعنی صوم رمضان و تدریجین و صوم نفل لیکن جن روزوں میں اصل نیت کافی نہ ہو مثلاً فضلے رمضان و کفالات و حلالے صید و تدریجین وغیرہ ان میں سحری کھانا و غیرہ امور نیت کے قائم مقام نہیں ہوتے بلکہ ان روزوں کے لئے نیت کا ہونا اور نیت میں روزہ کا تعین کہ کونسا روزہ رکھ رہا ہے لازمی ہے۔ اگر کسی شخص نے صول شب میں نیت کی کہ آخر شب میں سحری کھائے گا پھر اس نے سحری نہ کھائی یہاں تک کہ صبح طلوع ہوگئی اس قدر نیت سے اس کا روزہ درست نہیں ہوگا۔ اور اس سے ظاہر ہوگا کہ سحری کھانا روزہ کی نیت کا قائم مقام ہے سحری کھانے کی نیت روزہ کی نیت کے قائم مقام نہیں ہے غیبتاً ہر اگر کسی شخص نے رات میں کل کے روزہ کی نیت کی پھر رات میں ہی اس نیت سے رجوع کر لیا پھر اس کے بعد سحری کھائی تو سحری کھانا اس کی نیت کے لئے کافی ہے۔

لے شرجات لے طسمرع و طادجات لے جات لے ع لے شرج لے دروش لے بحر لے جات لے ع لے جات لے علم الفقه
لے جات لے بحر جات لے جات لے جات عن تاکرانیہ۔

نفل سے مراد فرض و واجب کے علاوہ باقی سب روزے ہیں یعنی اس بارے میں نفل کا حکم عام ہے سنت و مستحب و مکروہ سب کو شامل ہے۔ پس ان تین قسم کے روزوں میں یعنی رمضان کے ادائی روزوں و نذر معین (یعنی نیت کا وقت غروب آفتاب کے بعد سے شروع ہو کر صبح کبریٰ تک ہے) یعنی ان روزوں میں نیت کا آخری وقت صبح کبریٰ سے ذرا پہلے تک ہے، مؤلف (پس غروب سے پہلے یا عین غروب کے وقت ان کی نیت کرنا درست نہیں ہے جیسا کہ پہلے بیان ہوا اور صبح کبریٰ کے وقت یا اس کے بعد بھی روزہ کی نیت کرنا درست نہیں ہے کیونکہ ان روزوں کے لئے دن کے اکثر حصہ میں نیت کے واقع ہونے کا اعتبار ہے، اور صبح کبریٰ سے مراد نصف النہار شرعی ہے اور شرعی نصف النہار دوپہر، طلوع فجر سے صبح کبریٰ کے وقت تک ہے نہ کہ زوال کے وقت تک اور یہی واضح ہے۔ اس لئے کہ زوال کا وقت سورج کے طلوع ہونے سے غروب تک کے وقت کا نصف النہار ہے اور روزہ کا وقت طلوع فجر سے شروع ہوتا ہے اور نیت کا پایا جان دن کے اکثر حصہ میں ضروری ہے (کیونکہ اکثر کے لئے کل کا حکم ہے، مؤلف) اور دن کے اکثر حصہ میں ہوتا اس وقت متحقق ہوگا جبکہ صبح کبریٰ سے پہلے جو اگرچہ تصور ایسی سا وقت پہلے ہو۔ اور جو ہم نے نصف النہار شرعی سے پہلے کہا ہے یہ اجماع الصغیر کی روایت کے مطابق ہے جو کہ اصح ہے اور قدوسی وغیرہ کی روایت کو اس کے ضعیف ہونے کی وجہ سے ترک کر دیا ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ طلوع فجر سے زوال تک کا وقت ہے۔ اور غلام یہ ہے کہ ہم طلوع صبح سے غروب آفتاب تک کے وقت کو گھنٹوں سے دو حصوں میں تقسیم کرینگے پھر جب نیت اس کے اکثر حصہ میں پائی گئی تو ان تینوں قسم کے روزوں کے لئے صحیح ہو جائیگی ورنہ نہیں۔ جانتا چاہئے کہ دن دو قسم پر ہے عرفی و شرعی، عرفی دن آفتاب کے طلوع ہونے سے غروب ہونے تک ہوتا اور شرعی دن صبح صادق طلوع ہونے سے غروب آفتاب تک ہوتا ہے۔ نصف النہار عرفی کو وقت استواء کہتے ہیں اور نصف النہار شرعی کو فقہاء کی اصطلاح میں صبح کبریٰ کہتے ہیں اور ان تین قسم کے روزوں میں جو پہلی قسم میں مذکور ہیں صبح کبریٰ سے ذرا پہلے تک نیت کا واقع ہو جانا لازمی ہے صبح کبریٰ شروع ہو جانے پر نیت کرنا درست نہیں ہے۔ پس رمضان کے ادائی روزے اور نذر معین اور نفل روزے کی نیت رات سے لیکر نصف النہار شرعی (دوپہر شرعی) سے پہلے تک کسی بھی وقت کر لی جاتے جائز ہے اور یہی صحیح ہے اور اس مسئلہ میں مسافر و مقیم اور تندرست و بیمار میں کچھ فرق نہیں ہے اور یہ حکم اس وقت ہے جبکہ طلوع فجر کے بعد سے نصف النہار شرعی سے پہلے تک روزہ کے خلاف کوئی فعل اس سے ظاہر نہ ہوا ہو اور اگر اس سے پہلے روزہ کے خلاف کوئی فعل واقع ہوا مثلاً کھانا پینا یا جل کرنا اگر جان بوجھ کر ہو تو باخلاف اس کے بعد نیت جائز نہ ہوگی اور اگر بھول کر یا غفلت سے ہو تو اس میں شکوت ہے اور صحیح یہ ہے کہ رمضان کے ادائی روزے اور نذر معین کے روزے میں اس کے بعد اس کی نیت جائز ہو جائے گی اور نفل وغیرہ میں جائز نہیں ہوگی جیسا کہ آگے مکررات کے بیان میں آتا ہے۔

(۳) اصح روزوں میں دن کے وقت میں نیت کرنا جائز ہے تو ان کی نیت رات میں کرنا افضل ہے تاکہ ان سے احتیاط ہو جائے۔

الحمد لله رب العالمین والصلوة والسلام علی من لا ینبغی الذل والذلالة من شئ من خلقه ورحماتہ علیہ علیہ

(۴) اگر دن میں روزہ کی نیت کرے تو یوں نیت کرے کہ جب سے دن شروع ہوا ہے اس وقت سے روزہ دار ہوں، یہاں تک کہ اگر کسی نے نذال (دوپہر شرعی) سے پہلے یہ نیت کی کہ جب سے نیت کرتا ہوں تب سے روزہ شروع دن سے نہیں تو روزہ دار نہیں ہوگا۔

(۵) اگر کوئی شخص رمضان کی کسی رات میں یا دن میں بیہوش ہو گیا تو اگر نذال (یعنی نصف النہار شرعی) مؤلف سے پہلے فاقہ ہو گیا اور روزہ کی نیت کر لی تو جائز ہے، مجنون کا بھی یہی حکم ہے اور اسی طرح جب کوئی شخص رمضان میں دن کے شروع ہونے کے وقت اسلام سے مرتد ہو گیا پھر مسلمان ہو گیا اور نذال (دوپہر شرعی) مؤلف سے پہلے روزہ کی نیت کر لی تو وہ روزہ دار ہے۔ جو شخص نفلی روزہ سے ہو پھر اسلام سے مرتد ہو جائے پھر نذال (دوپہر شرعی) سے پہلے مسلمان ہو جائے اور روزہ کی نیت کر لے تو امام ابو یوسفؒ کے نزدیک وہ روزہ دار ہو جائے گا اور اگر اس روزہ کو توڑ دے گا تو اس پر اس کی قضا لازم آئیگی اور اگر کوئی نصرانی رمضان کے علاوہ دنوں میں نذال (دوپہر شرعی) سے پہلے مسلمان ہو گیا اور اس نے نفلی روزہ کی نیت کی تو وہ امام ابو یوسفؒ کے نزدیک روزہ دار ہوگا۔

(۶) اور دوسری قسم جس میں نیت کا رات میں ہونا شرط ہے وہ روزے ہیں جو ان تین قسم کے روزوں کے علاوہ ہوں جن کا اوپر ذکر ہو چکا ہے یعنی جن میں نیت کا رات میں ہونا شرط نہیں ہے ان کے علاوہ باقی سب روزے وہ ہیں جن میں نیت کا رات میں ہونا شرط ہے (اور ان میں نیت کا آخری وقت طلوع صبح صادق سے ذرا پہلے تک ہے مؤلف) اور وہ یہ ہیں رمضان کے قضائی روزے، نذر مطلق کے روزے، نذر معین کے قضائی روزے، ان نقل روزوں کی قضا جن کو شروع کرنے کے بعد توڑ دیا ہو اور چاروں قسم کے کفارات کے روزے یعنی کفارة ظہار، کفارة فحل، کفارة قسم، کفارة افطار رمضان اور جو ان کے ساتھ ملتی ہیں یعنی جزائے صید کے روزے، جزائے حلق کے روزے، جزائے ہڈی تمسح و قرآن کے روزے۔ پس ان سب روزوں میں نیت کا رات میں ہونا شرط ہے یعنی نیت کا فجر کے ساتھ متصل ہونا اس طرح کہ فجر کے جزو اول کے ساتھ متصل ہو، اگرچہ متصل ہونا حکماً ہو اور حکماً کا مطلب یہ ہے کہ رات کے کسی حصہ میں نیت کر لی ہو اور یہ حکماً اتصال ضرورت کی وجہ سے شرع نے جائز کر دیا ہے کیونکہ صبح کے صبح وقت کی اہل میں مشقت اور حرج ہے اور اکثر لوگ صبح صادق کا صبح وقت معلوم کرنے سے قاصر ہیں کیونکہ یہ غفلت اور غیبت کا وقت ہے اور اگر دوسروں کی وجہ سے بھی اس کا معلوم ہونا ممکن نہیں ہے اور اکثر لوگ اس کی صحیح پہچان سے بھی تا واقعہ ہوتے ہیں اور حرج شروع میں دور کر دیا گیا ہے اس لئے رات کو نیت کر لینا درست ہوا۔ پس اگر ان روزوں میں سے کسی روزے کی نیت دن میں کی تو وہ نفلی روزہ ہو جائے گا اور اس کا پھر کرنا مستحب ہوگا اور اگر اس کو توڑ دے گا تو اس کی قضا واجب نہیں ہوگی۔ لیکن رمضان کے قضائی روزہ میں اختلاف ہے (مؤلف) پس اگر کسی شخص نے دن میں یعنی طلوع فجر کے بعد قضا روزہ کی

سے شروع و حیات سے بھر تک روح و حیات تیز و تیرت سے شاد و حیات ..

والسلام کے تعین سے متعین ہے اور زندہ اس نذر کرنے والے کی طرف سے متعین ہے تو دونوں میں مطلق نیت کافی ہے اور نفل میں کسی تخصیص کی ضرورت نہیں ہے اس لئے یہ مطلق نیت سے حاصل ہو جائے ہے پس ان تینوں قسموں میں سے ہر ایک روزہ مطلق نیت کے ساتھ درست ہو جائے گا۔

(۴) اور اگر رمضان کے روزے میں کسی کو ضرورت ہو کہ جب روزه کی نیت کی تب بھی وہ رمضان ہی کا روزہ واقع ہوگا اور امام ابو یوسف و امام محمد رحمہما اللہ کے نزدیک اس حکم میں مسافر اور مقیم کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک اگر مسافر رمضان میں کسی دوسرے واجب کی نیت سے روزه رکھے تو اسی واجب کا روزہ ہوگا۔ یعنی جو شخص تندرست اور مقیم ہو اگر وہ رمضان کا روزہ کسی دوسرے واجب کی نیت سے رکھے تو ہمارے تینوں اماموں کے نزدیک اس کا رمضان سے ادا ہونا درست ہے (یعنی وہ روزہ رمضان ہی کا واقع ہوگا، مولف) اس لئے کہ صرف رمضان کا روزہ وصف رمضانیت میں خطا ہونے کے باوجود درست ہو جاتا ہے اور وصف میں خطا سے مراد یہ ہے کہ نفل کی نیت سے یا کسی دوسرے واجب کی نیت سے روزه رکھا ہو اور یہاں خطا سے مراد وہ خطا نہیں ہے جو عمدہ کے بالمقابل ہے اس لئے کہ کسی بھی مسلمان سے یہ بات بعید ہے کہ وہ عمدہ (الاستہار) ایسا کرے۔ پس مراد یہ ہے کہ وہ درست قرار دیا جائے گا۔ اگرچہ اس نے اس کے علاوہ ارادہ کیا ہو پس وصف میں خطا کے باوجود وہ روزہ درست ہو جائے گا جیسا کہ مطلق روزه کی نیت سے درست ہوتا ہے۔ اور اگر وہ شخص جس نے کسی دوسرے واجب یا نفل کی نیت سے اولے رمضان کا روزہ رکھا ہو مسافر یا مریض ہو تو اس میں اختلاف ہے پس اگر وہ مریض ہے تو اس کے بارے میں تین قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ رمضان کا روزہ ہو جائے گا اس لئے کہ جب اس نے روزه رکھا تو صحیح (تندرست) کے ساتھ ملحق ہوگا اس کو فقہ الاسلام اور شمس الاموال ایک جماعت نے اختیار کیا ہے اور صاحب محسن نے اس کی تصحیح کی ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ جس کی نیت کی اسی سے واقع ہوگا اور صاحب ہدایہ اور اکثر مشائخ نے اسی کو اختیار کیا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ ظاہر الروایت ہے لیکن نفل کی صورت میں صحیح قول کی بنا یہ ہے کہ رمضان ہی سے واقع ہو جیسا کہ مسافر کا حکم ہے تیسرے قول میں اس طرح پر تفصیل ہے کہ اگر روزہ اس کو ضرورت ہے تو اخطار کی رخصت مرض کی زیادتی کے خوف کے ساتھ متعلق ہے پس وہ مسافر کی مانند ہو جائے گا اور چہ نیت کرے اسی کے موافق واقع ہوگا اور اگر روزہ اس کو ضرورت نہیں کرتا جیسے ہاضمہ کی خرابی (سوء ہضم) تو اخطار کی رخصت حقیقی عجز کے ساتھ متعلق ہے پس وہ روزہ وقتی فرض سے واقع ہوگا اور صاحب کشف نے اسی اختیار کیا ہے اور محقق کمال نے فتح القدیر اور تحریر میں اسی کا اتباع کیا ہے۔ اور تحریر کی شرح میں اس دوسرے قول کو پہلے دیا۔ اقوال کا محل قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ایسی تحقیق ہے جس پر پہلے دونوں میں اس طرح پر ممانعت حاصل ہوتی ہے کہ جو کچھ فقہ الاسلام و فقہاء نے اختیار کیا ہے وہ اس شخص پر محمول کیا جائے جس کو روزہ ضرورت کرتا ہو اور جو صاحب ہدایہ نے

لہ شرم و مطلقا لہ ع م زیادہ لہ ش زیادہ عن ط م و ط م بکروش بکروش

اختیار کیا ہے اس کو اس شخص پر محمول کیا جائے جس کو روزہ ضرور کرتا ہو اور جانا چاہے کسی روزہ سے مرض میں زیادتی ہو جاتی ہو یا وجہ اس کے کہ وہ روزہ پر قادر نہ ہو تا ہے جیسا کہ مثلاً آنکھ کی بیماری اور کبھی روزہ میں کوئی ضرر نہیں کرتا جیسا کہ ہاضمہ کی خرابی (سوء ہضم) کہ روزہ اس کو نقصان نہیں کرتا بلکہ اس کو نفع دیتا ہے لیکن بیشک اس کو روزہ سے منع لاحق ہو گا جس کی وجہ سے وہ روزہ کی ادائیگی پر قادر نہیں ہو سکے گا پس پہلی صورت میں مرض کی زیادتی کے خوف کے ساتھ رخصت کا تعلق ہے پس جب تک اس کو اس کا خوف ہے اس کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت حاصل ہے اور اس کو صبح و شام رخصت کے ساتھ ملتی نہیں کیا جاسکتا بلکہ رخصت موجود ہونے کی وجہ سے مسافر کی مانند ہے اور دوسری صورت عمر کی حقیقت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے اور وہ یہ کہ وہ ایسی حالت میں ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے روزہ رکھنا اس کے لئے ہرگز ممکن نہیں ہے اس کو افطار کی رخصت دی گئی ہے پس جب اس نے روزہ رکھ لیا تو اس کا عاجز نہ ہونا ظاہر ہو گیا پس اس سے رخصت کا ہونا جائز اور روزہ صبح و شام رخصت کی مانند ہو گیا نہ کہ مسافر کی مانند پس وہ روزہ رمضان سے واقع ہو گا اگرچہ اس نے اس کے علاوہ کسی اور روزہ کی نیت کی ہو اس لئے کہ جب وہ اس بات کے ہوتے ہوئے کہ روزہ اس کو ضرر نہیں کرتا روزہ رکھنے پر قادر ہو گیا تو کوئی عاقل یہ نہیں کہے گا کہ اس کو افطار کی اجازت دی جائیگی و املاً علم بالصواب۔ اور مسافر نے اگر کسی دوسرے واجب کی نیت کر لی تو امام صاحب کے نزدیک اسی واجب سے جس کی نیت کی ہے واقع ہو گا نہ کہ رمضان سے اس لئے کہ مسافر کو رخصت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے پس اس کو اختیار ہے کہ اس رخصت کو کسی دوسرے روزے میں صرف کر لے اس لئے کہ اس کی رخصت عمر مطلقوں کے ساتھ متعلق ہے جو کہ سفر ہے اور یہ موجود ہے بخلاف مریض کے کہ اس کی رخصت عمر حقیقی کے ساتھ متعلق ہے اور جب اس نے روزہ رکھ لیا تو یہ ظاہر ہو گیا کہ وہ عاجز نہیں ہے پھر اس لئے کہ اس کو رخصت بھی نہیں اور اگر مسافر نے نفل روزے کی نیت کی تو امام صاحب سے روایتیں ہیں اور دونوں صحیح ہیں اطلاق میں واضح یہ ہے کہ رمضان سے واقع ہو گا اس لئے کہ نفل کا فائزہ ثواب ہے اور فرض وقتی میں زیادہ ہے۔ اور اگر مریض و مسافر نے مطلق روزے کی نیت کی تو تمام روایات کی بنا پر رمضان کا روزہ واقع ہو گا۔

بعض روایات کی نیت

ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ مریض خواہ نفل کی نیت کرے یا مطلق نیت کرے یا کسی دوسرے واجب کی نیت کرے تو ان سب صورتوں میں صحیح ہے کہ وہ روزہ رمضان کا واقع ہو گا اور اگر مسافر بھی اسی طرح نیت کرے تب بھی یہی حکم ہے سو اگر اس صورت کے جبکہ مسافر کسی دوسرے واجب کی نیت کرے تو وہ روزہ اسی واجب سے واقع ہو گا نہ کہ رمضان سے۔ پس مسافر کے لئے ضروری ہے کہ وہ کسی دوسرے واجب کی نیت نہ کرے بلکہ رمضان کی نیت کرے یا نفل کی یا مطلق روزے کی نیت کرے تب رمضان کا روزہ ہو گا (مولف)

(۵) یاہ رمضان میں نفل کی نیت سے روزہ رکھنے سے کفر لازم نہیں آتا اس لئے کہ نیت نفل اور عمری فریضہ کے اعتقاد سے شریعت میں فرق ہے نہ کہ بحدوث و معنی شریعت۔

یہ اس کے ظن میں کوئی لزوم و تعلق نہیں ہے کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص روزہ کی فرضیت کا اعتقاد رکھتا ہو اور اس کے باوجود نفل روزہ کی نیت کر لے پس وہ نیت نفل سے کافر نہیں ہوگا لیکن اگر کوئی شخص نفل کی نیت کے ساتھ یہ اعتقاد بھی رکھے کہ رمضان کے روزے نفل میں فرض نہیں ہیں تو یہ کفر ہے یا اس بات کا گمان کرے تو پھر اس پر کفر کا ثبوت ہے۔

(۶) روزہ نذرین یعنی کسی خاص دن کا روزہ رکھنے کی نذر کا روزہ کسی اور واجب مثلاً رمضان کی قضا یا کفارہ کی نیت کا تو ہمارے یہاں اماموں کے نزدیک وہ نذر کا روزہ نہیں ہوگا بلکہ جس واجب کی نیت کی ہے اسی کا ہوگا مطلقاً خواہ وہ نذرین ہو یا نفل۔ ہضم ہو یا سافر بخلاف رمضان کے اس لئے کہ شاربیع کی تعیین یعنی رمضان میں اور نہ کی تعیین یعنی نذرین میں فرق ہے اور جب وہ روزہ نذرین کی بجائے کسی دوسرے واجب کی طرف سے واقع ہوا تو جامع قول کی بنا پر نذرین کی قضا اس پر لازم ہوگی۔ اور حکم اس وقت ہے جبکہ دوسرے واجب کی نیت رات میں کی ہو لیکن اگر دوسرے واجب کی نیت دن میں کی تو نذرین سے ہی واقع ہوگا۔ لیکن اگر نذرین کے روزے کو نفل روزہ کی نیت سے رکھا تو نذرین میں ہی سے واقع ہوگا۔ یہ مطلق روزہ کی نیت کی صورت میں ہوتا ہے۔

(۷) روزہ نفل روزہ کسی دوسرے واجب کی نیت سے درست نہیں ہے بلکہ جس کی نیت کی ہے اسی سے واقع ہوگا اور مطلق نیت سے نفل روزہ درست ہے۔ اور حکم اس وقت ہے جبکہ واجب اس کے ذمہ ہو لیکن اگر یہ رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں قضا یا کفارہ یا نذر کے روزہ کی نیت کی اور اس پر ان میں سے کوئی چیز واجب نہیں تھی تو وہ روزہ نفل ہی واقع ہوگا اور اسی طرح اگر یہ رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں رمضان کے روزے کی نیت کی اور اس پر رمضان کا روزہ لازم نہیں تھا تب بھی وہ روزہ نفل واقع ہوگا۔

(۸) دوسری قسم جس میں کہ نیت کا تعین شرط ہے وہ روزے میں جو ان میں قسم کے روزوں کے علاوہ ہیں جن میں نیت کا تعین شرط نہیں ہے اور یہ وہی روزے ہیں جن کے لئے رات میں نیت کا ہونا شرط ہے یعنی قضا یا رمضان یا نذرین مطلق (غیر معین) و قضا یا نذرین معین۔ جن روزوں کو توڑ دیا ہو ان کی قضا اور جوارل کفارات کے روزے یعنی کفارہ قتل، کفارہ قتل، کفارہ قسم، کفارہ فطامہ رمضان اور جو روزے ان سے ملحق ہیں یعنی جزائے صید و جزائے حلق و جزائے قتل و قرآن جیسا کہ نیت کے وقت کے بیان میں گذر چکا ہے اعلان روزوں میں نیت کا تعین اس لئے شرط ہے کہ ان روزوں میں وقت متعین نہیں ہے اور ہر زمانہ کی بات کی گئی ہے لہذا اس کو نیت میں متعین نہیں کیا جائے گا کہ کوئی روزہ جو اس کی وجہ سے نیت میں ہوگا جو اس کے ذمہ ہے اعلان روزوں میں یہ شرط ہے کہ اس کا دل یہ جانتا ہو کہ وہ کوئی روزہ رکھنا چاہتا ہے۔ پس یہ روزے مطلق نیت سے ہو جائیں گے (یعنی جو روزہ وہ رکھنا چاہتا ہے اس سے مختلف نیت سے) رکھنے درست نہیں ہیں اور ان میں یہ تعیین ہونا ضروری ہے کہ کوئی روزہ ہے کیونکہ ان کے لئے وقت متعین نہیں ہے۔ پس ایسے روزے کے لئے نیت میں یہ کہنا چاہئے کہ

لے طو بحر و ش تفرق لے بحر و ش و طو و حیات لے طو و حیات لے طو و حیات لے طو و حیات لے طو و حیات لے طو و حیات لے طو و حیات لے طو و حیات

مثلاً اس کے روزہ کے لئے رمضان کے قضا روزہ کی نیت کرتا ہوں یا روزہ توڑنے کے کفارہ کے روزہ کی نیت کرتا ہوں۔ اگر اس قسم کے روزوں میں نیت کا تعین نہ کیا تو وہ روزہ غلط ہوں گے کیونکہ اصل روزہ کی نیت مروجہ ہے۔

(۹) اگر کسی شخص نے قضا کے رمضان کے روزے کی نیت میں تعین کیا پھر ظاہر ہو کہ اس نے تعین میں غلطی کی ہے تو اس کے لئے مضابطہ ہے کہ جس چیز میں تعین شرط نہیں ہے اس میں تعین کے اندر غلطی ہو جائے مضر نہیں ہے جیسا کہ فرض نماز کی رکعتوں کی تعداد میں غلطی کو اس اگر کسی نے ظہر کی تین یا پانچ رکعات کی نیت کی تو نماز ظہر درست ہو جائے گی لیکن جس چیز میں تعین شرط ہے اس میں تعین کے اندر غلطی کرنا مضر ہے جیسا کہ کسی نے نماز کی نیت کرتے وقت غلطی سے نماز کی بجائے روزہ کی نیت کر لی یا اس کے برعکس کیا یا نماز ظہر کی نیت کرتے وقت غلطی سے عصر کی نیت کی یا اس کے برعکس کیا تو یہ جائز نہیں ہے یہ الاشباہ والنظائر میں ہے اس اصول پر روزہ کے چند مسائل صریح کئے جاتے ہیں۔ اگر کسی شخص نے مثلاً مسئلہ (۸) میں ایک سوڑے کے روزے نہیں رکھے تو اس نے ایک مدت گزرنے کے بعد اس سال کے روزوں کو قضا کیا لیکن اپنے گمان میں یہ سمجھا کہ اس پر اس ایک سو کیا نوڑے (مسئلہ ۸) کے رمضان کی قضا ہے اور نیت کے وقت بھی مسئلہ ۸ کے رمضان کے روزوں کی قضا کی تصریح کی تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اس نیت سے اس کے وہ قضا روزے جائز نہیں ہوں گے اور اگر وہ اپنے گمان میں یہ سمجھتا تھا کہ اس پر مسئلہ ۸ کے روزوں کی قضا ہے لیکن نیت اس طرح کی کہ میں اس رمضان کے روزے کی قضا کرتا ہوں جو میرے ذمہ ہے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس نیت سے اس کا وہ قضا روزہ جائز ہے کھائی فداویٰ قاضی خاں و الخاص و الخاں غایہ۔ اگر کسی شخص کے ذمہ ایک رمضان کے چند روزوں کی قضا ہے اور اس نے کسی معین روزے کی بجائے کسی بھی غیر معین روزے کی قضا کی نیت کی تو جائز ہے کیونکہ جنس واحد میں تعین لغو ہے لیکن اگر اس کو کسی دوسرے رمضان کے روزے کی نیت سے قضا کیا تو درست نہیں ہے کیونکہ وہ روزوں کا سبب مختلف ہونے کی وجہ سے جنس مختلف ہو گئی، کھائی فداویٰ قاضی خاں و الخاص و الخاں غایہ۔ اگر کسی شخص پر ماہ رمضان کے کسی روزے کی قضا تھی اور اس نے اس روزہ کو قضا کرتے وقت یہ نیت کی کہ میں جمعات کے روزہ کی قضا کرتا ہوں اس کے بعد ظاہر ہوا کہ اس پر جمعات کی بجائے کسی اور دن کی قضا تھی تو وہ روزہ اس قضا سے جائز نہیں ہوگا اور اگر یہ نیت کی کہ میں اس روزہ کی قضا کرتا ہوں جو میرے ذمہ ہے اور اس وقت اس کا گمان یہ تھا کہ وہ جمعات کا دن ہے پھر معلوم ہوا کہ اس پر کسی اور دن کی قضا تھی تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ وہ روزہ قضا سے جائز ہوگا۔ اخصا تارخانیہ میں ہے کہ کسی نے رمضان کے پہلے دن روزہ نہ کھا پھر اس کو ماہ شوال میں قضا کیا اور یہ نیت کی کہ میں ماہ رمضان کے دوسرے روزہ کا روزہ قضا کرتا ہوں پھر ظاہر ہوا کہ اس نیت میں غلطی کی ہے تو وہ روزہ قضا سے واقع نہیں ہوگا اور اس پر غلطی کی قضا لازم ہوگی۔

روزہ کی نیت کے متفرق مسائل

(۱۰) اگر کوئی مسلمان دارالحرب میں کسی کافر کی قید میں ہو اور وہ رمضان کے مہینے کے اشتقاق شبہ میں پڑ جائے اور وہ اپنی اہل سے قری حباب سے رمضان مقرر کر کے

تصا واجب ہوگی کیونکہ رمضان میں قضا روزے درست نہیں ہوتے بلکہ قضا کی نیت سے بھی ادائے رمضان ہی کے روزے واقع ہوتے ہیں سوئے مسافر و مریض کے جس کی تفصیل گذر چکی ہے۔

(۲) اگر کوئی شخص طراکرب میں تھا اور وہاں اس نے معلوم نہ ہونے کی وجہ سے قحری (اکل) کر کے کئی سال تک رمضان کے روزے رکھے پھر معلوم ہوا کہ اس نے ہر سال رمضان سے پہلے کس پہینے میں رکھے ہیں تو پہلے سال کے روزے بالاتفاق جائز نہیں ہوں گے (یعنی رمضان سے واقع نہیں ہوں گے) کیونکہ رمضان سے پہلے رمضان کے روزے صحیح نہیں ہوتے مؤلف (اور اس بارے میں اختلاف ہے کہ آیا دوسرے سال کے روزے پہلے سال کی قضا اور تیسرے سال کے روزے دوسرے سال کی قضا اور چوتھے سال کے روزے تیسرے سال کی قضا ہو جائیں گے یا نہیں۔ بعض کے نزدیک جائز ہو جائیں گے اور صرف آخری رمضان کی قضا واجب ہوگی اور بعض کے نزدیک جائز نہیں ہوں گے بلکہ سب سالوں کی قضا واجب ہوگی اور محیط و سرخی میں اس بات کی صحت کی ہے کہ اگر رمضان کی بہم (غیر واضح) نیت کی یعنی یوں نیت کی کہ میں رمضان کے روزے رکھتا ہوں یا یہ نیت کی کہ جو روزے مجھ پر فرض ہیں وہ رکھتا ہوں اور نیت رات کو طلوع فجر سے قبل کی تھی تو وہ قضا کے طور پر ادا ہو جائیں گے یعنی دوسرے سال کے روزے پہلے سال کی قضا اور تیسرے سال کے روزے دوسرے سال کی قضا ہو جائیں گے۔ علیٰ ہذا القیاس اور صرف آخری سال کی قضا اس پر لازم ہوگی۔ ادا اگر واضح طور پر نیت کی یعنی دوسرے سال میں نیت کی کہ میں (دوسرے سال کے روزے رکھتا ہوں) تیسرے سال میں تیسرے سال کی نیت کی یعنی ہر سال میں اسی سال کے روزوں کی نیت کی یا ہر سال میں آٹھ سال کو رمضان کے روزوں کی نیت کی یعنی دوسرے سال میں تیسرے سال کے روزوں کی نیت کی یا چوتھے سال کے روزوں کی نیت کی تو کسی سال کے بھی ادا نہیں ہوں گے بلکہ ان سب رمضانوں کی قضا لازم ہوگی یہی اصح ہے۔

(۳) جس شخص کے رمضان کے روزے فوت ہو گئے اور وہ ماورے رمضان ناقص تھا تو اس کو اس کی قضا دنوں کی تعداد سے لازم ہوگی (یعنی انیس روزے قضا کرے گا) کال چینی یعنی تیس دن کی قضا لازم نہیں ہوگی۔ اور اسی لئے فقہاء نے کہا ہے کہ جس شخص نے کسی عذد کی وجہ سے پہلا ہیبتہ روزے نہیں رکھے اور وہ ہیبتہ تیس دن کا تھا پھر اس نے کسی دوسرے ہیبتہ میں چاند کے حاب سے ایک ہیبتہ کے روزے رکھے اور وہ ہیبتہ انیس دن کا تھا تو اس پر ایک دن کا عذہ قضا کرنا واجب ہے کیونکہ جس ہیبتہ میں اس نے روزے نہیں رکھے اس کے دنوں کی تعداد کا اعتبار ہے کسی اور چاند کا اعتبار نہیں ہے اس لئے کہ قضاوت شدہ کے بقدر لازم ہوتی ہے اور قوت شدہ روزے تیس ہیں پس وہ تیس روزے پورے کرنے کے لئے ایک روزہ کی قضا دیگا۔ اور اگر کسی شہر کے لوگوں نے انیس روزے رکھے اور چاند کچھ کر اظہار کیا اور ان میں کوئی مریض ہے جس نے روزے نہیں رکھے تو اگر اس کو یہ معلوم ہے کہ شہر والوں نے کتنے روزے رکھے ہیں تو اس پر انیس دنوں کی قضا واجب ہے اور اگر اس کو یہ معلوم نہیں ہے تو وہ تیس روزے رکھے اس لئے کہ یہ اصل ہے اور کسی عارضی امر ہے۔

لے حیات عدہ و مجرد حیات و فی بھر تہ تہ بکر لے جانے و بکر شہ بکر۔

استحساناً واجب یعنی کفارہ سے واقع ہوگا۔ ششم اگر قضا اور کفارہ قسم کی نیت کی توان دونوں میں سے کوئی ادا نہیں ہوگا امام ابو یوسفؒ کے نزدیک تعارض کی وجہ سے اور امام محمدؒ کے نزدیک تنافی کی وجہ سے لیکن یہ مدعہ نقلی ہو جائیگا۔
(اس بیان کی مزید تفصیل حیات العالمین سے ص ۱۱۱ کی جاتی ہے۔ مؤلف)

جانتا ہوا ہے کہ جو شخص ایک دن میں دو یا زیادہ روزوں کی نیت کرے تو وہ دونوں نیتوں سے یا واجب ہوں گے یا دونوں نفل ہوں گے یا ایک واجب اور ایک نفل ہوگا۔ ان تینوں قسم کے روزوں کی تفصیل اس طرح ہے: قسم اول یعنی ایک روزہ میں دو واجب روزوں کی نیت کرنا، اس کی بھی دو قسمیں ہیں اول یہ کہ ان دونوں میں سے ایک واجب دوسرے سے اقویٰ ہوگا۔ دوم یہ کہ دونوں قوت اکتاد میں برابر ہوں گے، دونوں میں سے ایک سے اقویٰ ہونے کی جزئیات یہ ہیں:-

(۱) اگر کسی شخص نے ایک روزہ میں قضا کے رمضان اور کفارہ ظہار دونوں کی نیت کی تو استحساناً وہ روزہ قضا سے واقع ہوگا۔ امام ابو یوسفؒ کا قول ہے اور امام محمدؒ کے قول کے مطابق وہ روزہ نفل سے واقع ہوگا اور یہ قیاس ہے کیونکہ دونوں روزے وجوب میں برابر ہیں پس دونوں نیتیں تعارض کی وجہ سے ساقط ہو گئیں اور اصل روزہ کی نیت باقی رہ گئی۔ اس لئے وہ نفل روزہ ہوگا اور استحسان کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ دونوں روزے وجوب میں برابر ہیں اس کے باوجود قضا کے رمضان کا روزہ زیادہ قوی ہے کیونکہ اس روزہ کا بدلہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے واجب ہوا ہے اور نہ صرف کفارہ ظہار کا روزہ بندہ کے فعل سے واجب ہوا ہے پس جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے واجب ہوا ہے وہ اقویٰ ہے اور اس سے ضعیف اس کے بالمقابل معتبر نہیں ہے اور اس مسئلہ میں امام ابو حنیفہؒ کا قول بھی امام ابو یوسفؒ کے قول کے مطابق ہے جیسا کہ فتح القدیر باب ما یوجب القضاء علی الکفار میں اس مسئلہ کی تفصیل مذکور ہے۔

(۲) اگر کسی شخص نے ایک روزہ میں ماہ رمضان کے قضا اور ماہ رمضان کے کفارہ کے روزہ کی نیت کی تو امام ابو حنیفہؒ و امام ابو یوسفؒ کے نزدیک وہ روزہ قضا سے واقع ہوگا کیونکہ قضا کا روزہ کفارہ کے روزے سے زیادہ قوی ہو کر انافی فتح القدیر (۳) اگر کسی نے ایک روزہ میں قضا کے رمضان اور کفارہ یمن کی نیت کی تو بالاجماع دونوں میں سے کوئی بھی جائز نہیں ہوگا بلکہ نفل ہو جائے گا اور اگر اس نفل روزے کو توڑ دے گا تو قضا لازم نہیں ہوگی کیونکہ اس نے اپنے آپ سے واجب اناہ کے لئے شروع کیا ہے لہذا لازم کرنے کیلئے نہیں اور بعض کے نزدیک اس پر اس روزہ کے توڑنے سے قضا لازم ہوگی۔ صاحب ذخیر نے ان دونوں قضا میں اس طرح تطبیق دی ہے کہ اگر روزہ دار یہ جانتا تھا کہ غیر رمضان اس نیت سے دست نہیں ہوگا اس کے باوجود اس طرح نیت کی تو اس میں اس کے توڑ دینے سے قضا لازم ہوگی اور اگر وہ اس طرح نہیں جانتا تھا تو قضا لازم نہیں ہوگی جیسا کہ منظون کے روزے کا حکم ہے اور تطبیق صحیح ہے لیکن جانتا ہوا ہے کہ قضا کے رمضان اور کفارہ یمن دونوں کی اکٹھی نیت کی صورت میں اس روزہ کا ان دونوں میں سے کسی سے بھی ادا نہ ہونا یہ قیاس کی روایت پر مبنی ہے اور استحسان یہ ہے کہ وہ روزہ قضا سے

رمضان سے واقع ہوگا فلیتبرہ اور ان مذکورہ صورتوں میں یہ اختلاف اس وقت ہے جبکہ اقویٰ رفقہ ایسا ہو جس میں مطلق نیت کافی نہ ہوتی ہو لیکن اگر اقویٰ رفقہ ایسا ہو جس میں مطلق نیت کافی ہو جاتی ہو تو بالا جماع اقویٰ رفقہ واقع ہوگا ہاں تک کہ اگر کسی شخص نے ایک رفقہ میں طلوع فجر سے قبل نذو میں اور رفقہ کفارہ... کی نیت کی تو بالا جماع نذو میں سے ادا ہو جائیگا اور اس مسئلہ میں طلوع فجر کی قید لگانے کا فائدہ یہ ہے کہ طلوع فجر کے بعد ایسی نیت کرنے سے بالا جماع نذو میں سے واقع ہونے میں کوئی تردد نہیں ہے کیونکہ طلوع فجر کے بعد نذو میں کی نیت درست ہے اور رفقہ کفارہ کی نیت دن میں درست نہیں ہے اور یہ قید اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اگر کسی نے قصائے رمضان کے ساتھ کفارہ ظہار یا کفارہ انقطاع کفارہ تقسم کی نیت کی تو شیخین کے نزدیک اس رفقہ کا قصا سے واقع ہونا اس وقت ہے جبکہ رات میں یعنی طلوع فجر سے قبل نیت کی ہو پس اگر دن میں ایسی نیت کی ہو تو بالاتفاق وہ رفقہ قصا سے واقع نہیں ہوگا بلکہ نفل ہو جائے گا۔

(۴) اگر کسی شخص نے ایک رفقہ میں قصائے رمضان اور رفقہ نذو میں کی نیت کی تو رعایت قیاس شیخین کے نزدیک وہ دونوں میں سے کسی سے بھی ادا نہیں ہوگا کیونکہ دو مختلف اجنس واجبوں کی نیت میں تعارض ہے۔ اور ہر روایت استحسان قصا سے واقع ہوگا کیونکہ قصا از رجحان ہے۔

(فائدہ ۱) یہاں پر وہ قاعدہ بیان کر دینا ضروری ہے جس پر شیخین اور امام محمد کے اختلاف کی بنیاد ہے اور وہ یہ ہے کہ جب کسی شخص نے ایک رفقہ میں دو واجب رفقوں کی نیت کی تو شیخین کے نزدیک مطلق طور پر وہ رفقہ اقویٰ کی جگہ واقع ہوگا خواہ وہ اقویٰ رفقہ اس قسم کا ہو جو مطلق نیت سے جائز ہو یا اس قسم کا نہ ہو اور امام محمد کے نزدیک اگر اقویٰ رفقہ مطلق نیت سے جائز ہونے والا ہے تو اقویٰ واقع ہوگا ورنہ کسی سے بھی واقع نہیں ہوگا بلکہ نفل ہو جائے گا۔ اور بات بھی پوشیدہ نہ رہے کہ جب کوئی شخص ایک رفقہ میں واجب اور نفل رفقہ کی نیت کرے وہاں بھی یہی قاعدہ کام دے گا یعنی شیخین کے نزدیک مطلقاً واجب کی جگہ واقع ہوگا کیونکہ وہ اقویٰ ہے اور امام محمد کے نزدیک اگر وہ واجب رفقہ اس قسم کا ہے جو مطلق نیت سے درست ہو جاتا ہے تو وہ واجب ادا ہوگا ورنہ نفل ہوگا جیسا کہ آگے اس قسم کا بیان الگ آئے گا۔ اور اگر دونوں واجب رفقہ عتق و تاکید میں برابر ہوں تو اس کے سائل بھی دو قسم کے ہیں یعنی وہ دونوں واجب ایک ہی جنس کے ہوں گے یا مختلف جنس کے ہوں گے۔ پس (۱) جو دو رفقہ واجب و تاکید کے لحاظ سے عتق ہیں برابر ہوں اور جنس کے لحاظ سے مختلف ہوں اور کسی کو ایک دوسرے پر ترجیح نہ ہو تو وہ دونوں باطل ہو جائیں گے کیونکہ دونوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے پر اولیت نہیں رکھتا اور دونوں کا واقع ہونا مستحکم اس لئے ان میں سے کوئی بھی ادا نہیں ہوگا پس اگر کسی شخص نے ایک رفقہ میں کفارہ ظہار و کفارہ قتل کی نیت کی یا کفارہ رمضان و کفارہ قتل کی نیت کی یا کفارہ ظہار و کفارہ یمن کی نیت کی تو چارے تینوں ائمہ کے نزدیک بالاتفاق کسی ایک سے بھی جائز نہیں ہے بلکہ نفل ہو جائے گا کیونکہ دونوں وصف میں مساوی ہیں اس لئے آپس کے تعارض کی وجہ سے ماقط ہو جائیں گے اور اصل نیت باقی رہ جائے گی جو نفل کے لئے کافی ہے (یعنی وہ رفقہ نفل ہو جائے گا) امام ابو یوسف سے ایک روایت یہ ہے کہ وہ

دلوں میں سے کسی ایک کی جگہ واقع ہو جائے گا اور اس کو اختیار ہے کہ کسی ایک کی جگہ ہونا مقدر کرے۔ الاشبہ والنظائر میں یہ مناسی
 رعایت کی بنا پر اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ (۲) اگر کسی شخص نے ایک روزے میں دو رمضانوں کے ایک ایک روزے کی نیت کی
 تو وہ کسی ایک رمضان کا روزہ بھی واقع نہیں ہوگا کیونکہ دونوں مختلف انجنس میں اور یہی صحیح ہے۔ (۳) اگر کسی شخص نے ایک روزہ
 میں ایک رمضان کے دو یا زیادہ قضائی روزوں کی نیت کی حتیٰ کہ اگر ایک روزہ میں تمام ماہ رمضان کے قضائی روزوں کی نیت کی
 تو جائز ہے اور جائز کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے کوئی ایک غیر معین روزہ جائز ہو جائے گا اور اس روزہ دار کو ان میں سے کسی ایک روزہ
 کی ادائیگی خود متعین کر لینی چاہئے۔ (۴) اگر کسی شخص نے ایک روزہ میں کفارہ ظہار کے دو روزوں کی نیت کی تو ان میں سے ایک روزہ
 کی جگہ جائز ہو جائے گا استحاثا یعنی وہ کفارہ ظہار کا ایک روزہ لانا ہونا مقدر کرے۔ (۵) اگر کسی نے ایک روزہ میں کفارہ یمن
 کے دو روزوں کی اکٹھی نیت کی تو ان میں سے ایک روزہ کی جگہ واقع ہو جائے گا یا تک کہ اگر کسی شخص نے دو یمن (قسموں) کے کفارے
 کے روزوں کی نیت سے تین روزہ لے لیا تو ایک یمن (قسم) کے کفارے کی جگہ جائز ہوگا۔

قسم دوم یعنی ایک روزہ میں دو نفل روزوں کی نیت کرنا علامہ ابن نجیم رحمہ اللہ نے الاشباہ والنظائر میں لکھا ہے کہ
 اگر کوئی شخص ایک دو گانہ نفل نمازیں دو نفل نمازوں کی نیت کرے مثلاً دو رکعت صبح اور دو رکعت نیت کی نیت کرے
 تو دونوں کی طرف سے وہ دو گانہ جائز ہوگا لیکن اگر ایک روزہ میں دو نفل روزوں کی نیت کرے مثلاً اگر عرفہ پر کے دن ہوا تو
 کوئی شخص اس دن کا روزہ نہ کھلو عرفہ پر کے روزے کی اکٹھی نیت کرے تو یہ مسئلہ ابھی تک نہیں ملا کہ کس کی جگہ واقع ہوگا اور
 قسم سوم یعنی ایک روزہ میں کسی واجب اور نفل روزہ کی اکٹھی نیت کرنا۔ (۱) اگر کسی شخص نے ایک روزہ میں قضائی
 رمضان اور نفل روزے کی اکٹھی نیت کی تو امام ابو یوسفؒ کے نزدیک قضائے رمضان سے واقع ہوگا اور امام محمدؒ کے نزدیک
 نفل سے واقع ہوگا اور یہی حکم اس وقت ہے جبکہ قضائے رمضان کے علاوہ کسی اور واجب اور نفل روزہ کی اکٹھی نیت کی ہو
 اصل مسائل میں امام ابو حنیفہؒ، امام ابو یوسفؒ کے ساتھ ہیں، لیکن پوشیدہ نہ رہے کہ اس صورت میں اس روزے کے قضا
 سے واقع ہونے کے لئے شیخین کے نزدیک دو شرطیں ہیں اولیٰ یہ کہ قضا و نفل کی نیت رات کے وقت میں یعنی طلوع فجر
 سے قبل کی ہو پس اگر ان کی نیت دوا میں کی ہوگی تو بالاجماع وہ روزہ نفل ہوگا کیونکہ قضا و نفل کی نیت دن میں کرنا درست
 نہیں ہے کما لا یفتی۔ دوسرے یہ کہ قضا کا روزہ اس کے ذمہ لازم ہو پس اگر اس پر کوئی قضا روزہ لازم نہیں اس کے باوجود
 اس نے قضا روزہ اور نفل روزہ کی اکٹھی نیت کی تو بالاتفاق وہ روزہ نفل ہوگا۔ (۲) جو اوپر بیان ہوا اس وقت ہے
 جبکہ واجب روزہ ایسا ہرچہ مطلق نیت سے جائز نہ ہوتا ہو لیکن اگر کوئی شخص ایک روزہ میں نذر معین اور نفل روزہ کی اکٹھی
 نیت کرے تو بالاجماع نذر معین سے واقع ہوگا۔ شیخین کے نزدیک تو اس کی وجہ ظاہری ہے کیونکہ نذر نفل سے خارج ہے اور
 امام محمدؒ کے نزدیک اس لئے یہ حکم ہے کہ جب دو نیتیں باہم متعارض ہو جائیں تو ساقط ہو جاتی ہیں اور اصل نیت باقی رہ جاتی ہے
 پس نذر معین سے واقع ہوگا کیونکہ اصل نیت (مطلق نیت) نذر معین کے لئے کافی ہے خواہ نذر معین و نفل کی اکٹھی نیت

دن واقع ہوا جو جس دن کا نفل روزہ رکھنے کی اس کو عادت تھی۔ مثلاً کسی شخص کی عادت ہے کہ جمعرات یا پیر کا روزہ رکھا کرتا ہے اور تیسویں شعبان اسی دن جمعرات یا پیر کی ہے تو اس کو روزہ رکھنا افضل ہے اور کیا ایک روزہ اس دن کا روزہ رکھنے سے عادت ثابت ہو جاتی ہے جیسا کہ جن کے بارے میں حکم ہے؟ اس بارے میں بعض خواص کو تردد ہے اور بظاہر اگر کسی نے ایک مرتبہ ایسا کیا ہو اور اس کا پکا ارادہ ہو کہ آئندہ بھی اس دن کا روزہ رکھا کرے گا پھر وہی دن شک کا دن واقع ہو گیا تو عادت ثابت ہو جائے گی اور اس کو اس دن کا نفل روزہ رکھنا افضل ہوگا اس لئے کہ عادت کسی فعل کے مکرر یعنی یکے بعد دیگرے کرنے سے ثابت ہو جاتی ہے اور اس کا پکا ارادہ ہونے سے مکرر یعنی دوبارہ کرنا عموماً حاصل ہو جاتا ہے لیکن آئندہ اس دن کا روزہ رکھنے کے پکے ارادے کے بغیر ایک دفعہ سے عادت ثابت نہیں ہوگی خود فرمایا جائے۔ اور اسی طرح اس دن کا روزہ رکھنا اس شخص کے لئے بھی افضل ہے جو شعبان کے اخیر میں تین یا زیادہ دن کے روزے رکھتے ہیں دن سے کم نہ رکھے کیونکہ حدیث شریف میں اس کی ممانعت وارد ہے اور یہ حدیث صحیح ستہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً عبادت کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان سے ایک یا دو روزہ پہلے سے یعنی پیشگی روزہ رکھنا شروع نہ کرو مگر جو شخص عاراً اس دن کا روزہ رکھتا ہو وہ البتہ اس دن کا روزہ رکھ لے۔

(۳) اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ شک سے کس قدر روزہ رکھنا افضل ہے یا نہ رکھنا افضل ہے فقہانے کہا ہے کہ اگر پورے شعبان کے روزے رکھے ہیں یا اتفاقاً شک کا روزہ اس دن واقع ہوا جس دن اس کو روزہ رکھنے کی عادت تھی تو روزہ رکھنا افضل ہے اور اسی طرح اگر شعبان کے آخر میں تین یا زیادہ روزے رکھے تب بھی اس روزہ کا رکھنا بالاتفاق افضل ہے جیسا کہ یہ صورتیں مذکور ہیں بیان ہو چکی ہیں اور اگر یہ صورتیں ہیں جن کے دن کا نفل روزہ کی عادت ہے دن کے موافق واقع ہوتا ہے آخر شعبان کے تین یا زیادہ دن یا تمام شعبان کے روزے رکھنا نہ ہو تو یوم شک کے روزے میں اختلاف ہے فقہانے کہ خاص لوگوں کے لئے نفل روزہ رکھنے کا فتویٰ دیا جائے اور عوام کو نہال (دوپہر شرعی) سے پہلے تک کھانے پینے اور ہمارے وغیرہ نہایت سہولت سے باز رہنے کا فتویٰ دیا جائے اس لئے کہ احتمال ہے کہ شاید اس وقت تک وہ دن رمضان کا ثابت ہو جائے یعنی کہیں سے شہادت آجائے (مؤلف) اور اس کے بعد روزہ نہیں ہوتا (یعنی دوپہر شرعی ہونے پر وہ لوگ کھائیں پئیں اور روزہ نہ رکھیں) اور یہی صحیح ہے اور یہ حکم عوام کے لئے بطریق استحباب و فضیلت ہے بطریق وجوب نہیں ہے جیسا کہ خواص کے لئے نفل روزہ مستحب ہے واجب نہیں ہے۔ خاص اور عوام میں خرقہ یہ ہے کہ جو شخص شک کے دن کے روزہ کی نیت جانتا ہو خواص میں سے ہے وہ عوام میں سے ہے اور اس دن کے روزہ کی نیت یہ ہے کہ جس شخص کو اس دن کا روزہ رکھنے کی پہلے سے عادت نہ ہو وہ پکے ارادے کے ساتھ نفل روزہ کی نیت کرے اور اس کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ اگر کل کا دن رمضان کا ہو گا تو وہ روزہ رمضان کا ہے یعنی نیت میں تردد نہ رکھے کہ اگر شعبان کا دن ہے تو روزہ نفل ہے بلکہ اگر

ہا ایک نماز سے فرض ہا کرنے کا ارادہ رکھتا تھا تو وہ منظور یعنی نفی دفعہ والے کی مانند ہو گیا اس وجہ سے کہ ان دنوں صورتوں میں فرض امانہ نظر ہے نہ کہ اپنے اوپر لازم کر لینا جیسا کہ پہلے بیان ہوا۔ اور اگر کسی شخص نے یوں تردید کی نیت کی کہ اگر کل کو رمضان کا دن ہے تو رمضان کا روزہ ہے ورنہ مطلق روزہ ہے یعنی کوئی تعین نہیں ہے تو اس کا حکم اس شخص کی مانند ہے جس نے فرض و نفل کی تردید کی نیت کی چنانچہ اگر کسی نے شک کے روزہ نیت کی کہ میں شعبان کا روزہ رکھتا ہوں تو وہ نیت بھی مکروہ ہے اور اس نیت سے روزہ رکھنے کے بعد اگر یہ ظاہر ہو جائے کہ وہ رمضان کا دن ہے تو وہ رمضان کا روزہ ہو جائے گا (۵) شک کے روزہ چاند کی شہادت کے انتظار میں کھانے پینے وغیرہ منہیات سے روکنے والے شخص کا دوسرا ہر تک نیت کرنے سے پہلے بھول کر کھانا پینا ایسا ہے جیسا کہ نیت کے بعد بھول کر کھانا پینا پھر اگر ظاہر ہو کہ یہ رمضان کا دن ہے اور بھول کر کھانے کے بعد اس نے روزہ کی نیت (دوسرے پہلے) کر لی تو جائز ہے اس لئے کہ بھول کر کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور یہی صحیح ہے، بعض نے کہا کہ جائز نہیں ہے اور بعض نے اس پر جزم کیا ہے لیکن پہلا قول یعنی جائز ہونا ہی معتد ہے جیسا کہ غیر مفصلات دفعہ (مکروہات) کے بیان میں آتا ہے (مؤلف)

(۶) بغیر شک کے صرف احتیاط کی بنا پر شعبان کے آخری ایک یا دو دن کا پیشگی روزہ رکھ کر رمضان کے روزوں پر تقدیم کرنا مکروہ ہے کیونکہ حضور نبوی اشہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ماہ رمضان کے روزوں پر ایک یا دو روزہ پیشگی رکھ کر پیشقدمی مت کرو مگر وہ شخص ان دنوں کے روزہ رکھنے سے پہلے سے عادتاً ان دنوں کے روزے رکھتا ہو۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے (جیسا کہ پہلے بیان ہوا، مؤلف) اور تقدیم سے مراد یہ ہے کہ ان روزوں میں رمضان کے روزے یعنی فرض دفعہ کی نیت کرے یہ بعض نے کہا ہے کہ تقدیم میں کراہت مطلقہ ہے (خواہ کسی بھی نیت سے ہو گئے) اور بعض نے یہ قید لگائی ہے کہ کراہت اس وقت ہے جبکہ رمضان کے روزے کی نیت کرے اور اس قول والوں کی اکثریت ہے۔ فتح القدر میں ہے کہ اگر آج نفل روزہ کر بھی شامل ہے پس شعبان کے آخری ایک یا دو روز میں نفل روزہ رکھنا بھی مکروہ ہے (یعنی اگر رمضان کے روزوں کی نیت کرے تو مکروہ و تحریمی ہے ورنہ مکروہ تنزیہی ہے) مؤلف اور شعبان کے آخری تین دن یا زیادہ کے روزے رکھنا مکروہ نہیں ہے پس خلاصہ یہ ہے کہ جس شخص کے روزہ کی عادت والے دن شعبان کے آخری دو دن میں واقع ہوں اس کے حق میں ان دنوں کا روزہ رکھنا مطلقاً مکروہ نہیں ہے اور غیر عادت والے شخص کیلئے شعبان کے آخری تین دن یا زیادہ روزہ رکھنے میں بھی مطلقاً کوئی کراہت نہیں اور ایک یا دو دن کا روزہ رکھنے میں اس کے لئے کراہت ہے لیکن یوم شک کا روزہ اگر صرف نفل روزہ کی نیت و رکھے تو اس میں کوئی کراہت نہیں ہے خواہ اس کی عادت کا دن ہو یا نہ ہو۔ (۷) اگر کسی شخص نے شک کے روزوں کے اطلاق میں کہہ کھانی لیا پھر اسی رمضان پر مواکہ وہ رمضان کا دن ہے تو اس شخص کو باقی دن روزہ داروں کی طرح رہنا چاہئے اور کچھ کھانا پینا نہیں چاہئے اور رمضان کے بعد اس روزہ کی قصاص دینی چاہئے اور اسی طرح اگر زوال کے بعد ثابت ہوا کہ وہ رمضان کا دن ہے تو یہی حکم ہے جیسا کہ آگے اس کا مستقل بیان آئے گا (مؤلف)

روزہ رکھنا یا روزہ نہ رکھنا فرض ہونے کے بارے میں بالا جماع متعین کے قول کا کوئی اعتبار نہیں ہے اگرچہ وہ عادل ہوں اس لئے کہ شارع علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حساب کو معتبر قرار نہیں دیا بلکہ یہ فرما کر چاند کے بارے میں حساب کو بالکل لغو قرار دے دیا کہ ہماری امت آن پڑھے صبح کی اکثریت نہ کھنا جانتی ہے نہ حساب جانتی ہے ہمیں اتنے (میں) دن اور اتنے (اتیس) دن کا ہوتا ہے انھیں کے اشارے سے اس کی تفصیل فرمادی جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے (اور یہ بھی فرمایا کہ چاند کی عکس روزے رکھو یا شعبان کے تیس دن پورے کر کے روزے شروع کرو) پس روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کے واجب ہونے میں چاند کا دکھائی دینا شرط ہے اس بارے میں بخومیوں اور حساب دانوں کا قول نہیں لیا جائے گا اگرچہ وہ بہت ہوں اور سوائے شاذ و نادر کے امام ابوحنیفہ اور امام شافعی رحمہما اللہ کے تمام اصحاب اس بات پر متفق ہیں کہ بخومیوں و حساب دانوں کے قول پر چاند کے بارے میں کوئی اعتماد نہیں ہے اور امام سبکی شافعی رحمہ اللہ نے جو اس بارے میں بخومیوں کے حساب کو معتبر قرار دیا ہے اور اس پر عمل کو جائز قرار دیا ہے تو یہ قول مردود ہے متاخرین کی ایک جماعت نے اس کی تردید کی ہے اور خود اس کے ہم مذہب متاخرین فقہانے بھی اس کی تردید کی ہے ان میں سے علامہ ابن حجر اور علامہ ربیع بن جہش نے منہاج کی شرح میں اس قول کو رد کیا ہے معراج الدہلیہ میں ہے کہ متعین کا قول بالا جماع معتبر نہیں ہے جس نے ان کا قول مان کر روزے شروع کئے یا عید کی اس نے شرع شریف کی مخالفت کی، اور صاحب بھی متعین کے حکم میں ہے اس کے قول پر بھی عمل نہیں کیا جائے گا۔ منجم اور حساب میں فرق یہ ہے کہ منجم وہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ فلاں شروع ہونے میں فلاں ستارہ طلوع کرے گا اور حساب وہ ہے جو چاند کی منازل پر اعتماد کرتا ہے اور اس کی صیر کو اندازہ کرتا ہے۔ پس بخومیوں اور حساب دانوں کے قول کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور ان کے حساب کے مطابق زمان پر روزہ رکھنا واجب ہے اور ان پر واجب ہے جو ان کی تصدیق کریں اور یہی جمہور کا مذہب ہے اور اسی طرح چاند کی رویت بخبر سے بھی ثابت نہیں ہوتی خواہ وہ تجربہ کتنا ہی معتبر ہو جیسا کہ وہ مشہور قول جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف منسوب ہے اور وہ مشہور قول جو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے (مؤلف) پس اگر مثلاً رمضان کا مہینہ پنجشنبہ کے دن شروع ہوا اور عید بھی پنجشنبہ کے دن ہوا تو وہ دن عرفہ کا ہوگا قربانی کا نہ ہوگا حتیٰ کہ اگر کوئی شخص حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے قول پر اعتماد کرتے ہوئے اس دن قربانی کرے گا تو جائز نہ ہوگی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا وہ مشہور قول یہ ہے کہ تہاری قربانی کا دن وہی ہے جو تمہارے روزے کا دن ہے اس قول پر اعتماد صحیح نہیں ہے اس لئے کہ اس میں یہ احتمال ہے کہ شاید حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے یہ حکم اسی سال کے لئے فرمایا ہو ہمیشہ کے واسطے نہ فرمایا ہو۔

(فائدہ) کیونکہ رمضان کی پہلی تاریخ سے ذی الحجہ کی پہلی تاریخ تک تین مہینے کا وقفہ ہے پس قربانی کا دن پہلے روزے کے دن کے ساتھ اس صورت میں موافق ہوگا جبکہ دن تین مہینوں میں سے دو کامل اور ایک ناقص ہو جیسا کہ مثلاً رمضان کی پہلی تاریخ بدھ (پیر کی ہفت) تو اگر رمضان اور شوال کامل اور ذی قعدہ ناقص ہو تو قربانی کا دن بدھ ہوگا اور اگر جنوں مہینے

لے جاتے تھے بدھ شریف تھے شرم شریف تھے حیات تھے حاشیہ الحاج تھے فی البیان المتصل بالا حکاف۔

کامل ہوں تو قربانی کا دن دوشنبہ کے بعد کا ہوگا اور اگر تینوں مہینے یا ان میں سے دو مہینے ناقص ہوں تو قربانی کا دن دوشنبہ سے پہلے واقع ہوگا پس ایسا اصول اعتماد کے لائق نہیں ہے۔ اور علامہ ابی تشرح سلم شریف میں لکھتے ہیں کہ کبھی ایک مہینہ ناقص ہوتا ہے اور کبھی دو اور تین اور چار مہینے لگاتار ناقص ہوتے ہیں اور چار مہینے سے زیادہ لگاتار ناقص نہیں ہوتے۔ امام ملا علی قاری رحمہ اللہ کی شرح مشکوٰۃ شریف میں بھی اسی طرح ہے اور شرح ماہب لدنیہ میں ہے کہ ناقص مہینوں کا لگاتار ہونا زیادہ سے زیادہ تین ماہ تک ہوتا ہے اور اس سے زیادہ عادتاً ممکن ہے اور اسی طرح مہینوں کا لگاتار کامل ہونا بھی تین ماہ تک ہی متحقق ہے اور اس سے زیادہ ممکن ہے یہ بعض علما کا قول ہے اور بعض نے کہا کہ کبھی لگاتار چار مہینے بھی ناقص ہوتے ہیں اور اس سے زیادہ ممکن ہے اور کہا گیا ہے کہ یہی شکیک ہے۔ پس معلوم ہوگا کہ چار مہینے لگاتار ناقص ہونے میں بھی اختلاف ہے جیسا کہ چار مہینے لگاتار کامل ہونے میں اختلاف ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ اور اسی طرح یہ جو کہا گیا ہے کہ جس روز جب کی چوتھی تاریخ ہوگی اسی روزہ رمضان کی پہلی تاریخ ہوگی یہ بھی لازمی نہیں ہے بلکہ بعض سالوں میں اس طرح واقع ہوتی ہے اور اسی طرح اس قول پر بھی اعتماد نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ عید الفطر کے دن عاشوراء کا دن ہوتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں دن کے مہینے والے روزوں سے انیس دن کے مہینے والے روزے گزارے رکھے ہیں۔ رواہ ابو داؤد الترمذی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح روایت کی گئی ہے۔ اور روزہ کی فرضیت کے بیان میں امام احمد سے لکھا جا چکا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نو سال رمضان المبارک کے روزے ادا فرمائے جن میں سے دو رمضان تیس تیس روز کے ہوئے اور باقی سات رمضان انیس یا تیس دن کے ہوئے۔

(۳) اور جو احادیث کو نظر آئے وہ تینے والی رات کا شمار کیا جائے گا مطلقاً حکم تبع مذہب کی بنا پر ہے۔ جو کہ امام ابو حنیفہ و امام محمد رحمہما اللہ کا قول ہے اور یہ حکم مطلقاً ہر صورت میں ہے خواہ چاند نوال سے پہلے نظر آئے یا نوال کے بعد۔ اور وہ دن رمضان کا دن نہیں ہوگا۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر چاند نوال کے بعد دیکھا گیا تب تو یہی حکم ہے کہ وہ تینے والی رات کا ہے اور اگر نوال سے پہلے دیکھا گیا تو وہ گزشتہ رات کا ہے اور وہ دن رمضان کا دن ہوگا اور مسئلہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں بھی مختلف فیہ رہا ہے اور اس اختلاف کی بنا پر اگر سوال کا چاند شک والے روزہ یعنی رمضان کی بیسویں تاریخ کو نوال سے پہلے یا بعد میں دیکھا جائے تو وہ طرفین کے نزدیک آنے والی بات کا ہے اور وہ دن رمضان کا دن ہوگا اور امام ابو یوسف کے نزدیک اگر نوال سے پہلے دیکھا گیا ہے تو وہ گزشتہ رات کا ہے اور وہ دن عید الفطر کا دن ہے اور طرفین کے نزدیک حاصل اس میں یہ ہے کہ حدیث کی روایت کا اعتبار نہیں ہے خواہ نوال سے پہلے ہو یا بعد میں بلکہ اعتبار غروب کے بعد کی روایت کا ہے اور امام ابو یوسف کے نزدیک نوال سے قبل کی روایت کا اعتبار ہے اور طرفین کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ چاند نکھر کر رمضان کے روزے شروع کرو اور چاند نکھر کر رمضان کے روزے رکھنے ترک کرو۔ پس روزہ رکھنا شروع کرنے

(۴) ہاں (چاند) دیکھتے وقت چاند کی طرف اشارہ کرنا مکروہ ہے اور یہ حکم اہل جاہلیت کے ساتھ تشبیہ ہونے سے بچنے کیلئے ہے۔
یعنی جب لوگ پہلی شب کا چاند دیکھیں تو اس کی طرف اشارہ کرنا مکروہ ہے خواہ وہ کسی ایسے شخص کو بتانے کے لئے جو جس کو نظر نہ آیا ہو اس لئے کہ یہ جاہلیت کا عمل ہے اور اس علت کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کراہت تفسیر ہی ہے۔

بیوت ہلال کا ثبوت

بیت ہلال کا ثبوت اور جانا چاہئے کہ چاند کا ثبوت ان چار ذیل سے ہوتا ہے کسی نے خود چاند دیکھنے کی شہادت دی ہو یا کسی چاند دیکھنے والے کی شہادت پر شہادت دی ہو یا چاند ثابت ہونے کے متعلق قاضی کے حکم پر گواہی دی ہو، یا چاند ہونے کی خبر تواتر کو پہنچ گئی ہو۔ اور ان سب کے احکام مندرجہ ذیل ہیں (مؤلف) جانا چاہئے کہ چاند کے ثبوت کے مسائل کی دو قسمیں ہیں: اول وہ مسائل جو آسمان پر بیت ہلال کے وقت علت ہونے سے متعلق ہیں۔ دوم وہ جبکہ آسمان پر علت نہ ہو بلکہ مطلع بالکل صاف ہو۔ پہلے رمضان کے چاند کے متعلق قسم اول کے مسائل لکھے جاتے ہیں پھر قسم دوم کے اور پھر اسی طرح شوال کے چاند کے متعلق مسائل لکھے جائیں گے (مؤلف)

۱۰ رمضان کا چاند بروج وغیرہ کے دن ایک آدمی کی گواہی سے ثابت ہو جاتا ہے جیسا کہ متون و شروح میں اس کا بیان ہے (مؤلف) پس اگر آسمان پر چاند کے مطلع کی جگہ پر ابر وغیرہ کوئی علت ہو جو رویت کی مانع ہو تو رمضان کا چاند دیکھنے میں ایک شخص کی گواہی قبول کر لی جائے گی بشرطیکہ وہ عادل، مسلمان، عاقل اور بالغ ہو خواہ آزاد ہو یا غلام اور خواہ مرد ہو یا عورت۔ پس ایک مرد یا ایک عورت کی گواہی قبول کی جائیگی خواہ وہ غلام یا باندی ہی ہو۔ اور علت سے مراد ابر یا غبار یا اور کوئی اس قسم کا سبب ہوتا ہے۔ مثلاً ایسا اندھیرا یا روشنی یا دھواں یا کبر (دُھند) وغیرہ ہونا جو چاند کے نظر آنے میں مانع ہو۔ اور عادل سے مراد وہ شخص ہے کہ جس کی نیکیاں گناہوں سے زیادہ ہوں اور عدالت وہ ملک ہے جو کہ انسان کو ہمیشہ نقوی اور مروت لازم پکڑنے پر قائم کرے۔ اور یہاں ادنیٰ درجہ شرط ہے اور وہ یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں کو ترک کرے اور صغیرہ گناہوں پر اصرار نہ کرے اور ظالِم مروت کاموں سے بچے۔ اور اسی طرح اگر ایک شخص کی گواہی دینے کی ایک دوسرا شخص گواہی دے تو وہ بھی مقبول ہوگی اور اگر کسی شخص کو کسی پرزنا کی نہمت لگانے سے حد لگی ہو اور پھر اس نے توبہ کر لی ہو تو اس کی گواہی ظاہر الروایت کے بموجب مقبول ہوگی یعنی یہ ظاہر الروایت ہے اور یہی صحیح ہے لیکن اگر اس نے توبہ نہ کی ہو تو اس کی شہادت مقبول نہیں ہے اور رمضان کے علاوہ یعنی حوالہ ذی الحجہ کے چاند کیلئے محدود قذوف کی گواہی مطلقاً قبول نہ ہوگی خواہ اس نے توبہ بھی کر لی ہو۔ اولاً البتہ جس شخص کا حال پوشیدہ ہو یعنی بظاہر نیکو کار معلوم ہوتا ہو اور اس کے باطن کا حال معلوم نہ ہو کہ بدکار ہے یا نیکو کار (یعنی عادل ہے یا فاسق) تو ظاہر یہ ہے کہ ظاہر الروایت کے مطابق اس کی گواہی مقبول نہیں ہوگی۔ اور امام حسنؒ نے امام ابو حنیفہؒ سے یہ روایت کی ہے کہ اس کی شہادت قبول کی جائیگی اور یہی صحیح ہے اور یہ بھی

(ف) مطلع ساق پر غنہ کی ہو تیشی رمضان کے چاند کا ثبوت

گروہ: انجمن اہل حق

[illegible]

اعلان سب میں صحیح قول ہی ہے کہ پیام (حاکم وقت یا جامعیت مسلمین، مؤلف) کی رائے پر موقوف نہ ہوگا اس کے دل میں ان لوگوں کی گواہی کا صحیح و درست ہونا واقع ہوا اور اس کے نزدیک شہادت دینے والوں کی کثرت موقوفہ رکھنے کا حکم دیتے ہیں۔ کیونکہ یہ غلبہ ظن کا حاصل ہونا وقت اور جگہوں کے مختلف ہونے اور سچائی کے اعتبار سے لوگوں میں تفاوت پایا جانے کی بنا پر مختلف ہوتا ہے اس لئے ممکن ہے کہ امام کے نزدیک بعض لوگوں کے صدق سے غلبہ ظن حاصل ہو جائے اور وہ اس کو قبول کر لے۔ اور بحرحس فتح القدر سے منقول ہے کہ حق وہ ہے جو امام محمد اور امام ابو یوسف رحمہما اللہ سے روایت کیا گیا ہے کہ ایسی خبر کا اعتبار ہے جو متواتر ہو اور... ہر طرف سے آئے۔ اور ہر الفائق میں ہے کہ یہ اس قول کے موافق ہے جس کی سراج میں تصحیح کی گئی ہے (یعنی امام کی رائے پر موقوف ہونا) غور کر لیجئے۔ اور چاند دیکھنے والوں کی اس بڑی جماعت کے لئے عادل ہونا اہل اہل مدینہ غوی شرط نہیں ہے۔ اور جو غیر ظاہر الروایت میں امام حسن بن زیاد رحمہ اللہ نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے روایت کی ہے کہ دو مرد یا ایک مرد دو صدقہ توں کی گواہی رمضان و خوال کے چاند میں بھی قبول کی جائے اگرچہ مطلع صاف ہو جیسا کہ تمام احکام میں قبول کی جاتی ہے یہ روایت مقبول و مختار نہیں ہے بلکہ اصح یہ ہے کہ جب تک کثیر جماعت چاند دیکھنے والی نہ ہو گواہی مقبول نہیں ہوگی پس غیر ظاہر الروایت پر عمل نہیں کرنا چاہئے بلکہ ظاہر الروایت پر عمل کرنا چاہئے (راوی تفصیل بدائع و بدویش سے آگے نہ لکھو فیہ کے چاند کے بیان میں آتی ہے، مؤلف)

۲۲ اور جب آسمان صاف ہو تو امام طحاوی نے ذکر کیا ہے کہ ایک شخص کی گواہی اس وقت قبول کر لی جائیگی جبکہ وہ شخص شہر کے باہر سے آیا ہو کہ شہر سے باہر روانعات کم ہوتے ہیں یا وہ کسی بلند جگہ پر ہوا دیر ہی صحیح و معتد ہے لیکن ظاہر الروایت کے بموجب شہر کے باہر سے آنے والے اور شہر کے اندر چاند دیکھنے والے میں کچھ فرق نہیں ہے۔ اور پہلا قول بھی ظاہر الروایت ہے جیسا کہ محیط میں کہا ہے کہ ظاہر الروایت کی وجہ یہ ہے کہ ہوا کی صفائی اور کدورت اور مکان کی بلندی و پستی کے اعتبار سے روایت مختلف ہوتی ہے کیونکہ جنگل کی ہوا شہر کی ہوا کی نسبت صاف ہوتی ہے اور کھلی ہلال (پہلی شب کا چاند) بلند جگہ سے نظر آ جاتا ہے جبکہ وہ پست جگہ سے نظر نہیں آتا اس شخص کا روایت ہلال میں تنہا ہونا خلافت ظاہرہ ہوا بلکہ ظاہر کے موافق ہوا۔ پس اس کلام میں اس بات کی تصریح ہے کہ یہ ظاہر الروایت ہے اور یہ مسئلہ مبسوط میں بھی ہے اور مبسوط بھی کتب ظاہر الروایت میں سے ہے پس ثابت ہو گیا کہ دونوں روایتیں ظاہر الروایت ہیں امدان دونوں روایتوں میں اختلاف و فرق نہیں ہے کیونکہ جس روایت میں مطلع صاف ہونے کی حالت میں چاند دیکھنے والوں کی بڑی جماعت کا ہونا شرط ہے اور یہ وہ روایت ہے جس کو اصحاب متون نے اختیار کیا ہے یہ روایت اس وقت کے لئے ہے جبکہ چاند دیکھنے والا شہر میں اور اونچی جگہ پر نہ ہوا اور دوسری روایت یعنی ایک آدمی کا دیکھنا کافی ہوتا اس وقت ہے جبکہ اس نے شہر سے باہر جنگل میں دیکھا ہو یا شہر کے اندر بلند جگہ پر دیکھا ہو (شہر میں عام جگہ پر ہونے کی صورت میں)

ایک آدمی کا دیکھنا بالکل مجبور نہیں ہے، مؤلف) پس اس روایت کو رد کرنے کی کوئی وجہ نہیں پائی گئی اور اسی لئے محیط میں کہا ہے کہ اس کا رد بیت ہلال میں تنہا ہونا خلاف ظاہر نہیں ہوگا اور اسی بنا پر خلاصہ دہلیہ میں جو کہا ہے کہ شہر اصفہان شہر کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے تو پہلی روایت پر مبنی ہے جیسا کہ اس کے مطلق ہونے سے معلوم ہوتا ہے واللہ تعالیٰ اعلم

(۳) اگر گواہوں نے اتیسویں تاریخ کو گواہی دی کہ ہم نے تہارے روزہ رکھنے سے ایک دن پہلے چاند دیکھا تھا اگر وہ اسی شہر کے لوگ ہیں تو امام ان کی گواہی قبول نہ کرے کیونکہ ان پر اسی روز خدا کی گواہی صاف واجب تھا جس کو انہوں نے ترک کر دیا اور اگر وہ کسی دوسرے جگہ سے آئے ہیں تو ان کی گواہی جائز ہوگی اس لئے کہ ان کے ذمہ جہت نہیں ہے۔ پس جس گواہ پر خدا کی گواہی دینا واجب ہے اگر وہ اپنی گواہی میں بلا اعتدائے فکر کرے گا تو فاسق ہوگا اور اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ سال کے تمام مہینوں کے لئے یہی حکم ہے۔

مطلع ابراؤد ہونے کی صورت میں (۱) شوال کا چاند اتیسویں تاریخ کو دیکھنے کی کوشش کی جائے یعنی غروب آفتاب کے بعد وجوب کے طور پر پلوہ مغرب سے پہلے استجاب کے طور پر تلاش کیا جائے۔ مؤلف) شوال کے چاند کا ثبوت

(۲) اگر شوال کا چاند صرف ایک شخص دیکھے تو وہ روزہ افطار نہ کرے (یعنی روزہ نہ چھوڑے، مؤلف) اس لئے کہ عبادت میں احتیاط پر عمل ہوتا ہے (اور اس کی رویت میں قلعی کا احتمال ہے) اور اگر اس شخص نے روزہ رکھ کر توڑ دیا تو صرف قضا لازم آئے گی اور کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ کسی شخص نے عید کا چاند دیکھا اور گواہی دی لیکن اس کی گواہی قبول نہیں کی گئی تو اس پر واجب ہے کہ روزہ رکھے اور اگر اس نے اس دن کا روزہ رکھ کر توڑ دیا تو اس پر صرف قضا لازم آئے گی کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ کیونکہ اس کی اپنی رویت کے اعتبار سے اس کے حق میں عید کا دن ہے اور اگر قبل اس کے کہ قاضی اس کی گواہی دیکھے اس نے روزہ توڑ دیا تب بھی اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اور اگر اس نے اپنے کسی دوست کے سامنے گواہی دی اور اس دوست نے کچھ کھا لیا تو اگر اس کے قول کو سچ جانا تھا تو اس پر کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اور اگر اکیلے امام (بادشاہ و حاکم) یا اکیلے قاضی نے شوال کا چاند دیکھا تو وہ عید گاہ کی طرف نہ نکلے اور نہ لوگوں کو نکلنے کا حکم دے اور نہ روزہ توڑے نہ پوشیدہ میں نہ ظاہر میں، اس لئے کہ اس چاند میں ایک آدمی کی گواہی کافی نہیں ہوتی۔

(۳) عید الفطر کے چاند میں آسمان پر غلٹ (ابریا غبار وغیرہ) کی موجودگی میں گواہوں کے عادل ہونے کی شرط کے ساتھ شہادت احوال کا نصاب (یعنی دوم و ایک نہ دو اور عورتیں) اور لفظ اشہد (میں گواہی دیتا ہوں) اور حدیث قذوف سے بچا ہوا ہو یا بھی شرط ہے کیونکہ اس سے بندہ کا نفع متعلق ہے۔ بخلاف رمضان کے چاند کے اس لئے کہ روزہ ایک دینی امر ہے پس اس میں یہ شرطیں نہیں ہیں اور فطر یعنی روزہ ترک کرنا ایک ایسا امر ہے جس میں بندوں کے لئے دنیوی نفع ہے اور وہ دنیوی نفع روزہ نہ رکھنا ہی

اس لئے دیگر تمام حقوق العباد کی طرح ہے پس جو شرطیں بزرگوں کے جملہ حقوق میں پائی جاتی چاہئیں مثلاً عادل ہونا، آزاد ہونا، تعداد، عقیدت سے کہا ہوا ہونا اور لفظ شہادت سے گواہی دینا یہ سب شرطیں عید کے چاند کی گواہی میں بھی پائی جاتی چاہئیں لیکن ماضی کے قول کی تائید اس میں دعویٰ شرط نہیں ہے اور یہی صحیح ہے۔ پس اگر آسمان پر علت ہو یعنی بار بار غبار یا دھواں وغیرہ ہو تو دو مسلمان مکلف مردوں یا ایک مرد اور دو عورتوں سے کم کی گواہی مقبول نہیں ہوگی اور ان کا آزاد ہونا اور شہادت کے لفظ سے گواہی ادا کرنا اور ان کا عادل ہونا بھی شرط ہے اور دعویٰ شرط نہیں ہے اور جس شخص کو قذف میں مدعی ہو اگرچہ اس نے توبہ کر لی ہو اس کی گواہی مقبول نہیں ہوگی۔ عید الفطر کے چاند میں صرف حدوں کی گواہی مقبول نہیں ہوگی خواہ وہ بہت سی ہوں۔ اور عید الفطر کے ہلال میں گواہ پر واجب ہے کہ لفظ اَلْهَدْ سے گواہی دے یا دوسری کسی زبان میں اس کے ہم معنی جملہ ہو مثلاً اندو میں کہے میں گواہی دیتا ہوں جیسا کہ در مختار کے باب مَفْعَةُ الصَّلَاةِ میں ہے اور بعض نادانوں نے جو گمان کیلئے کہ لفظ اَلْهَدْ بمعنی عربی زبان میں ہونا واجب ہے یہ شبیکہ نہیں ہے۔ اگر لفظ اَلْهَدْ (یا اس کے ہم معنی اردو فارسی وغیرہ کا جملہ) نہ کہے بلکہ ایسے لفظ کہے جو کسی چیز کی تحقیق پر دلالت کرتے ہوں شہادت پر دلالت نہ کرتے ہوں مثلاً اَعْلَمُ یا اَتَبَيَّنُ کہے تو اس کی شہادت مقبول نہیں ہوگی اور اسی طرح لفظ اَلْهَدْ مضارع کے صیغہ میں کہے اگر ماضی کے صیغہ میں یعنی لفظ شَهِدْتُ (میں نے گواہی دی) کہا تو جائز نہیں ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ لفظ گواہی کا نہیں ہے بلکہ زائد ماضی کی خبر دیتا ہے پس وہ زیادہ حال کا خبر نہیں ہے لہذا احتیاطاً لفظ اَلْهَدْ پر اقتصار کیا جائے کیونکہ اس میں ماضی کا اتباع ہے۔

(۴) عید الفطر کے چاند میں شہادت کا حاکم کے سامنے ہونا شرط ہے یہ حکم مصر (یعنی خیر یا قصب یا بڑے گاؤں) کیلئے ہے (یعنی جہاں حاکم موجود ہو، مؤلف) لیکن اگر شہر سے باہر دیہات (گاؤں وغیرہ جہاں حاکم نہیں رہتا) میں دو عادل شخصوں نے مذکورہ بالا شرائط کے ساتھ سوال کے چاند کی گواہی دی اور آسمان پر بار وغیرہ ہے اور وہاں کوئی دالی اور قاضی نہیں ہے اگر وہ لوگ روزہ افطار کر دیں تو کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ یعنی دو عادل آدمیوں کی گواہی پر بغیر دعویٰ اور غیر قاضی کے حکم کے روزہ ترک کرنا اور عید کرنا تو جو ضرورت کے جائز ہے اور وہ ضرورت اس وجہ سے ہے کہ وہاں کوئی حاکم نہیں ہے جس کے پاس گواہی دیں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ حکم وہاں جاری ہوگا جہاں حاکم اس جگہ سے دور ہو اور روزہ تو نہ دینے میں کوئی حرج نہ ہونے کے بیان کیے بات ظاہر ہوتی ہے کہ اس کو روزہ تو نہ دینا واجب نہیں ہے۔ اور شامی میں ہے کہ اس سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان پر روزہ کا افطار یعنی ترک واجب ہے اور لا باس اس لئے کہا ہوگا کہ اس میں حرمت کا گمان پایا جاتا ہے جیسا کہ اس قسم کی ایسی مثالیں شریع شریف میں موجود ہیں مثلاً اللہ تعالیٰ کے کلام فَلَا حُتَاةَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ اِنْ كُنْتُمْ اَعْرَاضًا مَعْرُوضًا یعنی اگر تم ایسے علاقوں میں ہو جہاں دشمنان کا خوف ہو تو نماز میں کوتاہی کرنا جائز ہے۔

دیکھ لیتا اور باقی کو نظر آتا ان کے غلط ہونے کی دلیل ہے " آجکل ٹھیک نہیں ہے کیونکہ دیکھنے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں اس لئے ان دیکھنے والوں کی غلطی کا احتمال غیر ظاہر ہے۔ اور صاحب بکھر کے بھائی نے بھی نہر الفائق میں اور اس کے شاگرد نے منع میں ابلی شیخ علاء الدین جسکفی نے اسی بات کی تصدیق کی ہے اور شیخ اسماعیل نے کہا کہ یہ حق ہے اور علامہ ربلی نے اس پر اعتراض کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے حالانکہ ظاہر الروایت اس کے خلاف ہے کیونکہ ظاہر الروایت میں ایک بڑی جماعت کا چاند دیکھنا شرط ہے پس آج کل بھی لوگوں میں غلبہ فسق اور معینے کے چاند پر غلط بیانی کرنے کی وجہ سے ظاہر الروایت پر عمل کرتا ہی نہیں ہو گا اور علامہ شامی نے کہا کہ تغیر زمانہ کے ساتھ بہت سے احکام بھی بدلتے رہتے ہیں اگر ہمارے زمانے میں ایک بڑی جماعت کا چاند دیکھنا شرط قرار دیا جائے تو لازم آئے گا کہ لوگ دو یا تین رات کے بعد روزہ رکھیں جیسا کہ لوگوں کی چاند دیکھنے کے بارے میں کاہلی مشاہرے میں آ رہی ہے لہذا آجکل دو آدمیوں کی گواہی میں تغرد یعنی ایک بڑی جماعت میں سے دو ایک کا دیکھنا نہیں کہلائے گا کہ جس کی وجہ سے دیکھنے والے کو غلطی پر کہا جائے۔ پس ظاہر الروایت میں جو دو چار آدمیوں کی گواہی قبول نہ کرنے کی علت بیان ہوئی ہے وہ اس زمانے میں نہیں پائی جاتی اس لئے دوسری روایت پر ہی فتویٰ دینا مستحب ہو گیا اور علامہ ربلی نے اپنے زمانے اور شہر کے بارے میں کلام کیا ہے۔ (مؤلف عرض کرتا ہے کہ صاحب بکھر الرائق و علامہ شامی وغیرہ نے بھی اپنے اپنے زمانے اور شہر کی بابت کلام کیا ہے اس لئے منہجی کو چاہئے کہ اپنے زمانے کے حالات کے مطابق دونوں روایتوں میں سے جس پر مناسب سمجھے فتویٰ دے واللہ اعلم بالصواب (۲) اور شیخ الاسلام نے ذکر کیا کہ دو آدمیوں کی شہادت بھی اس وقت قبول کر لی جائے گی جبکہ وہ دونوں کسی دوری جگہ سے آئے ہوں یعنی عید الفطر کے چاند میں جبکہ آسمان صاف ہو اور آسمانی شہر کے باہر سے آئے ہوں اور میدان یا جگہ میں صاف اور کھلی جگہ میں انھوں نے چاند دیکھا ہو یا وہ دونوں شہر کے اندر کسی بلند جگہ پر چاند دیکھ رہے ہوں اور وہ دونوں عادل و ثقہ ہوں تو ان کی شہادت قبول کی جائے گی جیسا کہ رمضان کے چاند کے بارے میں بیان ہو چکا ہے کہ ایسی حالت میں صحیح اور معتبر قول کی بنا پر رمضان کے چاند کے بارے میں ایک آدمی کی گواہی قبول کی جائے گی پس خود کہ لے (مؤلف) اور یہ حکم اس وقت ہے جبکہ باہر سے آنے والا شخص اس شہر کے اندر گرد یعنی قریب کے علاقے سے (میدان و جنگل وغیرہ کھلی جگہ میں چاند دیکھ کر آیا ہو اور اگر کسی دوسری جگہ سے بہت دور سے آیا ہو تو اس مسئلہ کا حلق اختلاف مطالع کے مجتہد ہونے یا نہ ہونے کے حکم سے ہو گا جس کی تفصیل آگے اسی بیان میں آتی ہے) اور اس مسئلہ میں یہ قید نہایت ضروری ہے اگرچہ اس کو کسی نے بیان نہیں کیا۔

عید الاضحیٰ اور باقی نوہینوں کے چاند کا ثبوت

(۱) عید الاضحیٰ (ذی الحجہ) اور باقی نوہینوں کے چاند کا حکم صحیح مذہب کی بنا پر عید الفطر کے چاند کی طرح ہے۔ حکم ظاہر الروایت میں ہے اور یہی صحیح ہے۔ یعنی ذی الحجہ کا چاند شوال کے چاند کی مانند ہے پس ابرو وغیرہ کی حالت میں مردوں یا ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی سے ثابت ہوتا ہے اس سے کم کی نہیں اور باقی نوہینے بھی شوال کی مانند ہیں پس ان ہینوں میں بھی ابرو وغیرہ کی حالت میں دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی قبول ہوگی اس سے کم کی نہیں اور ان کا عادل و آلا ہونا اور قذف میں محدود ہونا شرط ہے جیسا کہ تمام احکام میں شرط ہے یہ ظاہر الروایت کی بنا پر ہے اور یہی اصح ہے اور مطلع صاف ہونے کی حالت میں ان سب کا حکم رمضان اور شوال کی مانند ہے پس سب یعنی بارہ مہینے اس حکم میں برابر ہیں کہ مطلع صاف ہونے کی حالت میں سب ہینوں میں دیکھنے والوں کا کثیر التعداد یعنی بڑی جماعت ہونا شرط ہے جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے اور علامہ غیر الہی نے کہا ہے کہ ظاہر ہے کہ باقی نوہینے کے ہلال میں عدا دیوں کی گواہی قبول کرنے میں ابرو وغیرہ کی حالت اور مطلع صاف ہونے کی حالت میں کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ ایک بڑی جماعت کے دیکھنے کو ظاہر الروایت میں جس وجہ سے شرط قرار دیا ہے وہ وجہ ان باقی ہینوں میں مفقود ہے اور وہ وجہ چاند دیکھنے والوں کے ایک جم غفیر کا چاند کی طرف متوجہ ہونا ہے (یعنی ان باقی نوہینوں میں رمضان وعیدین کے چاند کی طرح لوگ عام طور پر یعنی اکثریت کے ساتھ چاند نہیں دیکھتے) اور ظاہر الروایت میں کما فی سائر الاحکام کہنا بھی اس کی تائید کرتا ہے۔

ہینے کے داخل ہونے کا ضمناً ثبوت

اور ہینے کا داخل ہونا ضمناً بھی ثابت ہو جاتا ہے یعنی مطلع صاف ہونے کی صورت میں چاند کے ثبوت کے لئے جماعت کثیرہ کی مشروط اس وقت ہے جبکہ روزہ رکھنے یا عید کرنے کے لئے چاند کی شہادت گذرے لیکن اگر کسی اور معاملے کے لئے چاند کے ثبوت میں دو ثقہ مرد یا ایک مرد اور دو عورتوں کی شہادت گلدی اور قاضی نے شہادت کی بنا پر حکم دیدیا تو اب یہ شہادت کافی ہے اور اس سے روزہ رکھنے یا عید کرنے کے لئے ثبوت ہو جائے گا (مکلف) پس عید اور رمضان کے ضمناً اثبات کا طریق یہ ہے کہ کوئی شخص کسی حاضر شخص پر کسی غائب کے دین کے قبضہ کرنے کی وکالت کا دعویٰ کرے جو رمضان یا عید کے لئے پر مشروط ہے پھر حاضر شخص دین اور وکالت کا تو اقرار کرے اور رمضان یا عید کے تہلیل سے انکار کرے پھر دو گواہ رویت ہلال پر گواہی دیں پھر اس حاضر شخص پر ادائے دین کا حکم لگا جائے تو اس سے ہینے کا داخل ہونا ضمناً ثابت ہو جائے گا اور اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص نے کسی دوسرے حاضر شخص پر دعویٰ کیا کہ فلاں غائب شخص کا تیرے ذمہ اس قدر قرض ہے اور اس قرض خواہ نے مجھ سے کہہ دیا ہے کہ جب رمضان (یا شوال) کا ہینہ آجائے تو میرے

اس دین کے قبضہ کرنے کیلئے جو فلاں شخص کے ذمہ ہے میرا وکیل ہے اور اسی کی مانند یہ مثال بھی ہے کہ ایک شخص نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ میرا اس کے ذمہ قرض ہے اور اس کی ادائیگی کی سچائی پھر یہ تھی کہ جب رمضان کا مہینہ آجائے گا تو وہ قرض ادا کر دے گا پھر قرض ادا اپنے ذمہ دین کے ثابت ہونے کا اقرار کرے اور اس شخص کی وکالت کا بھی اقرار کرے اور رمضان یا شوال کے داخل ہونے سے انکار کرے اور مدعی اس پر چاند لکھنے کے دو گواہ گذارے اور اس پر اس وکیل کے قبضہ کرنے کا حق ثابت ہونے کا فیصلہ دیا جائے تو اس سے اس مہینے کا داخل ہونا ضرور ثابت ہو جائے گا۔ کیونکہ قرضہ بوقضہ کے حکم کے جمع ہونے کے لئے اس ماہ کے چاند کا ثبوت ضروری ہے پس بندہ کا حق ثابت کرنے کے ضمن میں مہینہ بھی ثابت ہو گیا قصداً ثابت نہیں ہوا اور اس طریق پر رمضان کا مہینہ ثابت ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آسمان صاف ہو تو اس طرح سے اس کا ثبوت بڑی جماعت کے دیکھنے پر یقیناً نہیں رہے گا۔ پس جب رمضان کے مہینے کا ثبوت ضرور ہو گیا تو اس کا بعد واجب ہو جائے گا اور اس کی نظیر یہ ہے جیسا کہ آگے آتا ہے کہ اگر رمضان کے دن پوسہ ہو گئے اور آسمان پر غلت کی وجہ سے چاند نظر نہیں آیا تو بعد ازاں نظر کیا جائے کہ اگرچہ رمضان ایک شخص کی گواہی سے ثابت ہوا ہو کیونکہ شوال کا ثبوت اس کے تابع ہو کر ضرور ہو جائے گا اور اگرچہ قصداً اس کا ثبوت تعداد یعنی دو مردوں یا ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی اور ان کے عادل ہونے کے بغیر ثابت نہیں ہو گا۔ اس وقت اس کا ثبوت ضمنی ہو گا اور ضمنیات میں بعض وہ چیزیں معاف ہو جاتی ہیں جو قصداً میں معاف نہیں ہوتیں۔

کسی شہادت پر شہادت دینے کی چاند کا ثبوت | چاند کی رویت کسی شخص کی رویت ہلال کی گواہی پر گواہی دینے سے بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ پس رمضان کے چاند میں ایک عادل شخص کی شہادت پر ایک عادل شخص کی شہادت قبول کی جائے گی جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے اور یہ حکم دیگر سب احکام میں گواہی پر گواہی دینے کے برخلاف ہے کیونکہ ان میں جب تک ہر ایک آدمی کی گواہی پر دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں گواہی نہ دیں تب تک وہ گواہی پر گواہی قبول نہیں کی جائے گی اور قاضی (حاکم) کے فیصلہ پر گواہی دینے کا بھی یہی حکم ہے اور عید و غنیمت و باقی دس مہینوں کے چاند کا بھی یہی حکم ہے کہ جب تک ہر گواہ کی گواہی پر دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں گواہی نہ دیں اور ان میں باقی شرطیں یعنی عادل ہونا اور لفظ شہادت پر گواہی دینے کے لفظ کا ہونا اور دعویٰ ہونا وغیرہ نہ پائی جائیں وہ شہادت مقبول نہ ہوگی (مؤلف) پس اگر دو آدمیوں نے گواہی دی کہ دو مردوں نے فلاں شہر کے قاضی کے پاس فلاں رات میں چاند لکھنے کی گواہی دی ہے اور وہاں کے قاضی نے اس پر چاند ہو جانے کا فیصلہ جاری کیا ہے اور ان گواہوں میں دعویٰ کی سب شرائط پائی جاتی ہیں تو ان گواہوں کی گواہی پر حکم جاری کر دیا جائے گا یعنی اس قاضی کے لئے جائز ہے کہ ان دونوں کی گواہی پر حکم صادر کر دے اس لئے کہ قصائے قاضی محبت ہے اور ان دونوں گواہوں نے اس

اس روایت میں اس بات کے لئے کوئی دلیل نہیں ہے کہ باہر والوں کی شہادت معتبر نہیں ہے اور ہر جگہ والوں کے لئے اپنے اپنے یہاں کے چاند کی رویت کا اعتبار ہوگا اس لئے کہ حضرت کریم رضی اللہ عنہ نے کسی دوسرے شخص کی شہادت پر شہادت نہیں دی اور نہ ہی حاکم کے حکم پر شہادت دی ہے اور اگر اس بات کو تسلیم ہی کر لیا جائے تو جواب میں کہا جائے گا کہ اس نے لفظ شہادت سے گواہی نہیں دی اور اگر اس کو بھی تسلیم کر لیا جائے تو پھر وجہ ہے کہ وہ اکیلا شخص تھا اس لئے اس کی شہادت کی وجہ سے چاند ہونے کا فیصلہ دینا قاضی پر واجب نہیں ہوتا۔ روایت مذکورہ میں یہ لفظ ہیں کہ میں نے خود چاند دیکھا ہے اور دوسرے لوگوں نے بھی دیکھا ہے تو یہ رویت کی شہادت ہوگئی یعنی یہ لفظ شہادت سے گواہی سند ہے کا جواب دیا گیا ہے مؤلف اور بعض نے عدم قبول کی وجہ یہ بتائی ہے کہ یہ ایک شخص کی گواہی ہے اور شاید اس سے مطلع صاف ہو جس کو وجہ سے اس روایت کی جماعت کا شہادت دینا ضروری تھا، اور اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ ہماری کتابوں میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ جب لوگ ابراہیم یا غبار والے دن ایک شخص کے چاند دیکھنے کی گواہی پر رمضان کے روزے شروع کریں یا وہ دن ابر کا نہ ہو لیکن وہ شخص شہر سے باہر میدان میں چاند دیکھ کر آیا ہو یا کسی بلند جگہ سے اس ایک ہی شخص نے چاند دیکھا ہو اور اس کی گواہی پر رمضان کے روزے شروع کریں پھر وہ تیس روزے پورے کر لیں اور تیس دن کے بعد انھیں چاند نظر آئے تو بعض فقہانے کہا ہے کہ جن لوگوں نے اس ایک شخص کی شہادت پر روزے رکھے تھے ان کا قول مانا جائے گا اور اب وہ لوگ روزہ نہیں رکھیں گے اگر خیال کو چاند نظر آیا ہو۔ اور بعض فقہانے کہا ہے کہ ان کا قول نہیں مانا جائے گا بلکہ وہ اکتیسویں دن بھی روزہ رکھیں گے اور یہ دونوں قول ہماری کتابوں میں موجود ہیں۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اسی مسئلہ کو مد نظر رکھ کر حضرت کریم رضی اللہ عنہ کا قول نہیں مانا۔ یعنی ان کا منشا غالباً یہ تھا کہ ابھی ہم تمہارے اس قول کا اثر نہیں لیتے اور ابلی مرینہ کی رویت پر عمل کرتے ہیں جب ہیئہ کا اختتام ہوگا اس وقت دیکھیں گے اگر تمہاری رویت سے ہمارا ہیئہ انتہیں یا تیس دن کا پورا ہو گیا تو مان لیں گے ورنہ ہم اپنی رویت کے مطابق ہیئہ پورا کر لیں گے، خاکسار مؤلف مزید عرض کرتا ہے کہ شاید حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے شام کو مدینہ منورہ سے اتنی مسافت بعیدہ تصدیق فرمایا ہو جس میں چاند کے مطلع کا اختلاف ہونا لازمی ہے جیسا کہ امام شافعی وغیرہ کے نزدیک مسافت بعیدہ کا اعتبار ہے جیسا کہ اختلاف مطلع کے بیان میں آئے گا کہ امام زہلی وغیرہ متاخرین فقہائے حنفیہ نے بھی مسافت بعیدہ کا اعتبار کیا ہے ورنہ ہیئہ ستائیس اور اٹھائیس روز یا اکتیس اور تیس روز کا ہونا لازم آئے گا جو ضرفاً غلط ہے

قلیدر برہانہ عالم بالصواب، مؤلف

رویت ہلال کی خبر کے عام طور پر
پھیلنے سے چاند کا ثبوت

اور اسی طرح اگر چاند دیکھنے کی خبر کسی دوسرے شہر میں کثرت سے شائع و مشہور
ہو جائے تو صحیح مذہب کی بنا پر ان لوگوں پر روزہ رکھنا لازم ہو جائے گا۔ یعنی

جب کسی شہر کی خبر دوسرے شہر میں پھیل جائے اور متحقق ہو جائے تو اس شہر والوں پر
بھی دوسرے شہروں کا حکم لازم ہو جائے گا، ایسی خبر کو خبر استفاضہ کہتے ہیں اور استفاضہ یعنی کثرت سے شائع
ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اس شہر سے متعدد جماعتیں آ کر خبر پھیلان کریں کہ وہاں کے لوگوں نے چاند دیکھ کر فلاں دن
سے روزہ رکھے ہیں، اور اگر خبر شائع ہو جائے اور یہ معلوم نہ ہو کہ کس نے شائع کی ہے تو صرف ایسی شہرت کا کوئی
اعتبار نہیں ہے کیونکہ بعض دفعہ تمام شہر میں خبر پھیل جاتی ہے اور یہ بھی علم نہیں ہوتا کہ اس خبر کو کس نے پھیلا یا ہے اور
بعض دفعہ خبر صرف ایک شخص سے شروع ہوتی ہے اور تمام شہر میں پھیل جاتی ہے اور ذخیرہ کا قول بھی اسی امر کی طرف اشارہ
کرتا ہے اور وہ قول یہ ہے کہ جب کوئی خبر پھیل جائے اور شہرت پکڑ لے اور ثابت و متحقق ہو جائے (تو اس وقت روزہ لازم ہوگا)
اس لئے کہ خبر کا ثابت ہونا محض اس کے شائع ہونے سے نہیں پایا جاتا اور اس استدراک (اصلاح) کی وجہ یہ ہے کہ ایسی خبر
کی شہرت جس میں نہ قضاے قاضی پر شہادت ہو اور نہ شہادت پر شہادت ہو لیکن جب وہ خبر متوازن کے درجہ کی ہو اور
اس خبر سے یہ ثابت ہو جائے کہ فلاں شہر کے لوگوں نے فلاں روزہ رکھا ہے تو اس شہر والوں کے لئے اس خبر پر عمل
کرنا لازمی ہو جائے گا اس لئے کہ شہر (قصبہ) عارۃ شرعی حاکم سے خالی نہیں ہوتا پس لازمی طور پر ان لوگوں کا روزہ حاکم
شرعی کے حکم پر مبنی ہوگا تو اس خبر کی شہرت ایسی ہے گویا کہ حاکم مذکور کے حکم کو بیان کر رہے ہیں اور اس شہادت سے کہ
فلاں شہر کے لوگوں نے چاند دیکھا ہے اور روزہ رکھا ہے یہ خبر استفاضہ زیادہ قوی ہے اس لئے کہ شہادت یقین کا فائدہ
نہیں دیتی اس لئے اس وقت قبول کی جاتی ہے جبکہ حاکم (قاضی) کے حکم پر شہادت دی ہو یا کسی دوسرے آدمی کی شہادت پر
شہادت دی ہو تاکہ وہ شہادت معتبر ہو سکے ورنہ باقی صورتوں میں وہ صرف خبر کا درجہ رکھتی ہے بخلاف خبر کے پھیل جانے اور
مشہور ہوجانے کے کیونکہ وہ خبر یقین کا فائدہ دیتی ہے پس یہ پہلے بیان کے معانی نہیں ہے۔

(تنبیہ) ایسی ظاہری نشانیوں سے بھی چاند ثابت ہو جاتا ہے جو کہ چاند کے ثبوت پر دلالت کرتی ہوں جیسا کہ
ہمارے زمانے میں توپوں (اور گولوں) کا چلنا (اور نفاذ) بکثرت وغیرہ) اور ان لوگوں کے لئے جو شہر سے دور دیہات وغیرہ میں
رہتے ہیں ان توپوں (اور گولوں) و نفاذوں وغیرہ کی آوازیں سن کر اس پر عمل کرنا واجب ہونا ظاہر ہے جیسا کہ اس شہر کے
ان لوگوں پر ان نشانیوں کو دیکھ کر عمل کرنا واجب ہے جنہوں نے گواہوں کی گواہی سے قبل حاکم کو کبھی نہیں دیکھا۔ اور
ظاہر ہے کہ توپوں اور گولوں کی آواز سن کر یا شہر کے میناروں سے لٹکی ہوئی قندیلیں اور لائٹیں دیکھ کر دیہات کے لوگوں
کو روزہ رکھنا لازمی ہے کیونکہ کھلی نشانیاں ہیں جو غلبہ ظن کا فائدہ دیتی ہیں اور غلبہ ظن عمل کے لئے حجت ہے اس میں

پس ان دونوں میں ترجیح مختلف فیہ ہے اور فیض میں ہے کہ فتویٰ اس پر ہے کہ افطار حلال ہے اور محقق ابن الہمام نے اس کی موافقت کی ہے (اور جمیع یہی ہے کہ اس مسئلہ میں آسمان پر علت ہو یا نہ ہو افطار حلال ہے) چلی نے کہا کہ غلام یہ کہ اگر شوال کی اکتیسویں رات کو آسمان برابر ہو تو بالاتفاق صبح کو افطار کریں جبکہ رمضان کا چاند دو عادل گواہوں کی شہادت سے ثابت ہو ہو، خواہ اس روز آسمان برابر تھا یا مطلع صاف تھا اور اگر شوال کی اکتیسویں رات کو آسمان برابر نہیں تھا بلکہ آسمان صاف تھا تو بعض نے کہا کہ مطلقاً یعنی خواہ رمضان کے چاند کے بعد مطلع صاف تھا یا صاف نہیں تھا ہر حال میں افطار کریں اور بعض نے کہا کہ مطلقاً افطار نہ کریں اور بعض نے کہا کہ اگر رمضان کے چاند میں بھی آسمان برابر آلود تھا تو افطار کریں ورنہ نہ کریں تاؤ نور الایضاح میں جو کچھ بیان ہے اس کی بنا پر خلاصہ یہ ہوا کہ جب ایک آدمی کی گواہی سے رمضان کا چاند ثابت ہوا اسی روز سے پورے ہو گئے اور عید الفطر کا چاند نظر نہ آیا اور آسمان صاف ہے تو افطار حلال نہیں ہے اور جب دو عادل گواہوں کی گواہی سے رمضان کا چاند ثابت ہوا اور تیس روز سے پورے ہو کر عید الفطر کا چاند نظر نہ آیا ہوا اور مطلع بھی صاف ہو تو ترجیح میں اختلاف ہے اور اگر آسمان برابر وغیرہ ہو تو افطار بلا خلاف حلال ہے اگرچہ رمضان کا چاند ایک آدمی کی گواہی سے ہی ثابت ہوا ہو (مزید کہ اس سلسلے میں بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر رمضان کی اکتیسویں رات کو نہ مطلع برابر آلود ہے اور شوال کا چاند نظر نہ آیا تو صبح کو بالاتفاق روزہ نہ رکھیں اور عید کریں خواہ رمضان کا چاند آسمان برابر آلود ہونے کی صورت میں ایک عادل آدمی کی گواہی سے ثابت ہو یا دو عادل آدمیوں کی گواہی سے ثابت ہو ہو، اور اگر رمضان کا چاند آسمان برابر یا غبار وغیرہ ہونے کی صورت میں ایک شخص کی گواہی سے ثابت ہو اور شوال کا چاند اکتیسویں شب کو مطلع صاف ہونے کے باوجود نظر نہ آیا تو بعض کے نزدیک افطار حلال ہے اور بعض کے نزدیک افطار حلال نہیں ورنہ طرف ترجیح ہے پس ترجیح مختلف فیہ ہے لیکن عدم افطار ہی ارجح ہے اور اگر رمضان کا چاند بروز وغیرہ کی حالت میں مطلع صاف ہونے کی صورت میں دو عادل گواہوں کی گواہی سے ثابت ہو اور شوال کا چاند اکتیسویں شب کو مطلع صاف ہونے کے باوجود نظر نہیں آیا تو اس صورت میں بھی بعض کے نزدیک افطار حلال ہے اور بعض کے نزدیک افطار حلال نہیں ہے اور دونوں طرف ترجیح ہے پس ترجیح میں اختلاف ہے لیکن افطار حلال ہونا ہی ارجح ہے اور اسی پر فتویٰ ہے جیسا کہ شامی وغیرہ سے ظاہر ہے، مؤلف) اور یہ سب بیان دو عادل مرد یا ایک عادل مرد کی گواہی سے رمضان کا چاند ثابت ہونے کی صورت میں ہے لیکن اگر بہت سے صرف فاسق لوگ یا بہت سے غلام یا صرف عورتیں گواہی دیں اور ان کی رویت ہم روزے شروع کریں اور تیس روز سے پورے کر کے چاند نظر نہ آئے تو اس کی تصریح مفسر سے نہیں گذری لیکن دلیل کا مقتضی یہ ہے کہ ان کے قول سے عید الفطر ثابت نہیں ہوگی خصوصاً شیخین کے قول کے بموجب وائید اعظم بالصواب۔

(۲) جس طرح ایک شخص کی گواہی سے رمضان ثابت ہونے کے بعد عید الفطر کے چاند کا حکم اور بیان ہوا ہے اسی طرح

عید الاضحیٰ کے چاند کا بھی یہی حکم ہے پس اگر ایک شخص کی رویت سے رمضان کا چاند ثابت ہو گیا پھر شوال و ذیقعد اور ذی الحجہ کا چاند ان تینوں مہینوں میں مطلع ابراؤد ہونے کی وجہ سے نظر نہ آیا تو عید الاضحیٰ کے چاند کا حکم دنوں کے لحاظ سے کیا جائے گا۔ یہ حکم امام محمد کے قول پر ہے اور شیخین کا اس میں خلافت ہے اور یہ جامع الرموز کی روایت پر مبنی ہے اور شمس المائمہ حلوانی کے نزدیک ابراؤد ہونے کی صورت میں سب کے قول پر یہی حکم ہے اس کی مثال یہ ہے کہ اگر شعبان کے تیس دن پورے کے بغیر رمضان کا چاند ایک شخص کی گواہی سے مثلاً دو شنبہ کے روز ثابت ہو گیا اور اس کے بعد رمضان شوال اور ذیقعد میں تیس دن کے فضا کر کے تو ذی الحجہ کی ابتدا یکشنبہ کی رات سے ہوگی یا امام محمد کے نزدیک ہے اور شیخین کے نزدیک یکشنبہ کی رات سے نہیں ہوگی بلکہ دو شنبہ کی رات سے ابتدا ہوگی کیونکہ شعبان کے بھی تیس دن پورے کو کہ رمضان کی ابتدا کی جائے گی اور اختلاف جامع الرموز کی روایت کی بنا پر ہے لیکن امام حلوانی کی روایت کی بنا پر بالاتفاق یکشنبہ کی رات کو ذی الحجہ کی ابتدا ہوگی فلیتأمل۔

(۳) اگر کسی شہر کے لوگوں نے بغیر چاند دیکھے (یعنی شعبان کے تیس دن پورے کرنے کے بعد) ماہ رمضان کے اٹھائیس روزے رکھے پھر انھوں نے شوال کا چاند دیکھ لیا (تو اس مسئلہ کی دو صورتیں ہیں اول یہ کہ) اگر انھوں نے شعبان کا چاند دیکھا تو تیس دن پورے کر لیں۔ تھے اور رمضان کا چاند نہیں دیکھا تو وہ ایک دن کا روزہ قضا کریں گے (اس لئے کہ انھوں نے یقیناً ایک دن کی غلطی کھائی ہے) کیونکہ یہ بات مقرر ہے کہ مہینہ انتیس دن سے کم کا نہیں ہوتا اور اس سے زیادہ ہونا یہاں متصور نہیں ہے۔ اور اگر انھوں نے اٹھائیس روزے رکھے پھر شوال کا چاند دیکھ لیا تو ان پر بالکل کوئی قضا لازم نہیں آئے گی (دوم یہ کہ) اگر انھوں نے شعبان کا چاند نہیں دیکھا اور جب کا چاند دیکھ کر اس کے حساب سے تیس دن پورے کر کے شعبان کا مہینہ شروع کیا تھا پھر رمضان کا چاند نظر نہیں آیا اور انھوں نے شعبان کے تیس دن پورے کر کے رمضان کے روزے شروع کئے اور اٹھائیسویں روزے کے بعد شوال کا چاند نظر آ گیا تو وہ لوگ احتیاطاً دو روزے قضا کریں گے۔ کیونکہ اس صورت میں یہ بات یقینی طور پر معلوم نہیں ہوئی کہ رمضان کے بیسے کا ایک دن کم ہوا ہے اس لئے کہ ان کا شعبان میں دو دن کی غلطی کرنا ممکن ہے جبکہ انھوں نے چاند دیکھے بغیر تیس دن پورے کئے ہوں پس اس میں احتمال ہے کہ انھوں نے رمضان شروع کرنے میں دو دن کی غلطی کھائی ہو، اس کی مزید وضاحت اس طرح پر ہے کہ جب انھوں نے بغیر چاند دیکھے شعبان کے تیس دن پورے کئے تو اس میں احتمال ہے کہ انھوں نے دو دن شعبان کے سمجھ کر روزے شروع کئے ہوں اور وہ دو دن رمضان کے ہوں اور رمضان کا مہینہ کامل واقع ہوا ہو اس لئے کہ وہ اصل ہے پس ان کو بعد و فعل کی قضا لازم ہے (یعنی ہو سکتا ہے کہ جب اور شعبان دونوں ناقص ہوں اور رمضان کامل ہوا ہو اور اگر اس صورت میں اٹھائیسویں روزے کو شوال کا چاند نظر آیا تو احتیاطاً ایک دن کا روزہ قضا کریں گے) واللہ اعلم پھر یہ بات ظاہر ہے کہ جو کچھ اوپر بیان ہوا اس صورت میں ہے جبکہ یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ انھوں نے جب کا چاند دیکھا ہے اور اس کے

ماہ رمضان میں دو دن کی غلطی کرنا ممکن ہے جبکہ انھوں نے چاند دیکھے بغیر تیس دن پورے کئے ہوں پس اس میں احتمال ہے کہ انھوں نے رمضان شروع کرنے میں دو دن کی غلطی کھائی ہو، اس کی مزید وضاحت اس طرح پر ہے کہ جب انھوں نے بغیر چاند دیکھے شعبان کے تیس دن پورے کئے تو اس میں احتمال ہے کہ انھوں نے دو دن شعبان کے سمجھ کر روزے شروع کئے ہوں اور وہ دو دن رمضان کے ہوں اور رمضان کا مہینہ کامل واقع ہوا ہو اس لئے کہ وہ اصل ہے پس ان کو بعد و فعل کی قضا لازم ہے (یعنی ہو سکتا ہے کہ جب اور شعبان دونوں ناقص ہوں اور رمضان کامل ہوا ہو اور اگر اس صورت میں اٹھائیسویں روزے کو شوال کا چاند نظر آیا تو احتیاطاً ایک دن کا روزہ قضا کریں گے) واللہ اعلم پھر یہ بات ظاہر ہے کہ جو کچھ اوپر بیان ہوا اس صورت میں ہے جبکہ یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ انھوں نے جب کا چاند دیکھا ہے اور اس کے

تیس دن پورے کر کے شعبان کا چاند دیکھے بغیر شعبان کے بھی تیس دن پورے کر لئے پھر رمضان شروع کیا پھر انھوں نے سوال کا چاند اٹھا تیس روزے رکھنے کے بعد دیکھ لیا، لیکن اگر اس صورت میں سوال کے چاند میں بھی آسمان بڑا آلود ہو جائے تو وہ لوگ کس طرح کریں؟ اس کا حکم میں نے نہیں دیکھا اور ظاہر یہ ہے کہ وہ لوگ احتیاطاً تیس روزے رکھیں کیونکہ احتمال ہے کہ جب شعبان دونوں مہینے ناقص رہ گئے ہوں گے۔

(۴) اور اگر کسی شہر کے لوگوں نے چاند نہیں دیکھا اور شعبان کے تیس دن پورے کر کے روزے شروع کئے اور ان میں ایک شخص ایسا ہے جس نے شک کے دن رمضان کی نیت سے روزہ رکھا پھر لوگوں نے رمضان کی تیسویں تاریخ کو غروب کے وقت چاند دیکھ لیا پس شہر کے لوگوں کے اسی روزے ہوئے اور اس شخص کے تیس روزے ہوئے تو اہل مصر نے ٹھیک اور اچھا کیا اور اس شخص نے برا کیا اور غلطی کی اس لئے کہ اس نے سنت کے خلاف کیا کیونکہ سنت یہ ہے کہ جب مطلع صاف ہو تو رمضان کے روزے چاند دیکھ کر شروع کئے جائیں اور اگر مطلع صاف نہ ہو تو شعبان کے میں دن پورے کر کے شروع کئے جائیں اور شہر والوں پر کوئی قضا واجب نہیں ہے کیونکہ مہینہ کبھی تیس دن کا ہوتا ہے اور کبھی اسی دن کا۔

(۵) اگر کسی شخص نے رمضان کے پہلے دن روزہ نہ رکھا اور دوسرے لوگوں نے اس روزہ فرض رمضان کی نیت سے روزہ رکھا تو اس مسئلہ کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ اگر ان لوگوں نے چاند دیکھ کر یا شعبان کے تیس دن پورے کر کے روزہ رکھا ہے تو ان لوگوں نے اچھا اور ٹھیک کیا ہے اور اس روزہ نہ رکھنے والے شخص نے برا کیا ہے اور اس پر اس روزہ کی صرف قضا لازم آئیگی کفارہ لازم نہیں آئے گا، دوسرے یہ کہ اگر ان لوگوں نے ان دونوں باتوں کے بغیر روزہ رکھا ہے تو ان لوگوں نے برا کیا اور اس شخص نے اچھا کیا۔

(۶) اگر ایک شخص نے رمضان کے پہلے دن کا روزہ رکھا اور دوسرے لوگوں نے اس روزہ کا روزہ نہ رکھا تو اس مسئلہ کی بھی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ اگر اس شخص نے چاند دیکھ کر یا شعبان کے تیس دن پورے کر کے روزہ رکھا ہے تو اس شخص نے اچھا کیا ہے اور ان لوگوں نے برا کیا ہے اور ان پر اس روزہ کی صرف قضا لازم ہوگی کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ دوسرے یہ کہ اگر اس شخص نے ان دونوں باتوں کے بغیر روزہ رکھا ہے تو اس آدمی نے برا کیا اور ان لوگوں نے اچھا اور ٹھیک کیا ہے۔

(۷) اگر کسی شہر کے لوگوں نے تیس روزے رکھے اور ایک دوسرے شہر کے لوگوں نے اسی روزے رکھے پھر سب نے روزہ ترک کر دیا تو دیکھنا چاہئے کہ پہلے شہر والوں نے خود رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھا ہے جو کہ ان کے قاضی کے سامنے ثابت ہوئی ہے یا شعبان کے تیس دن پورے کر کے روزہ رکھا ہے ان تینوں صورتوں میں اس دوسرے شہر والوں پر ایک دن کے روزہ کی قضا لازم ہوگی اور اگر ان تینوں صورتوں کے بغیر روزہ رکھا تو وہ برا کرنے والے اور خطا کے مرتکب ہوں گے اور ان کے روزے سے اس شہر والوں پر اس روزہ کی قضا لازم نہیں ہوگی۔

یہاں کی دو صورتیں لوگوں کا پرہیز رکھنا ہے۔

لے خود تصرف ذریعہ من حیات لے براءع لے حیات عن الخلاء لے حیات عن الخلاء لے حیات

رویت ہلال کیلئے اختلاف مطالع

معتبر ہے یا نہیں

ظاہر الروایت کے بموجب چاند کی رویت کے ثبوت کے لئے مطالعوں کے اختلاف کا کوئی اعتبار نہیں ملتا ہے (یعنی یہ بات اختلاف کے نزدیک معتبر نہیں ہے کہ ہر جگہ والے اپنے اپنے مطالع کا اعتبار کریں اور دوسری جگہ کے مطالع پر عمل نہ کریں)

مؤلف (۔) اور جاننا چاہئے کہ محض مطالعوں کے مختلف ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کیونکہ کبھی دو شہروں میں اتنا فاصلہ ہوتا ہے کہ ایک شہر میں چاند ایک تاریخ کو نظر آتا ہے اور دوسرے شہر میں نظر نہیں آتا اور اسی طرح سورج کے مطالعوں میں بھی فرق ہوتا ہے کیونکہ سورج کی شعاعوں کا چاند سے فاصلہ مختلف شہروں میں مختلف ہوتا ہے جیسا کہ خود سورج کا طلوع و غروب ہوتا بھی مختلف شہروں میں مختلف وقت پر ہوتا ہے یہاں تک کہ اگر مشرق میں سورج غروب ہو جائے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ مغرب میں بھی غروب ہو گیا ہو اور یہی حال طلوع صبح صادق و غروب شمس کا ہے یعنی جب ایک شہر میں صبح صادق طلوع ہوگی تو بعض شہروں میں اس وقت سورج کل رہا ہوگا اور بعض دوسرے ملکوں میں سورج غروب ہو رہا ہوگا اور بعض میں اس وقت آدھی رات ہوگی اور یہ بات علم افلاک و سمیت والوں کے نزدیک ثابت ہے جیسا کہ زلیحی نے اس کی تفصیل بیان کی ہے اور فاصلہ کی مقدار جس میں (چاند کے) مطالعوں کا اختلاف ہوتا ہے وہ ایک ماہ یا زیادہ کے پیدل سفر کی مقدار ہے جیسا کہ قسستانی میں جابر سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصہ کا اعتبار کرتے ہوئے نقل کیا ہے کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام صبح و شام ایک ملک سے دوسرے ملک میں تشریف لے جاتے تھے جن کے درمیان ایک ماہ کے پیدل سفر کی مقدار فاصلہ ہوتا تھا اور صبح کے سفر سے مراد شروع دن سے زوال آفتاب تک چلنا ہے اور جو کچھ اس استدلال میں ہے پوشیدہ نہیں ہے اور امام ربیع رحمہ اللہ کی شرح منہلج میں ہے کہ تاج ترمذی نے متنبہ کیا ہے کہ اختلاف مطالع چوبیس فرسخ سے کم فاصلہ میں ممکن نہیں ہوتا اور ان کے والد صاحب نے اسی پر فتویٰ دیا ہے اور اوجہ یہ ہے کہ یہ مقدار تحدید کی ہے جیسا کہ ان کے والد نے اس پر بھی فتویٰ دیا ہے اور اس پر یاد کر لیجئے۔ بیشک مطالع کے مختلف ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے بلکہ اختلاف اس میں ہے کہ چاند کے ثبوت میں مطالعوں کے مختلف ہونے کا اعتبار کیا جائیگا یا نہیں۔ یعنی کیا ہر قوم پر ان کے اپنے مطالع کا اعتبار لازم ہے اور دوسری جگہ کے مطالع پر عمل کرنا لازم نہیں ہے یا یہ کہ اختلاف کا بالکل اعتبار نہیں ہے بلکہ جس جگہ چاند پہلے نظر آجائے سب کو اسی پر عمل کرنا لازم ہے یہاں تک کہ اگر مغرب میں جمعہ کی رات کو چاند نظر آیا اور مشرق میں ہفتہ کو تو اہل مشرق پر لازم ہے کہ وہ اہل مغرب کی رویت پر عمل کریں، بعض فقہاء پہلے قول کے قائل ہوئے ہیں، امام زلیحی اور صاحب الفیض نے اسی پر اعتماد کیا ہے اور شافعیہ کے نزدیک بھی یہی صحیح ہے (ان حضرات نے نقلی و عقلی دلائل سے استدلال کیا ہے ان کے نزدیک نقلی دلیل حضرت کریم رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جو پہلے بیان ہو چکی ہے اور عقلی دلیل یہ ہے کہ ہر قوم کو شرع شریف نے اس چیز سے خطاب کیا ہے جو ان کے پاس ہے جیسا کہ ناسخ

لہ و کثر۔ سے ناسخ و ثانی کی باتیں تمام اہل مشرق کی جگہ اہل مشرق پر چھوڑ دی ہیں اور اہل مغرب کی رویت اہل مشرق پر مقدم ہوئی ہے اور اہل مغرب کی رویت

وقتوں کے بارے میں ہر جگہ والے اپنے اپنے مطلع کا اعتبار کریں گے اور کتاب اللہ میں اسی کی تائید کی ہے جیسا کہ پہلے اور قیامت نماز میں جہاں ہو چکا ہے کہ جس جگہ کے لوگوں کو عشا کا وقت نہیں آتا اور غروب آفتاب کے بعد ابھی شفق غائب نہیں ہوتی کہ صبح صادق طلوع کر جاتی ہے وہاں کے لوگوں پر عشا کی نماز فرض اور ترک نماز واجب ہی نہیں ہوتی۔ لہذا صریحاً قول یعنی باختلاف مطلع کا معتبر نہ ہونا ظاہر الروایت ہے اور اخاف والکیوں اور غیبیوں کے نزدیک یہی معتبر ہے کیونکہ حدیث شریف میں جو آیات صریحہ و کثیرہ (چاند کی رویت ثابت ہو جائے) پر مبنی شرع کر دیں اس میں مطلق رویت کے ساتھ عام خطاب ہے بخلاف ناکہ اوقات کے۔ پس جب دنیا کے کسی حصہ کے مطلع میں ہلال کا نظر آنا ثابت ہو جائے تو دنیا کے تمام حصوں میں پنجہ دلوں پر ظاہر المذہب میں دفعہ رکھنا لازم ہو جائے گا اور اسی پر ترویج ہے اور یہ اکثر مشائخ کا قول ہے یہی ظاہر الروایت ہے اور یہی احوط ہے پس جس شہر کے لوگوں نے اتنیس روزے رکھے ہوں گے بوجہ خطاب عام کے ان پر ایک دفعہ کی تفصلاً لازم آئے گی۔ اور حکم اس وقت ہے جبکہ ان لوگوں کے نزدیک دوسری جگہ کے لوگوں کا چاند دیکھنا اس طرح پر ثابت ہو جائے کہ اس پر عمل کرنا ضرراً واجب ہو جائے یعنی جبکہ دلائل آدمی رویت کی شہادت پر شہادت دیں یا قاضی کے حکم پر شہادت دیں یا رویت ہلال کی خبر مستفیض ہو یعنی حدیث شہرت و قیامت کو پہنچ جائے بخلاف اس کے کہ دوا آدمی خبر دی کہ فلاں شہر والوں نے چاند دیکھا ہے کیونکہ یہ حکایت ہے اور عمل کو واجب کرنے والی نہیں ہے جیسا کہ پہلے مفصل گذر چکا ہے۔ پس جب کسی جگہ والوں نے پہلی رات کا چاند دیکھا اور ان کے دیکھنے کی خبر کسی دوسرے شہر کی طرف پہنچی اور وہ تمام شرائط پائے گئے جن سے وہ خبر شرعاً عمل کو واجب کرتی ہے جن کا بیان پہلے ہو چکا ہے تو شرعی طریقے سے ان کے لئے بھی چاند ہونے کا ثبوت ہو جائے گا پس ہماری عام کتب میں ہے کہ اس شہر کے رہنے والوں پر اس پہلے شہر والوں کا اتباع واجب ہو جائے گا خواہ ان دونوں شہروں کے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہو دس فرسواں ان کے درمیان اتنا فاصلہ ہو کہ جس میں مطلعوں کا مختلف ہونا ضروری ہے یا اتنا فاصلہ ہو کہ اس میں اتباع کے واجب ہونے کو فقہاء کی اصطلاح میں یہ کہا جاتا ہے کہ مطلعوں کے مختلف ہونے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لیکن ہر روز کا دفعہ افطار کرنے اور رمضان کی پانچوں نمازوں کے ادا کرنے میں مطلعوں کے اختلاف کا اعتبار کیا جائے گا، اور ایام زلیحی شامی و کمرز نے کہا ہے کہ اختلاف مطلع کا معتبر نہ ہونا قریبی شہروں میں ہے یہ حکم بہت زیادہ فاصلہ والے شہروں کے لئے نہیں ہے اور تجربہ القدوری میں بھی اسی طرح کہا ہے اور امام جرجانی نے بھی یہی کہا ہے، حضرت مولانا اور شاہ صاحب رحمہما فرماتے ہیں کہ زلیحی کا قول ماننا ضروری ہے ورنہ لازم آئے گا کہ عید الغفر کبھی ستائیسویں یا اٹھائیسویں نامتبع کو واقع ہو یا کتیسویں یا تیسویں نامتبع کو واقع ہو پس بلاشبہ قسطنطنیہ کے شہروں میں پہلی رات کا چاند ہماری پہلی رات کے چاند پر اکثر مدد ملتا ہو تا ہے پس اگر ہم اپنے ہاں کی رویت پر روزے رکھیں پھر میں قسطنطنیہ کے شہروں کے چاند کی خبر شرعی طریقے پہنچ جائے تو ہمیں عید الغفر کا مدد ملنے پہلے کرنا لازم آئے گا اور اس کے برخلاف اگر بلاد قسطنطنیہ میں کسی شخص نے روزے رکھے پھر وہ

عبد الفطر سے پہلے ہمارے ملک میں آیا تو اس کو عبد الفطر میں روضہ کی تاخیر کرنی پڑے گی اور میں نے اس مسئلہ کو اپنی کتب میں نہیں پایا اور میرا گمان یہ ہے کہ یہ شخص جن لوگوں میں عبد کر رہا ہے اپنی کی رویت پر عمل کرے اور میں نے اس مسئلہ کو اس مسئلہ پر قیاس کیا ہے جو کہ کتب شافعیہ میں مذکور ہے کہ کسی شخص نے ظہر کی نماز پڑھی پھر اسی وقت ایسے مقام پر پہنچا جہاں ظہر کا وقت ابھی تک داخل نہیں ہوا تو وہ شخص ان لوگوں کے ساتھ بھی نماز پڑھے اور اشد ہی بہتر جانتا ہے اور اشد ہی کا علم کامل ترین ہے اہ رویت ہلال میں اختلاف کے معتبر ہونے یا نہ ہونے کے لئے دور اور نزدیک کی کوئی حد ہمارے فقہانے معین نہیں کی ہے بلکہ یہ بتلی یہ پر چھوڑ دی گئی ہے اور فقہائے شافعیہ نے اس کی کچھ حد مقرر کی ہے۔

(تنبیہ) فقہائے کلام سے جو کتاب الحج میں مذکور ہے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حج کے بارے میں اختلاف مطالع معتبر ہے۔ پس اگر یہ بات معلوم ہو جائے کہ کسی دوسری جگہ والوں نے اہل مکہ سے ایک دن پہلے چاند دیکھا ہے تو اہل مکہ پر کچھ نہیں لازم آئے گا یعنی اہل مکہ اور اس کے قرب و جوار والوں کی رویت پر ہی حج کے ارکان کی ادائیگی ہوگی۔ اور حاجیوں کے علاوہ دوسرے لوگوں کے لئے قربانی کے متعلق بھی یہ حکم ہے کہ ہر جگہ والے اپنی اپنی رویت پر قربانی کریں گے اور یہی ظاہر ہے کیونکہ اختلاف مطالع کا معتبر نہ ہونا صرف روزے کے بارے میں ہے کیونکہ روزہ کا تعلق مطلق رویت کے ثبوت پر ہے خواہ کہیں بھی نظر آجائے بخلاف قربانی کے۔ پس ظاہر ہے کہ قربانی کا حکم اس بارے میں نماز کی طرح ہے کہ ہر قوم کے لئے اسی پر عمل ضروری ہے جو ان کے پاس ہے یعنی ان کو اپنی اپنی رویت ہلال پر عمل کرنا چاہئے پس اگر ایک جگہ والوں کے یہاں ذی الحجہ کی تیروں تاریخ ہے تو ان کے لئے وہ دن قربانی کا نہیں ہے لیکن اگر دوسری جگہ کی رویت کے مطابق وہ دن باہمیوں ذی الحجہ کا ہے تو ان لوگوں کے لئے وہ دن قربانی کا ہے اور اس دن ان کی قربانی جائز ہے اگرچہ دوسریوں کے لئے وہ دن تیروں ذی الحجہ کا ہو۔ واللہ اعلم بالصواب۔

چنانکہ خبر تار شلیفون یا خط کے ذریعہ قبول نہیں کی جائے گی اور اس سے رویت ہلال ثابت نہیں ہوگی۔ تاہم خبر میں کئی احتمالات ہیں اول یہی معلوم نہیں کہ جس کا نام لکھا ہے واقعی اسی کا بھیجا ہوا ہے اور اگر فرض کروا سی کا ہو تب

تار شلیفون خط اور ریڈیو کے ذریعہ
رویت ہلال کا حکم

بھی اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ دوم یہ کہ تار میں اکثر غلطیاں ہوتی رہتی ہیں ہاں کا نہیں اور نہیں کہاں ہو جانا اور جلیہ استفہامیہ کو خبر سمجھ جانا وغیرہ معمولی بات ہے۔ سوم یہ کہ اگر بالکل صحیح و سچا بھی مان لیا جائے تب بھی وہ ایک خبر ہے شہادت نہیں اور وہ بھی کئی واسطوں سے اس لئے کہ اگر تار دینے والا اگر تیری پڑھا لکھا نہیں ہے تو وہ کسی اور سے لکھوائے گا اور اس کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ اس نے کیا لکھا اور اس لکھوانے والے نے کیا لکھوایا پھر اس نے کسی آدمی کے ذریعہ تار گھر میں بھیجوا یا اس نے تار باجو کو دیا تار باجو کے ذریعہ دوسری جگہ کے تار گھر میں پہنچا اس نے تقسیم کرنے والے کو دیا اگر اس نے کسی

اور کے حوالہ کر دیا تو معلوم نہیں کتنے واسطوں سے اس کو ملے گا اور اگر کسی کو بھی ملا تب بھی مذکورہ کئی واسطے تو درمیان میں ہو گئے اور پھر اگر وہ انگریزی پڑھا ہوا نہیں ہے تو کسی دوسرے انگریزی پڑھے ہوئے شخص سے پڑھوائے گا جس کے صحیح پڑھنے کا اعتماد مشتبہ ہے پھر ان واسطوں میں مسلمان ہونا اور پھر اس مستور الحال کا عادل یا فاسق ہونا معلوم نہیں جو غرض کہ شمار کیا جائے تو بکثرت ایسی وجہیں ہیں جو تار کے اعتبار کو کھودیتی ہیں فقہانے جب خط کا اعتبار نہیں کیا اگرچہ وصول کرنے والا لکھنے والے کے دستخط و تحریر کو پہچانتا ہو اور اس پلاس کی مہر بھی ہو کیونکہ ایک کا خط دوسرے کے خط کے مشابہ ہو سکتا ہے اور مہر کے مشابہ دوسری مہر ہو سکتی ہے تو پھر تار کا اعتبار کیسے ہو سکتا ہے لیکن اگر وہ احتمالات جو اوپر بیان ہوئے یا اور جو بھی اس قسم کے احتمالات ہو سکتے ہوں دور ہو جائیں تو تار کی خبر بھی معتبر ہو سکتی ہے لیکن بظاہر ان احتمالات کا دور ہونا محال ہے اس لئے بالعموم تار کی خبر لغو ہوگی۔ اسی طرح اگر خط میں بھی یہ سب احتمالات مذکور ہوں مثلاً کوئی عادل شخص خط لکھے اور اپنی رویت کسی دوسرے عادل شخص کے دیکھنے کے ساتھ لکھے یا دو عادل شخصوں کا اس سے یہ بیان کرنا لکھے کہ ہم نے چاند دیکھا ہے اور وہ خط کسی عادل کے ذریعے (ہاتھ سے آئے تب وہ خط بھی قابل اعتبار ہوگا اور اس سے رویت ثابت ہو جائے گی انداز کے بالمقابل خط میں اس احتیاط کا ہونا ممکن ہے۔ ان شرائط کے بغیر خط بھی قابل اعتبار نہیں ہے۔ اسی طرح قاضی اور مفتی کا یہ لکھنا کہ یہاں رویت ہوئی ہے قابل اعتبار نہیں ہے اس لئے کہ فقہانے ایسی خبر کو قابل اعتبار نہیں سمجھا ہے نیز اس زمانے کے قاضی اور بعض اے مفتی دیکھنے میں آتے ہیں کہ وہ مسائل فقہ سے ایسے بے خبر ہوتے ہیں کہ اگر ان کو عوام کہا جائے تو بجا و درست ہے لیکن اُسے عادل ہوں اور یوں بیان کریں کہ چاند دیکھے والے فلاں فلاں دو عادل شخصوں نے بیان کیا ہے اور وہ عادل بھی یہ ہیں کہ ہم نے چاند دیکھا ہے اور عادل شخص کے ہاتھ اپنا خط روانہ کریں تب اس پر عمل کرنا درست ہو جائے گا ٹیلیفون کی خبر میں بھی تار کی طرح سے کئی احتمالات ہیں اس لئے غیر معتبر ہے۔ ریڈیو کی خبر کا بھی یہی حال اور یہی حکم ہے لیکن اگر ریڈیو کی خبر کسی اسلامی ملک میں اسلامی حکمران کی نگرانی میں علمائے اسلام کے مشورہ اور استصواب سے کسی ثقہ مسلمان کے ذریعے نشر کی گئی ہو تو البتہ ریڈیو کی اس انداز کی خبر قابل اعتبار ہوئی چاہئے۔ چنانچہ آج کل علمائے کرام کا اس پر عمل ہے وائس اعظم بالصواب، مزید تفصیل کے لئے علمائے کرام سے رجوع کیا جائے، مؤلف

نوٹ:-

تار، ٹیلیفون، خط، ریڈیو وغیرہ کے ذریعہ ثبوت ہلال کی مزید تحقیق ۱۳۲۹ تا ۱۳۳۱ پر ملاحظہ فرمائیں۔

روزے کی سنتیں اور مستحبات

(۱) سحری کھانا بعض فقہاء کے نزدیک مستحب ہے اور بعض کے نزدیک سنت ہے (اور یہی قول مشہور ہے، مؤلف) اور دونوں قول مختار ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سحری کھایا کرو۔ ایک سحری کھانے میں برکت ہے۔ سوائے ابو داؤد کے صحاح کی پانچوں کتابوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ اور محمد بن ابی حنفیہ کے ساتھ زیادہ مشہور ہے، یہ اس کھانے کا نام ہے جو صبح کے وقت کھایا جائے پس اس کا وقت رات کا آخری حصہ ہے اور وہ رات کے آخری چھ حصے میں صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے پہلے ہے۔ اور رات سے مراد سورج غروب ہونے سے شروع ہو کر صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے تک کا وقت ہے (مؤلف) اور بعض نے کہا کہ سحر کا وقت اول نصف شب گزرنے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اور محمد بن ابی حنفیہ کے ساتھ سحر کی جمع ہے اور سحر کے کھانے کو کہتے ہیں۔ یا مصدر ہے۔ اور بعض نے کہا کہ پیش کے ساتھ ہی متعین ہے۔ اور برکت کا لفظ جو حدیث شریف میں آیا ہے لغت میں اس کے معنی زیادتی کے ہیں پس اس میں چند معنی کے لحاظ سے زیادتی ہے مثلاً اس سے روزہ ادا کرنے کی قوت میں زیادتی حاصل ہوتی اور اس سے کھانے پینے کے جملہ ہونے میں زیادتی ہے اور ان اوقات پر زیادتی (اضافہ) ہے جن میں دعا مقبول ہوتی ہے۔ کیونکہ جب وہ سحری کیئے اٹھے گا تو اکثر اس وقت دعائیں مانگے گا اور وہ دعائیں (انشاء اللہ) قبول ہو جائیں گی اور ثواب میں زیادتی ہوگی، کیونکہ سحری کے لئے اٹھنے والے اس وقت ذکر و استغفار وغیرہ عبادات بجالائیں گے۔ اور ہو سکتا ہے کہ برکت سے یہ سب معنی مراد ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھانے سے دن کے روزہ پرورد حاصل کرو اور دوسرے پہر کے قیلولہ سے رات کے قیام پرورد حاصل کرو۔ اس کا بن ماجہ و حاکم اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اوّلیٰ کتاب (مہود نصاریٰ) کے روزے کے درمیان فرق سحری کھانا ہے (اہل کتاب کے ہاں رات کو سونے کے بعد کھانا حرام تھا ابتداء اسلام میں بھی یہ حکم تھا پھر صبح ہو گیا) بخاری شریف کے سوا پانچوں کتابوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ پس روزے دار کے لئے سحری کھانا مستحب ہے اور اس میں برکت ہے اگرچہ ایک لقمہ یا ایک گھونٹ پانی ہی سے سحری کی ہو اس لئے کہ حدیث شریف کے الفاظ سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ محض پانی پی لینے سے سحری کی سنت کی ادائیگی حاصل ہو جاتی ہے اور حدیث شریف نے حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے سند کے ساتھ روایت کی ہے کہ سحری کھانا تمام ہی برکت ہے پس تم اس کو نہ چھوڑو اگرچہ تم میں سے

لے بکر صرف لے التلح و بکروش و نفع لے بکروش و نفع بقرن لے جلت عن شرح مشکوٰۃ المصابی قاری لے داوش لے عرف و غیرہ
لے ش و بکر لے ط لے ش لے ط لے مؤلف عن حیات لے التلح و غیرہ لے مظار ش لے التلح و ابدا لے و غیرہ لے ہوجات بزیلۃ

کوئی شخص ایک گھونٹ پانی پی لے اس لئے کہ سحری کھانے والے پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ ان پر رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے ان کے لئے استغفار کرتے ہیں اور اللہ اور اس کا رسول ہی اس کی مراد کو بہتر جانتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ سحری کھاؤ خواہ ایک گھونٹ پانی ہی پی لیا کرو۔ پس جس شخص کو کھانے پینے کی حاجت نہ ہو تو اس کو چاہئے کہ کم از کم ایک دو لقمے یا ایک دو کھجور پی کھالے یا ایک دو گھونٹ پانی پی لے تاکہ اس کو سحری کی صفت کی ادائیگی حاصل ہو جائے (مؤلف) اور مستحب یہ ہے کہ سحری میٹھی چیز سے کی جائے یا سحری میں میٹھی چیز بھی شامل ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مؤمن کے لئے اچھی سحری کھجور ہے رواہ ابو داؤد۔ پس سحری میں کھجور کھانے کی تعریف فرمائی گئی ہے اس لئے کہ وہ میٹھی ہے اور مضم ہونے میں سہل، بہت غذائیت والی اور نظر کو قوت دینے والی ہے جبکہ روزہ سے اس میں کمزوری آجاتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے روزہ افطار کرنا پسند فرماتے تھے جیسا کہ آگے آتا ہے۔ اور سحری کھانے میں ضرورت سے زیادہ کثرت نہ کرے جیسا کہ تن آسان اور فضول خرچہ لوگوں کی عادت ہے اس لئے کہ زیادہ کھانا روزہ کے مقصد کے خلاف ہے اور روزہ کا مقصد مجاہدہ و بیاہنت نفس یعنی کچھ بوجھ کی سختی چکنا ہے تاکہ مسکینوں غریبوں پر رحم کرے اور تاکہ اس کا اجر اس کی مشقت کے مطابق ہو۔

(۲) سحری کا دیر سے کھانا مستحب ہے کیونکہ اس میں روزہ رکھنے پر معاونت کا مطلب زیادہ پایا جاتا ہے۔ پس سحری کھانے میں تاخیر کرنا مستحب در مستحب ہے کیونکہ سحری کھانا ایک الگ مستحب ہے اور اس کا تاخیر سے کھانا ایک الگ مستحب ہے پس تاخیر مستحب در مستحب ہوئی۔ اور معجم الطبرانی میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بائیں انیسائے مرسلین کے اخلاق میں سے ہیں اور وہ یہ ہیں افطار میں جلدی کرنا اور سحری کھانے میں تاخیر کرنا اور نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر کھانا اور اس کو حضرت ابن شیبہ رضی اللہ عنہ نے موقوفاً روایت کیا ہے اور صحیح بخاری میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں سحری کرتا تھا اور پھر مجھے جلدی ہوتی تاکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز پڑھوں (یعنی اتنا کم وقت باقی رہتا کہ جلدی کر کے نماز میں شامل ہوتا) اور صحیحین میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انھوں نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھاتے تھے پھر ہم نماز پڑھتے ہو جاتے تھے میں نے کہا کہ سحری کے ختم اور نماز کے شروع کرنے کے درمیان کس قدر وقفہ ہوتا تھا انھوں نے فرمایا کہ پچاس آیت کی مقدار اور بعض نے کہا کہ سحری میں تاخیر کرنا سنت ہے۔ اور سحری میں تاخیر کا مستحب ہونا اس وقت ہے جبکہ اس کو یقین یا گمان غالب حاصل ہو کہ ابھی رات باقی ہے یعنی جب تک رات باقی رہے میں شک واقع نہ ہو اس وقت تک تاخیر کرنا مستحب ہے اور جب شک واقع ہو جائے تو اب سحری کھانا صحیح روایت کے بموجب

لے بکرم دش کہ طائے ماشیۃ اللہ و مظاہر حق کہ ماشیۃ اللہ والشکرۃ واللہ و غیر ما لہ ماشیۃ اللہ شہ م و طویات۔
شہ ش و بحر و بائع شہ شرح النایۃ شہ فتح شہ بحر و غیرہ۔

مکروہ ہے۔ (صبح صادق سے پہلے یقینی طور پر ایگمان غالب کے مطابق تحری و فانی ہو جانا چاہئے، مولف) پس جب وقت میں شک واقع ہو جائے تو افضل یہ ہے کہ حرام میں واقع ہونے سے بچنے کے لئے تحری نہ کھائے لیکن ایسا کرنا اس پر واجب نہیں ہے پس اگر اس نے کھاپی لیا تو جب تک یہ یقین نہ ہو جائے کہ اس نے طلوع فجر کے بعد کھایا اس وقت تک اس کا روزہ پورا ہوگا کیونکہ اصل میں تو وہ رات ہی ہے۔ پس جب یہ ظاہر ہو گیا کہ بلاشبہ اس نے طلوع فجر کے بعد کھایا یا پیہے تو وہ گنہگار ہوگا اور روزہ کی قضا دے گا اور اس پر کفارہ واجب نہیں ہے اور اس مسئلہ کی پوری تفصیل مفہومات روزہ کے بیان میں درج ہے اور جب صبح صادق طلوع ہونے کی علامات ظاہر ہو جائیں مثلاً نقارہ اور اذان وغیرہ کی آواز سنائی دے تو تحری کھانا مکروہ ہے ورنہ نہیں اور اس پر اعتماد کرنا ضروری نہیں ہے اس لئے کہ یہ اذان وغیرہ کا ہونا وقت سے پہلے اور وقت کے بعد بھی ہوتا رہتا ہے۔ پس جب اس کا معتد ہونا معلوم نہ ہو تو چاہئے کہ تحری کرے اور ایگمان غالب پر عمل کرے اور تحری کے مسئلہ کی تفصیل آگے اسی بیان میں ۵ میں درج ہے (مولف)۔

(۳) جن صورتوں میں دن میں روزہ رکھنے کی نیت کرنا جائز ہے (اور ان صورتوں کی تفصیل نیت کے بیان میں گذر چکی ہے) ان سب صورتوں میں رات کو یعنی صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے پہلے روزہ کی نیت کرنا مستحب اور افضل ہے۔

(۴) روزہ کی نیت زبان سے بھی کہنا سنت ہے یعنی یہ مشائخ کرام کی سنت ہے اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زبان کے ساتھ نیت کا ادا کرنا احادیث میں وارد نہیں ہے۔ پس جب کوئی شخص رمضان المبارک کے روزہ کی نیت رات کے وقت (طلوع فجر سے قبل) کرے تو وہ یہ الفاظ کہے: **وَبَصُوْمِ رَعْدَا تَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ** (اور میں کل کے رمضان المبارک کے روزہ کی نیت کرتا ہوں) یا یہ الفاظ کہے: **وَتَوَيْتُ اَنْ اَصُوْمَ عِنْدَ اللّٰهِ تَعَالٰی** (بعض کتابوں میں تعالیٰ کی بجائے عز وجل ہے) **مِنْ فَرَضِ رَمَضَانَ هَذَا** (میں اللہ تعالیٰ کے لئے کل کے اس رمضان کے فرض روزہ کی نیت کرتا ہوں) یا یہ الفاظ کہے: **اَللّٰهُمَّ اَصُوْمُ عِنْدَ الْكَافِ غَافِرِيْ مَا قَدْ مَنَنْتَ وَمَا اَخَّرْتِ** (اے اللہ میں کل کے روزہ کی نیت کرتا ہوں میں میرے گنہگار سے معاف فرما دیجئے) اور اگر دن میں نیت کرے تو یوں کہے: **تَوَيْتُ اَنْ اَصُوْمَ هَذَا الْيَوْمَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ** (اور بعض کتابوں میں **هَذَا الْيَوْمَ** کے بعد **لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ** میں فرض رمضان ہے ترجمہ: میں رمضان کے آج کے فرض روزہ کی نیت کرتا ہوں) اور نیت کے الفاظ کا ذکر نیت کے بیان میں بھی گذر چکا ہے (مولف)

(۵) روزہ افطار کرنے میں جلدی کرنا افضل ہے۔ یعنی جب سورج غروب ہونے کا یقین ہو جائے اور کوئی شبہ

باقی نہ رہے تو روزِ محکمہ کو لینے میں جلدی کرنا مستحب ہے کیونکہ اس میں روزہ رکھنے پر مددگار ہونے کے معنی پوری طرح سے پائے جاتے ہیں۔ مستحب یہ ہے کہ نماز مغرب سے پہلے افطار کر لیتے۔ کیونکہ حدیث شریف میں ایسا ہی وارد ہے اور افطار میں جلدی کرنے سے مراد یہ ہے کہ ستارے گھٹنے (بکثرت نمودار ہونے) سے پہلے پہلے افطار کرے اور افطار میں جلدی کا مستحب ہونا ان دونوں میں ہے جبکہ بار و غبار نہ ہو لیکن اگر وغیرہ والے دن زیادہ جلدی نہ کرے اور جب تک سورج غروب ہونے کا گمان غالب نہ ہو جائے افطار نہ کرے اگرچہ مؤذن اذان دیدے۔ اور جو شخص کسی بلند جگہ پر ہو مثلاً اسکندریہ کے مینار پر ہو تو جب تک اس کے نزدیک سورج غروب نہ ہو جائے اس وقت تک روزہ افطار نہ کرے اور اس بلندی سے نیچے والے لوگوں کے نزدیک اگر اس سے پہلے غروب ہو چکا ہے تو وہ لوگ اس بلندی والے سے پہلے افطار کر سکتے ہیں اور طلوع فجر و سحری کا بھی یہی حکم ہے کہ بلندی والوں کو اپنے مطلع کا اعتبار کرنا ضروری ہے اور نیچے والوں کو اپنے مطلع کا اعتبار ضروری ہے (فائدہ:- سحری (اکل) سے سحری و افطار کرنے کا مسئلہ) اگر کوئی شخص خود طلوع فجر کو نہیں دیکھ سکتا اور نہ کوئی اور شخص دیکھ کر اس کو بتا سکتا ہے تو اس کو اپنی اکل سے وقت کا اندازہ کر کے سحری کھانا جائز ہے اور جو شخص اکل سے وقت کا اندازہ کر کے اپنے گمان غالب پر سحری کھائے اگر وہ ایسا شخص ہو جس کی اکل اس قسم کی باتوں میں صحیح ہوتی ہو تو کوئی مضائقہ نہیں (یعنی جائز ہے) اور اگر اس کی اکل غلط ہوتی ہو تو اس کی تدریس یہ ہے کہ کھانا چھوڑ دے (یعنی احتیاطاً سحری نہ کھائے) اور اگر سحری کے لئے وہاں نقارہ بجاتا ہو اور نقارہ کی آواز پر سحری کھانے کا ارادہ کرے تو اگر نقارہ کی آواز شہر کے چاروں طرف سے بکثرت آتی ہو تو سحری کھانے میں مضائقہ نہیں ہے اور اگر ایک ہی جگہ سے آواز آتی ہو اور یہ جانتا ہے کہ وہ نقارہ بجائے والا شخص عادل ہے تو اس پر اعتماد کر لے اور اگر جانتا ہے کہ وہ شخص فاسق ہے تو اعتماد نہ کرے اور اگر اس کا کچھ حال معلوم نہ ہو تو احتیاط کرے اور سحری نہ کھائے اور اگر مرغ کی آواز پر اعتماد کرنا چاہے تو اس میں اختلاف ہے ہمارے بعض مشائخ نے اس کا انکار کیا ہے اور بعض مشائخ کا یہ قول ہے کہ اگر بیت دفعہ کے تجربے سے ظاہر ہو گیا ہو کہ وہ مرغ ٹھیک وقت پر پوتا ہے تو مضائقہ نہیں اور ظاہر الہامیت کے بموجب ہمارے اصحاب کا ظاہر مذہب یہ ہے کہ گمان غالب پر افطار کر لینا جائز ہے۔ اور ایک عادل مرد کے قول پر سحری کھانا جائز ہے اور اسی طرح نصفہ افطار کرنے میں ایک عادل مرد کے قول پر عمل کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں جبکہ روزہ دار کا دل اس کی تصدیق کرے اور جب وہ اس کی تصدیق نہ کرے تو افطار جائز نہیں ہے اور مستحب الحال مرد کے قول پر مطلقاً افطار نہ کرنا جائز نہیں ہے پس ایسی صورت میں تحسری (اکل دوڑانا) لازمی ہے کیونکہ تحری سے غلبہ ظن حاصل ہوتا ہے اور غلبہ ظن یقین کا حکم رکھتا ہے اور جب تک اس کے گمان غالب میں آفتاب غروب نہ ہو اور نصفہ افطار نہ کرے اگرچہ مؤذن نے اذان بھی دیدی ہو جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہے۔

(۶) چھوہارے یا کھجور سے افطار کرنا مستحب ہے اور ان چھوہاروں یا کھجوروں کا طاق عدد (ایک یا تین یا پانچ وغیرہ) ہونا بھی مستحب ہے اور اگر نہ ہوں تو پھر کسی اور میٹھی چیز سے افطار کرنا مستحب ہے اور اگر اور کوئی میٹھی چیز بھی نہ ہو تو پانی سے افطار کرنا مستحب ہے۔ سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص افطار کرے تو وہ خشک کھجور (یا چھوہارے) سے افطار کرے اس لئے کہ اس میں برکت ہے اور اگر کسی کو نہ ملے تو پانی سے افطار کرے کیونکہ یہ پاک چیز ہے اور اس کو اصحابِ برکت نے صحیح سند سے روایت کیا ہے اور اس میں برکت ہے کہ الفاظ سوائے تریزی کے اور کسی دعا یا عین نہیں ہیں۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترکھوروں سے نماز مغرب ادا کرنے سے پہلے روزہ افطار فرماتے تھے اور اگر ترکھوریں نہ ہوتیں تو پانی کے چند گھونٹ نوش فرماتے تھے۔ اس کو ابو داؤد و ترمذی نے روایت کیا ہے (اور احمد نے بھی روایت کیا ہے) اور ترمذی میں یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سردیوں میں کھجوروں سے افطار فرماتے تھے اور گرمیوں میں پانی پیتے۔ اور اس سے شریعت کا مقصد یہ ہے کہ افطار حلال اور پاک چیز سے ہونا چاہئے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خشک کھجوروں سے افطار فرماتے تھے اور اگر نہ ہوتیں تو ترکھوروں سے روزہ پانی سے افطار فرماتے تھے اور گرمیوں میں اکثر پانی ہی سے افطار فرماتے تھے اس لئے کہ یہ پیاس کی حدت (دگرچی) کو بھاتا ہے اور جسم کو سیراب و تر و تازہ کرتا ہے اور کسی بھی چیز سے افطار کرنا مستحب ہے اور افضل یہ ہے کہ وہ خشک کھجور سے ہو پھر ترکھور سے ہونا پھر گرمیوں میں میٹھے اور ٹھنڈے پانی سے ہونا مستحب ہے ورنہ پھر سادہ پانی سے افطار کرنا مستحب ہے اور افطار کے بعد مغرب کی نماز ادا کرے پھر اپنے گھر آکر کھانا کھائے اس طرح سے وہ روزہ کے افطار اور نماز کی ادائیگی میں تعجل کی فضیلت حاصل کرے گا واللہ اعلم بہ سنت یہ ہے کہ تین عدد کھجوریں ہوں اور تین گھونٹ پانی پئے اور یہ کمال سنت کا ادنیٰ درجہ ہے اور اہل سنت ایک خرم سے بھی حاصل ہو جاتی ہے اور کھجور و پانی کا استعمال میں ترتیب کی رعایت اس وقت ہے جبکہ دونوں چیزیں موجود ہوں پس دونوں کے موجود ہوتے ہوئے صرف پانی سے افطار کرنا خلاف سنت ہے۔ اور اس کا مقتضی یہ ہے کہ انگور وغیرہ ہر میٹھی چیز کو پانی پر قدم کیا جائے اور یہی حکم کہ معتدل میں بھی ہے کہ ہر میٹھی چیز خرم وغیرہ کو آب و زمزم پر قدم کرے اناہ علی القاری۔ اور افطار کے وقت اپنے پیٹ کو مشتبہ چیزوں سے بچانا مستحب ہے اس لئے کہ صفہ کی حالت میں اپنے آپ کو حلال کھانے پینے سے روکنا تو باہر ہے پھر جب حرام چیزوں سے افطار کیا تو اس کے صفہ کا مقصد ادا ہوا اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ کوئی شخص ایک محل بنائے اور ایک شہر کو گردائے اور صفہ کے آداب میں سے ہے کہ افطار کے وقت حلال کھانا بھی کھائے نہ کھائے تاکہ روزہ کا مقصد حاصل ہو جائے اور وہ مقصد خواہشات کو توڑنا ہے تاکہ نفس تقویٰ پر مضبوط ہو جائے اور روزہ کا آداب میں سے بھی ہے کہ دن میں زیادہ نہ سوئے تاکہ بھوک اور پیاس کی سختی محسوس کرے۔

خشک کھجوروں سے افطار فرماتے اور اگر نہ ہوں تو

(۷) افطار کے وقت یہ دعا پڑھنا مستحب ہے: اَللّٰهُمَّ لَكَ حُمْتُ وِلَاقِ اَمْنَتِكَ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ وَصَوْمُكَ الْعَدَا مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ تَوَيْتُ فَاغْفِرْ لِي مَا قَدْ مَنُوتُ وَمَا اَخْرُتُ (اے اللہ میں نے تیرے لئے روزہ رکھا اور میں تجھ پر ایمان لایا اور میں نے تجھ پر توکل کیا اور میں نے تیرے رزق پر افطار کیا اور میں نے باہر رمضان کے کل کے روزے کی نیت کی پس میرے اٹھے اور پچھلے سب گناہ مٹا دیجئے) یا صرف یہ کہے: اَللّٰهُمَّ لَكَ حُمْتُ وِلَاقِ اَمْنَتِكَ وَعَلَى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ رواہ ابوداؤد والطرانی، اور طبرانی کے الفاظ یہ ہیں بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ لَكَ حُمْتُ وِلَاقِ اَمْنَتِكَ وَعَلَى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے: يَا دَايِمَ الْفَضْلِ اغْفِرْ لِي اور ایک روایت میں یہ لفظاں ہیں اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي اَعَانَنِي قَصَمْتُ وَرَزَقَنِي فَاَفْطَرْتُ سب سے پہلی دعا میں جو زائد لفظ بِلَاقِ اَمْنَتِكَ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَصَوْمُكَ غَدِ تَوَيْتُ میں حدیث میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے اگرچہ معنی کے لحاظ سے درست ہیں اور ان کے کہنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اور روزہ دار کے لئے مستحب ہے کہ روزہ افطار کرتے وقت دنیا و آخرت کے لئے جو دعا چاہے مانگے کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ تین آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی ان میں سے ایک روزہ دار کی دعا ہے جو روزہ افطار کے وقت مانگتا ہے (الحمد لله) اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما افطار کے وقت یہ دعا مانگتے تھے اَللّٰهُمَّ اِنِّ اَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الْاَيُّ وَبِعَدَّتِ كُلِّ شَيْءٍ اَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي (ترجمہ: اے اللہ میں تیری رحمت و اسد کے ساتھ جو چیز کو گھیرے ہوئے ہے دعا مانگتا ہوں کہ میرے تمام گناہ بخش دیجئے) اور افطار کے بعد یہ دعا پڑھیے: ذَهَبَ الظَّمْأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْثُ وَنَبَتَ الْاُخْرٰى شَاوَا اللّٰهُ تَعَالٰی رواہ ابوداؤد والنسائی عن ابن عمر رضی اللہ عنہما۔ روزہ افطار کرتے وقت کی مذکورہ دعائیں خواہ افطار سے پہلے پڑھے یا بعد میں یا افطار کے متصل ساتھ ہی پڑھے مستحب کی ادائیگی کے لئے یہ بات یکساں ہے۔

(۸) اگر کوئی شخص اپنے افطار کے وقت کسی دوسرے مومن کا روزہ بھی افطار کرے تو افطار کرنے والے کو بھی اس کے مثل اجر حاصل ہوگا۔ حضرت سلمان فارسیؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو شعبان کے آخری دن خطبہ فرمایا جس میں یہ بھی فرمایا کہ جس نے رمضان میں کسی روزہ دار کا روزہ (کسب حلال سے) افطار کر یا تو یہ اس کے گناہوں کی بخشش کا سبب ہوتا ہے اور روزہ کی آگ سے اس کی نجات کا باعث ہوتا ہے اور اس کے واسطے اس روزہ دار کے ثواب کی مانند ثواب ہوگا اور اس افطار کرنے والے روزہ دار کے ثواب میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوگا۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب اس قابل نہیں ہیں کہ ہمارے سب کے پاس اس قدر ہو کہ جس کے ساتھ ہم روزہ دار کا افطار کر سکیں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی عطا فرماتا ہے جو کسی روزہ دار کا روزہ ایک گھونٹ لسی یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی کے ساتھ افطار کرادے اور جو شخص کہ روزہ دار کا پیٹ بھر دے گا اللہ تعالیٰ اس کو

دنیا کے امور میں شمار نہیں ہوتے اس لئے ان میں مشغول ہونے سے اخص ان خواص کے بعد میں کوئی حرج نہیں ہوتا لیکن حتی الامکان ان امور سے بھی بچنا چاہیے اور یہ مرتبہ انبیاء علیہم السلام و صدیقین اور مقربین اولیاء اللہ کے روزہ کا ہے۔ پس اخص ان خواص کا روزہ کھانے پینے اور جماع سے بھی روزہ ہے اور گناہوں سے بھی روزہ ہے اور تعلقات ماسویۃ اللہ سے بھی روزہ ہے اور یہ روزہ سب کے اعلیٰ درجہ کا روزہ ہے اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

خلاصہ لکھا یہ ہے کہ عوام کا روزہ مفطرات ثلاثہ سے رکنا ہے اور خواص کا روزہ مفطرات کے ساتھ منہیات (گناہوں) سے بھی رکنا ہے اور اخص ان خواص کا روزہ مفطرات و منہیات سے رکنے کے ساتھ ماسویۃ اللہ سے اپنی توجہ و التفات بالکل ہٹا کر اللہ تعالیٰ کے ذکر و تلاوت قرآن پاک و مراقبہ و توجہ الی اللہ میں ہر وقت مشغول رہنا ہے۔ پس روزوں میں اپنے ظاہر کو ہر گزاد سے اور باطن کو خطرات سے بچانے اور ہر وقت توجہ الی اللہ ہے۔ حدیث شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے جمعوی بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا تو اس شخص کے کھانا پینا چھوڑ دینے کی اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے رواہ النسخۃ الاسما۔ اور جمعوی بات سے مراد جمعوی شہادت دینا، جھوٹ بولنا اور چغلی وغیرہ ہے اور جمعوی بات پر عمل سے مراد ہر وہ کام ہے جو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا باعث ہو، پس جو شخص روزہ طارح اور باطل و غلط بات کہے یا حرام فعل کرے تو اس کا روزہ نامقبول ہوتا ہے۔ یعنی اس کا روزہ تو درست ہو جاتا ہے لیکن اس کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ اور روزہ کا درست ہو جانا اس کے ثواب کا مقتضی نہیں ہے جیسا کہ بغیر نیت کے وضو کرنا اور بریا کاری کے ساتھ نماز پڑھنا یعنی ان کی ادائیگی درست ہو جاتی ہے لیکن ثواب نہیں ملتا (مؤلف) پھر اس عمل کے بارے میں جو کلام توحیدی کے ساتھ لایا ہوتا ہوا احناف کے نزدیک مذکور ہے۔ بعض کے نزدیک اس کا تمام ثواب ضائع ہو جاتا ہے اور بعض کے نزدیک کچھ حصہ ثواب ملتا ہے اور شوافع کے نزدیک اس بارے میں چار قول ہیں جن کا ذکر جمع البجوامع میں ہے۔

(۱۰) مسواک کرنا روزہ میں (جس وقت چاہے) ہر وقت مستحب ہے اور جس وقت منہ کی بو متغیر ہو جائے اور سونے سے اٹھنے کے بعد اور ہر عبادت کے وقت یعنی وضو کرتے وقت، نماز پڑھتے وقت، قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت اور بدین و تدبیر وغیرہ کے وقت اس کی زیادہ تاکید ہے اور مسواک کے سنت ہونے اور اس کی کیفیت کی تفصیل وضو کی سنتوں کے بیان میں گذر چکی ہے لیکن نذالی کے بعد روزہ کی حالت میں مسواک کرنے میں فقہاء کا اختلاف ہے اس لئے یہاں مفتی صاحب کی بنا پر مستحبات میں شمار کیا ہے۔ (اور اس اختلاف کی تفصیل مکرر بات روزہ کے بیان میں درج ہے، مؤلف)۔

(۱۱) رمضان المبارک کے روزوں اور دنوں کی نسبت عبادت اور غیر امت کی کثرت کرنا خصوصاً رمضان کے اخیر عشرہ میں راتوں کو جاگنا اور مسجد میں اعتکاف کرنا جس کی تفصیل الگ بیان میں آتی ہے مستحب ہے (مؤلف) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں کھڑے دیکھا تو ان کی آنکھیں پانی سے تر تھیں۔

روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ خیرات و سخاوت کرنے والے تھے اور رمضان المبارک میں جب جبریل علیہ السلام آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے ملاقات کرتے تھے تو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) اور زیادہ خیرات و سخاوت فرماتے تھے اور جبریل علیہ السلام آپ سے رمضان المبارک کی ہر رات کو ملاقات کرتے تھے یہاں تک کہ رمضان المبارک کی آخری شب ہو جاتی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن شریف کا دور فرماتے تھے (اس طرح ہر کچھ حضرت جبریل علیہ السلام قرآن پاک کی تلاوت کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرماتے تھے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے تھے) پس جب جبریل علیہ السلام آپ سے ملاقات کرتے تھے تو آپ بارش لانے والی ہوا سے بھی نیاہ خیرات کرتے تھے۔ (۱۲) روزہ میں ان چیزوں سے بچنا مستحب ہے جن سے دوسرے ممالکوں کے نزدیک روزہ فاسد ہو جاتا ہے اور احاف کے نزدیک ان سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔

جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا

جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا وہ دو قسم کی ہیں ایک وہ ہیں جن کا کرنا روزہ دار کے لئے مکروہ ہے اور دوسری وہ چیزیں ہیں جو روزہ توڑنے کی طرف لے جانے والی ہوتی ہیں کیونکہ انسان کی قوت جاذبہ قوی ہوتی ہے اس لئے ان چیزوں میں سے کچھ کچھ باطن (پیشہ و مرغ) کی طرف جذب ہونے سے بچنا مشکل ہوتا ہے۔ اور دوسری وہ چیزیں ہیں جن کا کرنا روزہ دار کے لئے مکروہ نہیں ہے یعنی ان کا کرنا بلا کراہت مباح و جائز ہے اور یہ وہ چیزیں ہیں جن میں روزہ توڑنے کی طرف لیجانے کی کوئی وجہ نہیں پائی جاتی۔ اور ان سب کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے:-

جو چیزیں روزہ میں مکروہ ہیں اور جو مکروہ نہیں ہیں

(۱) مردوں کے لئے روزہ کی حالت میں سرمہ لگانا مکروہ نہیں ہے جبکہ اس سے زینت کا قصد نہ ہو بلکہ دوائی کے طور پر لگایا جائے۔ اس لئے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کی حالت میں سرمہ لگاتے تھے اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اور دارقطنی نے بھی روایت کیا ہے اور یہی روایت سہمی میں ابو داؤد سے ہے۔ اور اگر زینت کے قصد سے لگایا جائے تو مکروہ ہے۔ اور مردوں کے لئے زینت کے قصد سے لگانا بھی مکروہ نہیں ہے اور سرمہ لگانے کا یہ حکم مطلق ہے یعنی روزہ دار کو ایسے روزہ سب کیلئے یکساں ہے۔ اور سرمہ لگانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا اگرچہ سرمہ کا اثر یعنی نافذہ صلی میں محسوس ہو یا سرمہ کی سیاہی کا اثر و رنگ تھوکر میں ظاہر ہو یہی اصح ہے اور یہی سکر

لے ماہیتا لکے عہ الدار عہ ش وغیرہ مستفاد میں دم و طویل و رفیع بحر و طالع و حیات عہ حیات عہ ط
عہ حیات عہ ط و عہ حیات عہ ط

نسائی نے کتاب الصوم میں سالم الملقح رحمہ اللہ سے اسی کی مثل روایت کی ہے اور اسی کو امام بخاری نے تعلیقاً ذکر کیا ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے کہ وہ اپنی ڈاڑھی کو مٹھی میں پکڑتے تھے اور مٹھی سے خالتو بالوں کو کاٹ دیتے تھے۔ ایک مشیت سے زائد ڈاڑھی کو کاٹنے کے بارے میں احادیث کے تین اقوال ہیں پہلا قول یہ ہے کہ یہ واجب ہے کما صحیح فی النہایۃ وفتح القدر صاحب بحر الرائق نے کہا ہے کہ اس روایت کا مقتضی یہ ہے کہ اس کا تارک گنہگار ہوگا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ سنت ہے اختیار و محیط وغایہ وغیرہ میں ایسا ہی ہے تیسرا قول یہ ہے کہ مستحب ہے صریح۔
 ذلک فی مخرج الفقہ شرح تنویر الابصار معین المفتی وشیخ علی القاری فی شرح مشکوٰۃ۔ ڈاڑھی کو اس کے اطراف سے کتروانے میں کچھ مضائقہ نہیں ہے جبکہ لمبی ہوگئی ہو، اور سفید بال اکھاڑنے میں بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے لیکن اگر زینت کے قصد سے ہو تو مکروہ ہے، بصوفی (ابوداؤد) اور چہرے کے بال لینے میں کوئی مضائقہ نہیں جب تک کہ غنچوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو اور اپنے حلق کے بال نہ منڈائے اور امام ابو یوسف سے روایت ہے کہ اس میں کچھ مضائقہ نہیں۔ اور اس مسئلہ میں روزہ دار ہونے یا نہ ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یعنی ایک مشیت سے کم ڈاڑھی کا کٹنا یا منڈانا مکروہ تحریمی ہونے میں روزہ دار اور نہ روزہ سب برابر ہیں (مؤلف)۔ اور جانا چاہیے کہ قصد جلال اور قصد زینت میں فرق ہے، قصد جلال سے مراد عیب کا دور کرنا، وفار کا قائم رکھنا، اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اظہار کرنا جبکہ شکر ادا کرنے کے لئے ہو تو مکروہ کے لئے نہ ہو اور قصد جلال نفس کی تہذیب و طبعیت کی تیزی کا اثر ہے پس یہ جائز ہے اور قصد زینت نفس کے ضعف کا اثر ہوتا ہے اسلئے یہ ممنوع ہے اور فقہانے کہا ہے کہ خضاب لگانے میں حدیث وارد ہوئی ہے اور یہ زینت کے قصد سے نہیں ہوتا اگرچہ بعد میں نتیجہ اس سے زینت بھی حاصل ہو جاتی ہے کیونکہ یہ مقصد کے ضمن میں حاصل ہوتی ہے اس لئے منکر نہیں ہے جبکہ صرف زینت ہی کے قصد سے نہ لگایا گیا ہو۔ اور اسی لئے خوبصورت کپڑوں کا پہننا منہاج ہے جبکہ تکبر کے لئے نہ ہو ورنہ حرام ہے اس لئے کہ تکبر حرام ہے اور تکبر نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کپڑوں کے ساتھ بھی اس کے قلب کی دہی کیفیت ہو جو ان کے پہننے سے پہلے تھی۔

۳۔ تیل ملنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اوسبن پر تیل ملنا یا سر میں تیل ڈالنا مکروہ نہیں ہے (مؤلف) اور بدن کے مساموں سے جو تیل اندر داخل ہو جاتا ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ خواہ اس تیل کا ذائقہ اپنے حلق میں محسوس کرے یا نہ کرے اس لئے کہ بدن کو تیل لگانا روزہ کے خافی نہیں کیونکہ اس میں نہ صوفۃ انظار پایا جاسکتا ہے اور نہ معانی اور نہ چیز مسام کے ذریعہ سے داخل ہوتی ہے مگر خوں اور آلودگیوں سے داخل نہیں ہوتی وہ روزہ کے خالی نہیں ہوتی جیسا کہ اگر کوئی شخص شہدے پانی سے غسل کرے اور اس کی خضک لپے جگر میں محسوس کرے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔

اس لئے حج و حیات تصرف اللہ عہ فہ و بحوط و ش لہ بحوط و ش و حیات عہ م۔
 احسن لہ حیات عہ بحوط۔

مکروہ نہیں، مولف (مسواک کو منہ سے نکال کر دوبارہ داخل کرنے سے بعد فاسد نہیں ہوتا خواہ چند مرتبہ ایسا کرے۔
(فائدہ) روزہ کی حالت میں مسواک کرنے کی بارہ صورتیں مرتب ہوتی ہیں یعنی مسواک ترسبز ہوگی یا پانی سے
ترسبز ہوگی یا خشک پھر اس کا استعمال یا زوال سے قبل ہوگا یا زوال کے بعد اودھ بعدہ یعنی یا فرض ہوگا یا نفل، امام ابو حنیفہ
رحمہ اللہ کے نزدیک ان میں سے کسی صورت میں بھی مسواک کرنا روزہ دار کو مکروہ نہیں ہے اور خشک مسواک قبل از
زوال کرنا خواہ روزہ فرض ہو یا نفل باتفاقِ جمیع علماء مکروہ نہیں ہے اور ترسبز مسواک زوال سے قبل کرنا فرض و افضل
روزہ میں امام مالک کے مسواک کے نزدیک مکروہ نہیں اور پانی سے تر مسواک فرض و نفل روزہ میں زوال سے قبل
سوائے امام مالک اور امام ابو یوسف رحمہما اللہ کے کسی کے نزدیک مکروہ نہیں ہے خشک مسواک زوال کے بعد فرض روزہ
میں سوائے امام شافعی و امام احمد رحمہما اللہ کے کسی کے نزدیک مکروہ نہیں ہے اور نفل روزہ میں امام مالک اور امام شافعی
کے نزدیک مکروہ ہے۔ پانی سے تر مسواک زوال کے بعد فرض روزہ میں امام مالک و امام شافعی و امام احمد رضی اللہ عنہم اللہ کے
ز نزدیک مکروہ ہے اور امام ابو یوسف سے بھی یہی روایت ہے۔

(۶) منہ دار کے لئے خشک و گلاب وغیرہ کسی خوشبو کا سونگھنا مکروہ نہیں ہے لیکن وہ خوشبو ایسی نہ ہو کہ اس کے اجزا
اس کے ساتھ خلق کے اندر جاتے ہوں جیسا کہ دھواں۔ (اور یہی حکم خوشبو زایل لگانے کا ہے کہ مکروہ نہیں ہے جیسا کہ
بیان ہو چکا ہے اور صوم میں حکم آگے اسی بیان میں آتا ہے، مولف)۔

(۷) روزہ دار کے لئے یہ مکروہ ہے کہ منہ میں اپنا تنہوک جمع کر کے نکل جائے۔ اور اس بات سے روزہ نہیں ٹوٹا اگرچہ قصداً
ایسا کیا ہو۔ منہ کے بغیر بھی ایسا کرنا مکروہ اور ناپسندیدہ ہے (اور قصداً جمع کے بغیر تنہوک کو نکلنا مکروہ نہیں ہے کیونکہ اس سے
بچنا ممکن نہیں ہے، مولف)۔

(۸) اگر کسی کے ہونٹ ہاتھ کرتے وقت یا پڑھتے وقت یا کسی اور وقت مثلاً ذکر کرتے وقت تنہوک میں تر ہو جائیں پھر
وہ اس کو نکل جائے تو ضرورت کی وجہ سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔

(۹) اگر روزہ دار کے منہ سے لعاب (زال) نکلے تک ہے اور اس کا تار منہ کے اندر کے لعاب سے ملا ہوا ہے تو نا
ہیں ہے پھر وہ اس زال کو منہ کے اندر اپس کھینچ کر نکل گیا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اگرچہ اس نے عداً نکل لیا ہو اس لئے کہ
(انہ کے تنہوک کے ساتھ اتصال ہونے کی وجہ سے) اس کا باہر نکلنا اور انہیں ہوا تھا اور اگر اس کا تار منہ کے لعاب سے ٹوٹ گیا
تھا تو اس کا حکم پر خلالت یعنی اب اس کے نکل لینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کسی شخص کو یہ بیماری ہو کہ اس کے منہ سے پانی
نکلے ہے پھر منہ میں داخل ہوتا ہے اور خلق میں چلا جاتا ہے تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔

(۱۰) اگر کسی نے روزہ کے بعد کچھ تری اس کے منہ میں رہ گئی اور اس کو تنہوک کے ساتھ نکل گیا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔

لے جاتے جاتے شرم سے نہ دیکھتے طو حیات لہ ع بزایۃ وحیات لہ ع دشن وغیرہ لہ ع ددر۔

کیونکہ اس سے بچنا ممکن نہیں ہے لیکن کلی کا پانی منہ سے گرانے کے بعد تھوکنے کا شرط ہونا چاہیے کیونکہ پانی تھوک میں مل جائے
پس صرف پانی کے منہ سے نکال دینے سے وہ سب پانی نہیں نکل جاتا ہاں البتہ تھوکنے میں بالآخر (یعنی پانی تھوک) شرط نہیں
ہونا چاہیے اس لئے نگاہ ایک دفعہ کے تھوکنے کے بعد جو کچھ باقی ہے وہ صرف ایسی تری طہارت ہے جس سے بچنا ممکن نہیں ہے۔
(۱۱) اگر کسی کے ہمارے ناک میں رشتہ اترا آئی پھر اس نے اس کو سانس کے ساتھ اوپر چڑھا لیا اور ٹھکانے حلق میں
لے آیا تو اس سے روضہ نہیں ٹوٹے گا اس لئے کہ وہ بمنزلہ تھوک کے ہے اور اسی طرح اگر ریشہ یا تھوک روضہ دار کے منہ میں ناک سے
نکلے اور اس نے اس کو سانس سے واپس چڑھا لیا تو اس کا روضہ فاسد نہیں ہوگا۔ اور ریشہ کو اوپر چڑھانے کی کھانچا احتیاطاً باہر
ڈال دینا چاہیے کیونکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے قول پر اس کا روضہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اور اگر اختلاف کے مواقع میں حسیات طہارت
ان کے مذہب کی رہایت کرنا مستحب ہے تاکہ اس کا روضہ بالاتفاق سب کے نزدیک صحیح ہو جائے کیونکہ اس روضہ کو
باہر نکالنا بھی برکت ہے۔

(۱۲) اور جس چیز کا کھانا مقصود نہیں ہوتا اور اس چیز سے کچھ بھی نہیں سکتا خیال کی یا پھر جب روضہ دار کے پیٹ میں
پہنچ جائے تو استحساناً اس کا روضہ فاسد نہیں ہوگا اور کئی کے پیٹ میں داخل ہو جانے سے قیاساً روضہ فاسد ہو جاتا ہے کیونکہ
روضہ کو ٹوٹنے والی چیز پیٹ میں پہنچ گئی اگرچہ اس سے غذا حاصل نہیں کی جاتی جیسا کہ مٹی اور کنکری کا حکم ہے۔ اور اگر کسی کے
حلق میں پیسنے یا پھانے کا غبار یا دوا کا مزہ (یعنی کسی نے دوائی کوئی اور اس کا مزہ اپنے حلق میں محسوس کیا) یا کوئی دھڑکا غبار یا
دھواں یا خاک کا غبار جو ہوا یا جانوروں کے ٹھوں (کھروں) سے اڑ رہا ہے داخل ہوا یا اس قسم کی کوئی اور چیز داخل ہوئی تو اس سے
روضہ فاسد نہیں ہوگا۔ خواہ اس کو اپنے روضہ یا دھواں ہو کیونکہ ان چیزوں سے بچنا ممکن نہیں ہے اور حکم اس وقت ہے
جیکہ روضہ دار کے فعل کے بغیر خود بخود داخل ہو جائے اور اگر روضہ یا دھواں ہوئے اس نے اپنے فعل سے ان میں سے کسی چیز کو داخل
کیا تو اس کا روضہ فاسد ہو جائے گا کیونکہ وہ منہ بند کر کے اس سے بچ سکتا تھا اور لوگ اس بات سے غافل ہیں اور اس کی مزید
تفصیل مفصلات کے بیان میں ہے (مؤلف)۔

(۱۳) اگر کسی نے دھاگا تھوک میں چند بار تکرار کے بنا یعنی جب دھاگا جھٹکا اور دھاگا کیا اور اس کو اپنے تھوک سے تکرار اور
اس کو اپنے منہ میں چند بار داخل کیا تو اس کا روضہ فاسد نہیں ہوگا اگرچہ اس میں تھوک کی گروہ (مجموع تھوک) باقی رہ گئی ہو لیکن اگر
دھاگا رنگین ہو اور اس کا رنگ تھوک میں ظاہر ہو جائے پھر اس کو گل جائے اور روضہ یا دھواں اس صورت میں روضہ ٹوٹ جائے گا
مثلاً کسی روضہ دار نے ابریشم کا کام کیا اور ابریشم کو اپنے منہ میں داخل کیا اور اس کا سبز یا ندیا سرخ (دھیر) رنگ اس سے کٹ کر
تھوک میں مل گیا اور تھوک رنگین ہو گیا اور اس کو گل کیا اور اس کا روضہ یا دھواں فاسد ہو جائے گا۔

لے ش جمع لے مجرد ش لے فہر بکارتہ ش لے م ش لے ش و حیات ش لے ر بزیارۃ ش لے طو فیرو
لے ش بزیارۃ ش لے دوش ش لے و بحر۔

(۱۴) کسی چیز کو چکھنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا کیونکہ اس میں نہ صوفہ کوئی نذہ نہ دلا امر پایا یا نہ حنا۔ اور یہ فعل اس کے لئے مکروہ ہے کیونکہ اس میں روزہ کو توڑنے کی طرف ایجاب پایا جاتا ہے۔ یعنی بلا غرض کسی چیز کو چکھنا اور چبانا مکروہ ہے اور اگر غرض کے ساتھ ہو تو مکروہ نہیں۔ چکھنے کے متعلق غرض یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا خاوند یا کسی لونڈی کا آقا (مالک) بزم مزاج ہو کہ کھانے میں نمک کے کم و بیش ہو جانے پر بہت ناراض ہوتا ہو اور سختی کرتا ہو تو وہ ضرور وغیرہ چکھنے کے لئے مالک کی تکلیف معلوم کرے۔ یعنی اگر وہ زبان کی نوک سے چکھ لے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ (اور پھر اس کو تنویر دے اندر نہ گئے مؤلف) چکھنے کے معنی کسی چیز کو منہ میں ڈال کر پچانا اس طرح ہے کہ اس کا عین حلق کے اندر نہ جائے۔ لیکن اگر خاوند یا مالک کھانے کے معاملہ میں بزم مزاج نہ ہو بلکہ اور دوسری باتوں میں بزم مزاج ہو یا وہ اچھے اخلاق و مزاج کا ہو (اور کھانے میں نمک کی کمی بیشی پر ناراض نہ ہو تا ہو) تو اس صورت یا باندی کو چکھنا مکروہ ہے اور کھانا چکھنے والے لازم کا بھی یہی حکم ہے۔ اور چبانے کے متعلق غرض یہ ہے کہ روزہ دار عورت کے پاس کوئی حیض یا نفاس والی صورت یا اور کوئی بے روزہ شخص (مثلاً بالوغت یا برص وغیرہ) ایسا نہ ہو جو اس کے بچے کو کھانا چبا کر کھلا دے اور اس کو زہر کا ہو یا کھانا بھی نہیں ملتا اور نہ ہی دوا ہو اور نہ ملتا ہو اور نہ بھوکا ہو) تو اس صورت کو بچہ کی حفاظت کے لئے ضرورت کی وجہ سے چبانے میں کچھ مضائقہ نہیں ہے، جبکہ اگر صورت کو روزہ کے ساتھ دودھ کی کمی کے باعث بچہ کے ہلاک ہونے کا خوف ہو تو روزہ انظار کر دینا جائز ہے۔ چکھ کر یا بھی بڑی معلوم کی جانے والی چیز کو ضرورتاً وقت اس لئے چکھنا کہ اس کے عمدہ یا بدی ہونے میں تمیز کر کے بعض کے نزدیک یہ کوئی غرض نہیں ہے بلکہ مکروہ ہے اور بعض فقہانے کہا کہ کوئی مضائقہ نہیں ہے تاکہ دھوکا نہ کھا جائے۔ پس کسی چیز کو ضرورتاً وقت روزہ دار کے لئے چکھنے کی کراہت میں رد قول ہیں اور نہ الفاظ میں ان رد قول قبول میں اس طرح تطبیق دی ہے کہ پہلا قول یعنی کراہت ہونا اس صورت میں ہے جبکہ چکھنا ضروری نہ ہو بلکہ چکھنے کے علاوہ کوئی اور تدبیر ہو سکتی ہو اس صورت میں اس کا چکھنا ہر حال میں مکروہ ہے خواہ دھوکے کا خوف ہو یا نہ ہو اور دوسرا یعنی عدم کراہت کا قول اس صورت میں ہے جبکہ اس کا چکھنا ضروری ہو یا نہ ہو بلکہ چکھنے کے علاوہ کوئی اور تدبیر ہو سکتی ہو تو خواہ اس صورت میں دھوکے کا خوف ہو یا نہ ہو اس کا چکھنا ضروری ہے اس میں دھوکے کا خوف ہو یا نہ ہو اس کے علاوہ اور کوئی تدبیر ہو یا نہ ہو۔ پس اس میں کراہت کے لئے یہ قید بیان کی گئی ہے کہ اس کا چکھنا ضروری نہ ہو بلکہ چکھنے کے علاوہ کوئی اور تدبیر ہو سکتی ہو تو خواہ اس صورت میں دھوکے کا خوف ہو یا نہ ہو اس کا چکھنا مکروہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اور تدبیر ہو سکتی ہو لیکن اس کو دھوکے کا خوف بھی نہ ہو تب بھی چکھنا مکروہ ہے اور یہی ظاہر ہے (کیونکہ اب چکھنا بلا ضرورت ہو گا مؤلف)۔ بلا غرض چکھنے اور چبانے کی کراہت بعض فقہانے نزدیک مطلق طور پر یعنی ہر روزہ میں ہے خواہ وہ فرض روزہ ہو یا نفل، اور بعض کے نزدیک یہ کراہت فرض روزہ کے ساتھ مخصوص ہے اور نفل روزہ میں یہ چیزیں مکروہ نہیں ہیں اور اس رعایت کی بنا پر ہے جس کی رو سے نفل روزہ بلا غرض توڑنا

لے ہوا و حیات ہے ہاں۔ شرع و دل بنیاد میں موطا ہے۔ ہر وجہات شرع و ہر من کتاب الایمان ہے۔ موطا و حیات۔

حیات ہے۔ ہر وجہات شرع و حیات ہے۔ ہر وجہات شرع و حیات ہے۔ ہر وجہات شرع و حیات ہے۔

جائزہ تو اس رعایت کی بنا پر کھانا بن جتا دلی بلا کلاہت جائز تھا۔ لیکن فعلی روزہ بھی بلا عذر افطار کر دینا (تورہ دنیا) صحیح نہیں ہے۔ یعنی ظاہر الروایت کی بنا پر مکروہ ہے پس کلاہت باقی رہی۔ امام ربیع رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ فرض روزہ میں اس کی قوت کی وجہ سے مکروہ ہے اس لئے حفاظت ضروری ہے لہذا اس میں ایسا کام نہیں کرنا چاہئے جس سے روزہ ٹوٹے کا خوف ہو لیکن اس میں وہ چیز مکروہ ہوگی جو روزہ توڑنے کی طرف لے جانے والی ہو اور نفل روزوں میں مکروہ نہیں اس لئے کہ نفل روزہ اپنی اہلیت کے اعتبار سے متصل نفل ہے اور نفل روزہ رکھنے والے کو ابتداء میں اختیار ہے کہ رکھے یا نہ رکھے اگرچہ شروع کر دینے کے بعد اس کا رطافہ توڑ دینا حلال نہ ہو۔ پس نفل کا درجہ فرض سے پیچھے رکھا گیا کہ جو چیز اکثر افطار کی نوبت کو نہیں پہنچاتی اس کو نفل روزہ میں بلا کلاہت جائز رکھا ہے فرض میں مکروہ قرار دیا (روا شاہ عالم بالصواب)

(۱۵) روزہ طرک گوینہ کا چاہنا ظاہر الروایت کے بموجب مکروہ ہے کیونکہ اس میں روزہ کو توڑنے کی طرف لیجا دیا جاتا ہے اور اس لئے بھی مکروہ ہے کہ ایسے شخص کو افطار کے ساتھ تہم کیا جائے گا۔ امام محمد رحمہ اللہ نے کتاب میں مکرر مذکر کیا ہے کہ روزہ فاسد نہ ہونے کو مطلق بیان فرمایا ہے اس سے یہ مطلب حاصل ہوتا ہے کہ کسی قسم کے گوند میں کوئی فرق نہیں ہے ہر قسم کے گوند کا ہی حکم ہے کہ اس کے چبانے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا لیکن اس کا چانا مکروہ ہے اور یہ ظاہر الروایت ہے اور متاخرین نے گوند کے چبانے سے روزہ ٹوٹنے کے لئے یہ قید بیان کی ہے کہ وہ گوند سفید ہو اور وہ پہلے کسی شخص کا چایا ہوا ہو۔ اور محقق ابن الہمام رحمہ اللہ صاحب فتح القدیر نے متاخرین کے کلام کو اختیار کیا ہے۔ پس ہمارے مشائخ نے کہا ہے کہ اس مسئلہ میں اس طرح پر تفصیل ہے کہ اگر وہ گوند چبانے سے نرم ہو کر ڈلی نہیں بنتا تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتے گا اور اگر وہ چبانے سے نرم ہو کر ڈلی بن جائے تو اگر وہ سیاہ ہے تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور اگر سفید ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ پس سفید گوند (مستطیل) جبکہ کسی شخص کے چبانے سے نرم ہو کر ڈلی بن گیا ہو اس کا چانا مکروہ ہے۔ اس لئے کہ اس قسم کا گوند گھلتا اور نگھلتا نہیں پس وہ تنہو کے ساتھ پیٹ میں نہیں پہنچے گا (بلکہ صرف اس کی خوشبو پہنچے گی) پس اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن یہ فعل مکروہ ہوگا کیونکہ یہ فعل روزہ توڑنے کی طرف لے جانے والا ہے اس لئے کہ اس میں سے کسی جزو کے حلق میں چلے جانے کا اندیشہ ہے نیز یہ کہ ایسے شخص کو افطار کے ساتھ تہم کیا جائے گا، اور اگر سفید گوند متصل پہلے سے کسی کا چایا ہوا نہ ہو یا چایا ہوا ہو لیکن نرم ہو کر ڈلی نہ بنا ہو یا وہ گوند سیاہ ہو خواہ اس کو کسی نے چایا ہو یا نہ چایا ہو تو چونکہ ان صورتوں میں گوند گھل جاتا اور ٹوٹ جاتا ہے اور اس میں سے کچھ پیٹ میں چلا جاتا ہے اس لئے اس کے چبانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔

خلاصہ یہ ہے کہ جس گوند کا کچھ حصہ بھی تنہو کے ساتھ پیٹ میں نہیں پہنچتا اس کے چبانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور جس گوند کا کچھ حصہ تنہو کے میں مل کر پیٹ میں پہنچ جاتا ہو اس کے چبانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ امام محمد رحمہ اللہ کا

اس نے نذر منہ سے باہر نکال دیا یا پانی مینا ترک کر دیا یا کوئی شخص سوئی کھارہ تھا پھر صبح صادق طلوع ہو گئی جبکہ وہ پانی پنی رہا تھا پس اس نے مینا ترک کر دیا یا کھارہ تھا اور اس نے نذر منہ سے باہر نکال دیا تو اس کا روزہ ہر اسے اس لئے کھاس نے یا دئے یا طلوع فجر ہونے پر کھانا پینا نہیں کیا ہے۔ یعنی اس شخص پر لازم ہے کہ یا دئے پر یا طلوع فجر ہوتے ہی فوراً اس نذر کو اپنے منہ سے باہر نکال دے، اگر اس نذر کو نگل گیا تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا اور اس پر کفارہ واجب ہونے میں اختلاف ہے جیسا کہ کتب فقہ سے ظاہر ہے (مولف) چنانچہ اگر کسی روزہ دار نے روٹی کا ٹکڑا کھانے کے لئے چایا اور اس کو اپنا روزہ دار ہوتا یا وہ نہیں ہے پس جب اس نے اس کو چایا تو یاد آیا کہ وہ روزہ دار ہے پس وہ روزہ دار ہوتے ہوئے اس کو نگل گیا تو حوریں اس مسئلہ میں متاخرین کے چار اقوال ذکر کئے ہیں: بعض نے کہا ہے کہ اس پر مطلقاً کفارہ واجب ہے اور بعض نے کہا کہ اس پر مطلقاً کفارہ واجب نہیں ہے اور بعض نے کہا کہ اگر اس کو منہ سے باہر نکالے بغیر نگل گیا تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہے اور اگر منہ سے باہر نکالا پھر منہ میں داخل کر لیا اور نگل گیا تو اس پر کفارہ واجب ہے اور بعض نے اس کے برعکس کہا ہے یعنی اگر وہ اپنے منہ سے نکالے بغیر نگل گیا تو اس پر کفارہ واجب ہے اور اگر منہ سے باہر نکال کر دوبارہ منہ میں داخل کیا اور نگل گیا تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہے فقہ ابوالمہدی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہی آخری قول اصح ہے اس لئے کہ جب نذر کو منہ سے باہر نکال لیا جائے تو وہ کامل نفرت ہو جائے اور جب تک نذر منہ میں ہے اس سے لذت ... حاصل کی جاتی ہے۔ اور اسی نے محیط برانی اور نحس میں اسی آخری قول کے ذکر پر کفایت کی ہے فتح القدیر میں ایک پانچواں قول ناامد منقول ہے وہ یہ کہ بعض نے کہا ہے کہ اگر نذر باہر نکالنے کے بعد ابھی گرم تھا کہ دوبارہ اس کو منہ میں ڈال کر نگل گیا تو کفارہ واجب ہو جائے گا لیکن اگر اتنی دیر کے دی کہ نذر ٹھنڈا ہو گیا پھر اس کو منہ میں داخل کر کے نگل گیا تو کفارہ لازم نہیں ہوگا صرف قصداً لازم ہوگی کیونکہ جب تک وہ نذر گرم ہے اس سے نفرت نہیں کی جاتی اور جب ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو قابل نفرت ہو جاتا ہے کیونکہ بعض وقت نذر زیادہ گرم ہونے کی وجہ سے علوتاً منہ سے باہر نکال لیا جاتا ہے اور پھر دوبارہ منہ میں ڈال کر کھا لیا جاتا ہے، اور ان سب اقوال کا حاصل یہ ہے کہ تمام مشائخ کے نزدیک کفارہ ماقداً ہونے کے لئے اس نذر کا قابل نفرت ہو جانا ضروری ہے صرف اس لئے کہ ہر ایک کے گمان میں ہے کہ فلاں صورت میں نذر قابل نفرت ہو جاتا ہے اور فلاں صورت میں نہیں ہوتا لیکن ان پانچوں اقوال میں وہی جو نذر قابل اصح ہے جس کی فقہ ابوالمہدی نے تصحیح کی ہے جیسا کہ اوپر بیان ہوا۔ لہذا پھر وہی ہے کہ یہاں اقوال جو اوپر بیان ہوئے اس وقت میں جبکہ اپنا چایا ہوا نذر نگل ہو لیکن اگر روزہ دار نے کسی دوسرے کو چایا ہوا نذر نگلایا تو اس پر کسی حال میں بھی کفارہ واجب نہیں ہوگا کیونکہ کسی دوسرے کو چایا ہوا نذر طبعاً قابل نفرت ہوتا ہے۔ لیکن اگر نذر کسی ایسے محبوب کا چایا ہوا ہو جس کے چومنے سے لذت حاصل کی جاتی ہے اور طبیعت اس کی طرف رغبت کرتی ہے تو اس کے کھانے سے بھی کفارہ لازم آئے گا جیسا کہ میان ہو چکا ہے (مولف) نیز جانتا چاہئے کہ روزہ دار بھول کر نذر چبانے کے بعد یاد آئے کہ اس نذر کو نگل جانے سے

کفارہ لازم آئے یا نہ آنے کے متعلق جو اقوال اور پندرہ ذکر ہوئے ہیں اس وقت میں جبکہ روزہ بھولنے کی حالت میں لغو کا کچھ بھی حصہ نہ نکلا ہو لیکن اگر روزہ بھولنے کی حالت میں کچھ کھا پی لیا ہو، اس کے بعد روزہ یاد آنے پر بھی عمدہ کھا یا پیا ہو تو ہمارے سب فقہاء کے نزدیک اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا کیونکہ اس وقت میں اشتباہ بالظن اور ظن بالامان، مالک کا شبہ یا جاتیبہ اس لئے کہ ان کے نزدیک بھول کر کھانے پینے یا جملہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے جیسا کہ مفسرات میں مذکور ہے لیکن اگر روزہ یاد آنے سے پہلے بھول کر لغو چایا اور یا کسی اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلا تھا کہ روزہ یاد آیا تو اب چونکہ امام مالک یا کسی اور امام کے نزدیک بھی اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا اس لئے روزہ یاد آنے پر اس جیسے کچھ نہ کھل جائے نہ کفارہ لازم آئے نہ جاتیبہ کا اختلاف ہے جو پندرہ ذکر ہوئے خود کر لیجئے (مؤلف)۔ اور اگر کوئی شخص اپنی عورت سے دن میں بھول کر جماع کر دیا تھا پھر اس کو روزہ یاد آیا پس وہ اسی وقت جماع سے الگ ہو گیا یا وہ رات میں جماع کر دیا تھا کہ فجر طلوع ہو گئی جبکہ وہ حالت جماع میں تھا پس اسی وقت وہ جماع سے الگ ہو گیا تو اس کا روزہ پورا ہے اس لئے کہ جماع سے الگ ہونا جماع کو ترک کرنا ہے اور کسی چیز کو ترک کرنے سے اس چیز کا حصول نہیں ہوتا بلکہ اس کے خلاف مشغول ہونا ہے پس جب اس شخص سے طلوع فجر یا روزہ یاد آنے کے بعد سرے سے جماع ہی نہیں پایا گیا تو اس کا روزہ بھی فاسد نہیں ہوگا اور اسی لئے جیسا کہ کھانے پینے کی صورت میں بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا جماع میں بھی فاسد نہیں ہوتا اور یہ حکم اس وقت ہے جبکہ یاد آنے پر یا فجر طلوع ہونے پر فوراً جماع سے الگ ہو جائے پس اگر فوراً جماع سے الگ نہ ہوا اور جماع پر قائم رہا تو روزہ فاسد ہو کر اس پر قضا لازم ہوگی اور ظاہر الروایت میں اس پر کفارہ لازم نہیں ہے۔ یعنی اگر اسی وقت جماع سے الگ ہو گیا تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا اگرچہ الگ ہونے کے بعد اس کی منی خارج ہو جائے اس لئے کہ وہ احتلام کی مانند ہے اور اگر جماع پر قائم رہا تو جماع پر قائم رہتے ہی فوراً اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ پس اگر پھر اس کو انزال نہیں ہوا تو اس پر صرف قضا لازم ہوگی اور اگر انزال ہو گیا تو بعض نے کہا ہے کہ اس پر کفارہ واجب نہیں ہے اور بعض نے کہا کہ یہ حکم اس وقت ہے جبکہ یاد آنے یا طلوع فجر کے بعد اپنے آپ کو حرکت نہ دے پس اگر اس کے بعد اس نے اپنے آپ کو حرکت دی تو اس پر کفارہ واجب ہوگا۔ (اور پہلا قول یعنی کفارہ واجب نہ ہونے کا قول ظاہر الروایت ہے جیسا کہ بدائع سے اور بیان ہوا مؤلف)۔ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے صرف اس طلوع فجر کے مسئلہ میں اس پر کفارہ واجب ہونا روایت کیا گیا ہے اس لئے کہ ابتداءً جماع قصداً تھا اور جماع ابتداءً نہ تھا تو ایک ہی ہوتا ہے اور جماع بالقصہ سے کفارہ واجب ہوتا ہے اور بھول کر جماع کرنے والے کو روزہ یاد آنے کے بعد اسی حالت پر باقی رہنے کی صورت میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک بھی اس پر کفارہ واجب نہیں ہے اس لئے کہ ابتداءً اس کا جماع کرنا بھولنے کی صورت میں تھا اور بھول کر جماع کرنا روزہ کو نہیں توڑتا چاہے اس پر کفارہ واجب نہ ہو ظاہر الروایت کی وجہ سے کہ کفارہ روزہ توڑ دینے پر واجب ہوتا ہے اور روزے کا توڑنا اس کے موجود ہونے کے بعد

ہو چکا ہے اور اس کا حالت جماع پر باقی رہنا و جود صوم کا مانع ہے پس جبکہ اس کا روزہ دار ہونا متحقق نہیں ہوا تو اس کا روزہ کو فاسد کر دینا بھی متحقق نہیں ہوا پس اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اور اس پر اس روزہ کی قضا کا واجب ہونا اس لئے نہیں ہے کہ اس نے اس دن روزہ رکھ کر اس کو فاسد کر دیا ہے بلکہ اس لئے ہے کہ اس دن اس کا روزہ شروع ہی نہیں ہوا اور اس کی بلیک وجہ یہ بھی ہے کہ اس جملہ میں کفارہ کا واجب ہونا ابتداء سے متعلق ہے پس کفارہ کا واجب ہونا اس کے اس جماع پر باقی رہنے سے بھی متعلق نہیں ہوگا اس لئے کہ جماع ابتداء و انتہا میں فعل واحد ہے اور اس کے لئے احتمال کا شبہ موجود ہے اور یہ کفارہ جبکہ ساتھ واجب نہیں ہوتا جیسا کہ ہم آگے بیان کریں گے۔ ظاہر الروایت کی توجیہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو حرکت دینے یا نہ دینے میں کوئی فرق نہیں ہے اور فتاویٰ ہندیہ یعنی عالمگیری میں جو بدائع کی عبارت نقل کی گئی ہے وہ غلط (ناقص) ہے پس سمجھ لیجئے۔ ہدایہ کی یہ عبارت دلالت کرتی ہے کہ یاد آئے کی صورت میں کفارہ کا واجب نہ ہونا متحقق علیہ ہے کیونکہ اس صورت میں ابتداء میں جملہ عمرات نہیں تھا اور جملہ فعل واحد ہے پس اس وجہ سے اس میں شبہ داخل ہو گیا اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس میں امام مالک رحمہ اللہ کے خلاف کا شبہ ہے اس لئے کہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بھول کر کھانے پینے یا جملہ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اب اگر قصداً جملہ پر قائم رہے گا تو ان کے نزدیک اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا اور ہمارے فقہاء کا اختلاف صرف طلوع فجر کے مسئلہ میں ہے اور اگر بھول کر جملہ کرنے والا شخص یاد آئے پر جملہ سے الگ ہو گیا پھر دوبارہ جماع کی طرف لوٹا یعنی دخول کیا تو اس پر کفارہ واجب ہے اور یہی حکم طلوع صبح کے مسئلہ کا ہے لیکن یاد آئے کے مسئلہ میں کفارہ واجب نہیں ہونا چاہئے جیسا کہ اوپر گذر چکا ہے کہ اس میں خلاف امام مالک کا شبہ ملتا ہے اور یہاں جو کفارہ کا وجوب بیان ہوا ہے شاید دوسرے قول پر مبنی ہو جس میں شبہ خلاف کا اعتقاد نہیں کیا گیا ہے اور یہ ہے کہ (۳۱) اور اگر جملہ نہ صورت پایا جائے اور نہ محتا پایا جائے تو روزہ فاسد نہیں ہوتا (اور جملہ صورت و محتا کی تفصیل مفصلات کے بیان میں ہے، مؤلف) پس اگر کسی روزہ دار نے کسی چھپا یا یا مردہ یا ایسی لڑکی کے ساتھ جو شوہر کے خلاف نہیں ہے جملہ کیا یا ان یا ناف یا پیٹ یا بغل وغیرہ میں جماع کیا یا بوسلیا اگرچہ فاحشہ ہو (یعنی گندایا ہو یا ہونٹوں کو چوسا ہو) یا مباشرت کی اگرچہ فاحشہ ہو (یعنی دونوں ننگے ہوں لہذا دونوں کی فوج ملی ہوں) یا پس کیا (مچھوا) یا معانقہ کیا یا مصافحہ کیا یا اپنے ہاتھ سے یا اپنی عورت یا کسی اور شخص کے ہاتھ سے منی خارج کی (یعنی جلق کیا) یا دوسرے قول نے آپس میں مساحقہ یعنی جملہ کا عمل کیا تو اگر ان سب صورتوں میں انزال نہیں ہوا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا پس اس پر قضا لازم نہیں ہوگی اور فعل فرض نہیں ہوگا اور اگر ان صورتوں میں انزال ہو گیا تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا اور اس پر صرف قضا لازم ہوگی کفارہ واجب نہیں ہوگا اور اس پر غسل واجب ہو جائے گا، مؤلف) اور اگر فرج (سبیلین یعنی قبل و دُب) میں یا ان دونوں کے علاوہ کسی اور جگہ میں مباشرت و جملہ کئے بغیر انزال ہو جائے تو بالا جملہ اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا پس اگر کسی عورت کے

جن چیزوں کی روزہ ٹوٹ جاتی اور قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں

جانتا چاہئے کہ روزہ کی نیت سے طلوع صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے و جماع سے اور جو چیزیں ہلکے یا بھاری کے حکم میں ہیں ان سب سے روکے رہنا روزہ کا رکن (فرض) ہے پس اس کے بغیر روزہ کا ہونا نہیں پایا جاتا۔ اور روزہ کو توڑنے والی چیزوں کا بیان اسی اہل پرہیزی ہے اس لئے کہ کسی چیز کے رکن (فرض) کے فوت ہو جانے پر اس چیز کا فاسد ہونا اور ٹوٹ جانا ایک ضروری امر ہے اور روزہ کا فاسد ہونا اور ٹوٹ جانا کھانے پینے اور جماع سے ہوتا ہے خواہ صورت و معنا دونوں طرح سے ایک ساتھ ہو یا صرف صورت ہو معنا نہ ہو یا صرف معنا ہو صورت نہ ہو اور خواہ عندہ کے ساتھ ہو یا بغیر عندہ کے ہو یا قصداً ہو یا غلطاً ہو اور خوشی سے ہو یا کسی کے زبردستی کرنے سے ہو لیکن ان سب صورتوں میں اس کو روزہ یاد ہو چھل کر کھانا پینا یا جماع نہ ہو۔ اور روزہ کو توڑنے والی چیزیں دو قسم کی ہیں ایک وہ جن سے صرف قضا لازم آتی ہے اور دوسری وہ جن سے قضا اور کفارہ دونوں لازم آتے ہیں۔ اور قضا کا واجب ہونا مطلق روزے کے فاسد ہو جانے پر ہے خواہ روزہ صورت و معنا دونوں طرح سے فاسد ہو جائے یا صرف صورت فاسد ہو اور معنا فاسد نہ ہو یا صرف معنا فاسد ہو اور صورت فاسد نہ ہو اور خواہ عمداً ہو یا غلطاً ہو اور خواہ عندہ سے ہو یا بغیر عندہ کے ہو اور کفارہ کا واجب ہونا روزے کے مخصوص انداز پر فاسد ہونے سے ہے اور وہ کامل طور پر فاسد ہونا ہے اس طرح کہ کھانا یا پینا یا جماع صورت و معنا ایک ساتھ پایا جائے لہذا وہ عمدہ ہو اور یا کسی کوئی عندہ نہ پایا جائے جس کی وجہ سے روزہ توڑ دینا مباح ہو جائے ہو یا روزہ نہ رکھنے کی رخصت حاصل ہو جاتی ہو اور نہ اس میں اباحت کا شبہ پایا جائے۔ پس جب کوئی ایسا شخص جس پر رمضان کا روزہ فرض ہو روزہ کی حالت میں کوئی روزہ توڑنے والا فعل صورت و معنا اپنی مرضی سے جان بوجھ کر بغیر کسی اضطرار و اکراہ کے کرے اور اس کی دوسری شرطیں بھی پائی جائیں جن کا ذکر آگے آتا ہے تو روزہ ٹوٹ جانے پر اس کی قضا اور کفارہ دونوں اس پر واجب ہو جائیں گے۔ کفارہ لڑکھانے کی تفصیل آگے الگ بیان میں آئے گی اور اگر ان شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پائی گئی تو روزہ ٹوٹ جانے پر صرف قضا لازم ہوگی اس پر کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ کفارہ واجب ہونے کی شرطیں اپنی جزئیات کے ساتھ ذیل میں نمبر وار منع کی جاتی ہیں (مؤلف)۔

۱) کھانا و پینا صورت و معنا دونوں طرح ایک ساتھ پایا جانا جبکہ افطار صورت و معنا دونوں طرح ایک ساتھ پایا جائے اس لئے کہ کفارہ کمال درجہ کے قصور پر لازم آتا ہے اور کمال درجہ کا قصور اس وقت پایا جاتا ہے جبکہ افطار صورت و معنا ایک ساتھ پایا جائے اور اسی لئے شہادت کی وجہ سے کفارہ ساقط ہو جاتا ہے پس اگر افطار صرف صورت یا صرف معنا پایا گیا

تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا صرف قضا لازم ہوگی اور کھانے و پینے کی چیزوں میں صورتہ افطار پایا جانے کا مطلب یہ ہے کہ روزہ افطار کے دینے والی چیز منہ کے راستہ سے پیٹ تک پہنچ جائے اور معنا افطار کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز غذا یا دوا کے طور پر بدن کی اصلاح کرنے والی ہو یعنی وہ چیز عادتہ غذا یا دوا کے طور پر استعمال ہوتی ہو یا اس سے لذت حاصل کی جاتی ہو اور طبیعت اس سے نفرت نہ کرتی ہو یعنی صورتہ و معنا کھانے اور پینے کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز سے غذا یا دوا کا قصد کیا جائے اس کو منہ کے راستہ سے پیٹ میں پہنچایا جائے اگر نہ اس سے پیٹ کی خواہش بطریق کمال حاصل ہو جاتی ہے پس خلاصہ یہ ہے کہ جو چیز منہ کے راستہ سے پیٹ میں پہنچتی ہے اور اس سے بدن کی اصلاح مقصود نہیں ہوتی یعنی وہ عادتہ غذا یا دوا کے طور پر نہیں کھائی جاتی اور نہ اس سے لذت حاصل کی جاتی ہے بلکہ نفس اس سے نفرت کرتا ہے تو یہ روزہ توڑنے والی چیز کا صرف صورتہ کھانا و پینا ہے اور جو چیز منہ کے علاوہ کسی اور راستہ سے پیٹ میں پہنچے اور اس میں بدن کی اصلاح مقصود ہو یعنی وہ غذا یا دوا کے طور پر استعمال ہوتی ہو یا اس سے لذت حاصل ہو تو یہ روزہ توڑنے والی چیز کا صرف معنا استعمال ہے اور جو چیز منہ کے راستہ سے پیٹ میں پہنچے اور اس میں بدن کی اصلاح مقصود ہو یعنی وہ عادتہ غذا یا دوا کے قصد سے استعمال ہوتی ہو یا اس سے لذت حاصل کی جاتی ہو اور طبیعت اس سے نفرت نہ کرتی ہو تو یہ روزہ توڑنے والی چیز کا صورتہ و معنا ایک ساتھ استعمال ہے (مؤلف) ان سب کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔

(اول) جو چیز عادتہ غذا یا دوا کے ارادہ سے کھائی جاتی ہیں ان سب سے کفارہ واجب ہوتا ہے ان کی حریمات میں (۱) اگر کسی روزہ دار نے (گہوں، جو، باجرہ وغیرہ کسی دلوچ یا ماش وغیرہ کی تازہ یا خشک، حیات، بروٹی یا دیگر کھانے پینے کی کوئی چیز یا روغنیات یا دھو دھ دی کھایا یا پیا کوئی دوا مثلاً ہلید (ہل) یا مشک یا زعفران یا کافور یا غالیہ (ایک مرکب خوشبو کا نام ہے جو مشک و کافور و عنبر اور عود کے ریزوں سے مرکب ہوتی ہے، اس سے) کھائی تو اس پر قضا و کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ کیونکہ یہ چیز عادتہ دوا کے طور پر کھائی جاتی ہیں۔

(۲) اور اسی طرح اگر کسی روزہ دار نے سرکہ یا شور یا یا کسم کا پانی یا زعفران کا پانی یا قلا (لویا) کا پانی یا خربزہ و تر بوڑ و لکڑی کھیر وغیرہ یا انگور کی شاخوں کا پانی پیا تو قضا و کفارہ دونوں لازم ہوں گے اور اسی طرح اگر بادش کے قطرے یا برف یا دوا کھایا یا پیا اگر اپنے قصد سے ہو تو قضا و کفارہ دونوں لازم ہوں گے کیونکہ بآسانی منہ بند کر کے اس سے بچنا ممکن ہے۔

(۳) اور اسی طرح اگر کسی روزہ دار نے کوئی ایسی شے کھائی جو دوا کے طور پر کھائی جاتی ہو جیسا کہ گل ارمنی اور ہنسی جو بھون لی جاتی ہے پھر کھائی جاتی ہے تو اس پر بھی کفارہ لازم ہوگا۔ یعنی گل ارمنی کے کھانے سے مطلقاً کفارہ لازم آیا اگر خواہ اس کے کھانے کی عادت ہو یا نہ ہو اس لئے کہ وہ بطور دوا کھائی جاتی ہے پس اس سے افطار کامل پایا گیا

قلیل ہو مثلاً اے حکم اس وقت ہے جبکہ وہ چیز باہر سے منہ میں داخل کی ہو (مؤلف) پس اگر کسی روزہ دار نے قیل کا دان یا اس کی
 خال کوئی چیز اپنے منہ کے باہر سے منہ میں لے کر کھائی اگر اس کو بغیر چبائے نگل گیا تو اس کا روزہ بلا خلاف ٹوٹ جائے گا اور اس پر قصور
 کفارہ دونوں لازم ہوں گے یہی مختار ہے اور یہی اصح ہے اور اگر اس کو چایا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا اس لئے کہ وہ منتشر ہو کر
 اس کے منہ میں ہی ختم ہو جائے گا اور اس کے دانتوں ہی میں لگ کر رہ جائے گا پس اس میں سے کچھ بھی اس کے پیٹ میں نہیں پہنچے گا
 اور وہ اس کے تنوک کے تابع ہو جائے گا لیکن اگر اس نے اس کا مزہ اپنے حلق میں پایا تو روزہ فاسد ہو جائے گا اور کفارہ لازم
 ہوگا اور یہ تفصیل بہت بہتر ہے اور ہر تھوڑی چیز کے چلنے میں یہی حکم ہے قاعدہ ہے کہ اگر اس کا ذائقہ اپنے حلق میں محسوس
 ہو تو روزہ فاسد ہو جائے گا اور کفارہ لازم آئے گا اور اگر اس کا ذائقہ حلق میں محسوس نہ ہو تو روزہ فاسد نہیں ہوگا پس اس
 اصل کے مطابق اگر روزہ دار نے گہوں کا بڑا دانہ چایا اور اس کو دانتوں سے کاٹا تو اس پر کفارہ واجب ہوگا اور اگر وہ گہوں کا دانہ اتنا
 چھوٹا تھا جو اس کے منہ میں ہی منتشر ہو کر ختم ہو گیا اور حلق میں اس کا ذائقہ یا اثر نہیں پہنچا تو اس کا ذائقہ فاسد نہیں ہوگا لیکن اگر اس کا
 ذائقہ اپنے حلق میں پایا یا اس کو باہر سے منہ میں لے کر بغیر چبائے نگل گیا اگرچہ وہ دانہ چھوٹا ہی ہو اور اگر چہ دانہ کو توڑ کر اس کا
 کوئی حصہ نگلا ہو تو روزہ فاسد ہو جائے گا اور کفارہ لازم آئے گا اگر کسی روزہ دار نے جو کو بغیر چبائے نگل لیا اور وہ بٹھا ہوا تھا تو
 اس پر کفارہ لازم آئے گا اور اگر بغیر بٹھا ہوا تھا تو کفارہ لازم نہیں آئے گا اس لئے کہ بٹھا ہوا عادتہ کھایا جاتا ہے اور بغیر بٹھا عادتہ نہیں
 کھایا جاتا۔ اور اسی طرح اگر سر جو خوشہ سے نکلا ہوا نگلا تو کفارہ لازم آئے گا اور خشک جو کے نکلنے سے کفارہ نہیں آئے گا
 اس لئے کہ وہ عادتہ اس طرح نہیں کھایا جاتا۔ گہوں کے دانے کھانے سے کفارہ لازم آتا ہے خواہ وہ بٹھے ہوئے ہوں یا بغیر
 بٹھے ہوئے اور خواہ تر ہوں یا خشک اور یہ کفارہ واجب ہونے کا حکم ہمارے تمام علماء کے نزدیک ہے یہی صحیح ہے۔ کچا
 پھل اگر ایسی جنس سے ہو کہ اس کا کچا پھل عادتہ کھایا جاتا ہے تو اس کے کھانے سے کفارہ لازم ہوگا جیسے باطمینان روزہ دار وغیرہ
 اور اگر کچے سے پہلے عادتہ نہیں کھایا جاتا تو اس پھل کے کچا کھانے سے صرف قصا لازم آئے گی کفارہ لازم نہیں ہوگا اور اگر
 تازہ بادام یا تازہ بادام چھلکے سمیت بغیر چبائے نگل گیا تو کفارہ لازم ہوگا اس لئے کہ وہ اس حالت میں کھایا جاتا ہے اور
 سیب کو نکلنے کا حکم بھی بادام کی طرح ہے (پس اگر روزہ دار نے سیب کو سالم نگل لیا تو اس پر کفارہ لازم ہوگا کیونکہ سیب بٹھا
 کھایا جاتا ہے اور چبا کر کھانے میں بدرجہ اولیٰ کفارہ واجب ہے اور سیب تر و خشک میں فقہانے فرق بیان نہیں کیا ہے
 کیونکہ ان میں فرق نہ ہونا ظاہر ہے وائے اعلم بالصواب۔ اور چھوٹے تر بند و تر بند اور چھوٹے شفا لویا یا بلیڈ (پس) کو سالم نکلنے
 امام محمد رحمہ اللہ سے کفارہ کا واجب ہونا روایت کیا گیا ہے۔ اور نہ الفقہاء میں کہا ہے کہ زیادہ قیاس یہی ہے کہ ہیلے میں کفارہ لازم
 ہوتا ہے اس لئے کہ یہ اس طرح پر بھی بطور دوائی استعمال ہوتی ہے۔ اگر بادام یا اخروٹ کو چبا کر نگلا تو خواہ وہ خشک ہو یا

۱۔ مستعمل دوائی و دیگر حیات منقطعاً ۲۔ حیات ۳۔ دوطو حیات ۴۔ حیات لمختصہ حیات و طو ۵۔ حیات
 ۶۔ حیات ۷۔ حیات ۸۔ بحر مختصہ حیات ۹۔ حیات

لقمے سے بہت زیادہ نفرت پائی جاتی ہے غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ گوشت بذات خود ایسی چیز ہے جس سے غذائیت حاصل کرنے اور بدن کی اصلاح کا قصد کیا جاتا ہے بخلاف منہ سے نکالے ہوئے لقمے اور گندھے ہوئے آنے کے اور مخلاف اس گوشت کے جس میں کیڑے پڑ گئے ہوں اس لئے کہ وہ بدن کو ابتداء میں والا ہو گا پس اس سے بدن کی اصلاح نہیں ہوگی لہذا عیاذ باللہ اگر کسی روزہ دار نے خنزیر کا گوشت کھایا تو اس پر بھی کفارہ لازم آئے گا۔

(۳) کچی چربی کھانے سے کفارہ لازم ہونے میں اختلاف ہے صحیح اور مختار یہ ہے کہ کفارہ واجب ہوگا اور کھائے ہوئے گوشت و چربی کے کھانے میں بالاتفاق کفارہ واجب ہوگا اس لئے کہ وہ عادتاً اس طرح کھایا جاتا ہے۔

(۴) اگر کسی کے منہ میں سحری کا لقمہ باقی تھا کہ صبح صادق ہو گئی پھر اس نے اس لقمہ کو نگل لیا یا کسی نے روٹی کا ٹکڑا لیا تاکہ اس کو کھائے اور اس کو روزہ یاد نہیں رہا تھا پس جب اس نے اس ٹکڑے کو چایا تو اس کو یاد آیا کہ وہ روزہ سے ہے پھر اس نے روزہ یاد ہوتے ہوئے اس کو نگل لیا تو بعض فقہاء نے کہا کہ اگر اس نے اس لقمہ کو منہ سے باہر نکالے بغیر نگل لیا ہے تو اس پر کفارہ واجب ہے اور اگر منہ سے باہر نکال لیا اور پھر اس کو منہ میں ڈال کر نگل لیا تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہے اور یہی صحیح ہے اس لئے کہ اس سے نفرت کی جاتی ہے اور یہی واضح ہے۔ اور بعض نے کہا کہ اگر وہ لقمہ کسی دوسرے شخص کا تھا تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہے اور اگر اس کا اپنا لقمہ تھا اس کو منہ سے نکالا اور پھر دوبارہ منہ میں ڈال کر نگل گیا تو اگر وہ لقمہ ٹھنڈا ہو گیا تھا تب بھی اس پر کفارہ لازم نہیں ہے اس لئے کہ وہ نفرت کے قابل ہو گیا اور اگر وہ لقمہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا تو کفارہ واجب ہوگا اس لئے کہ کبھی گرم ہونے کی وجہ سے بھی لقمہ منہ سے باہر نکالا جاتا ہے اور پھر دوبارہ داخل کر لیا جاتا ہے اور اس سے نفرت نہیں کی جاتی۔ اور ظاہر یہ ہے کہ یہ حکم لوگوں کی طبیعتوں کے اختلاف کی وجہ سے مختلف ہوگا پس بعض طبیعتیں جو اس سے نفرت کرتی ہیں ان کے لئے اس میں بدن کی کوئی اصلاح نہیں ہوگی اور بعض کی طبیعت نفرت نہیں کرتی تو ان کے لئے اس میں بدن کی اصلاح ہوگی۔ اور تحقیق یہ ہے کہ مفتی کو واقعات میں اجتہاد کرنا اور لوگوں کے ماحول کا پچھانا ضروری ہے اور یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ کفارہ لازم ہونے کے لئے قصور کا کامل ہونا ضروری ہے پس مفتی کو صاحب واقعہ کے اندر دیکھنا چاہئے کہ اگر اس کی طبیعت اس سے نفرت کرتی ہے تو اس کے حق میں صرف قصا کا حکم دے ورنہ قصا و کفارہ دونوں کا حکم دے۔

(۲) جماع کا حقیقۃً یعنی صورت و معنایں دونوں طرح ایک ساتھ ہونا۔ صورتہ جماع کا مطلب ہے فرج کا فرج کے اندر داخل ہونا اور وہ یہ ہے کہ مرد کے آہ تناسل کا سر

(پساری) کسی عورت کے قبل یا کسی مرد یا عورت کے درمیان پوری طرح داخل ہو جائے (خواہ انزال ہو یا نہ ہو)۔ صورتہ جماع کا یہ مطلب اس وقت ہے جبکہ جماع کا محل شہبی علی الکمال نہ ہو اور صرف معنایں جماع کا مطلب یہ ہے کہ شہوت کے ساتھ

شہ شہ حیات مکہ بمصر دم حیات قمر فاسک ع شہ شہ شہ شہ شہ شہ حیات بتغیر۔

مباشرت یعنی کسی کے ساتھ سبیلین کے علاوہ کسی اور حصہ جسم میں جماع یا مساس کرنے سے انزال ہو جائے یا اور صورت و منہ دونوں طرح ایک ساتھ جماع سے مراد ہے فرج (سر ذکر) کا قبل (یا دبر) میں داخل ہونا اس لئے کہ شہوت فرج کا کامل طور پر حاصل ہونا اس کے ساتھ ہی حاصل ہوتا ہے لیکن انزال ہونا چونکہ جماع سے فراغت کیلئے ہے اس لئے اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ پس کفارہ واجب ہونے کے لئے ضروری ہے کہ محل شہتی علی الکمال ہو یعنی محل جماع عادتہ شہوت کے قابل ہو اس لئے کہ کفارہ کمالی جرم پر لازم آتا ہے اور کمالی جرم اسی وقت ہوگا جبکہ صورت و منہ جماع پایا جائے اور وہ اس وقت ہے جبکہ محل شہتی علی الکمال ہو اور دبر میں جماع کا بھی وہی حکم ہے جو قبل میں جماع کا ہے اور یہی صحیح ہے اور مختار یہ ہے کہ یہ حکم بالاتفاق ہے کیونکہ اس سے قصائے شہوت حاصل ہونے کی وجہ سے کمالی جرم ثابت ہے اور اس لئے بھی خروج صغائر کو بھی شامل ہے اور باتفاق اہل لغت فرج مرد و عورت کے قبل کو کہتے ہیں اور ان دونوں مقام میں سے کسی ایک میں دخول کے بعد انزال ہونا شرط نہیں اس لئے کہ انزال میں نفس کا سیر ہونا ہے اور انزال نہ ہونے کی صورت میں یعنی صرف اذقال ہونے سے بھی قصائے شہوت متحقق ہے یعنی محض سر ذکر کے فرج میں داخل ہو جانے سے خروج کی شہوت کا کامل طور پر پیدا ہونا حاصل ہو جاتا ہے اور انزال طبیعت کے سیر ہونے کا اکمل درجہ ہے اور کفارہ کا دوسرا ہونا طبیعت کی سیری پر موقوف نہیں ہے جیسا کہ ایک لقمہ یا اس سے بھی کم کھانے سے کفارہ واجب ہو جاتا ہے اس کیلئے پیٹ بھرنا ضروری نہیں ہے اور اس لئے بھی کہ انزال کے بغیر بھی حد لازم ہوتی ہے حالانکہ وہ محض نر ہے پس کفارہ میں عبادت کے معنی بھی ہیں اس لئے یہ بدرجہ اولیٰ واجب ہوگا اس لئے کہ جماع کے احکام مثلاً اذغسل واجب ہونا وغیرہ فاعل و مفعول یہ دونوں کے مقام ختنہ کے لئے یعنی دخول فرج فی الفرج سے تعلق رکھتے ہیں اور روزه کا فاسد ہونا اور کفارہ کا واجب ہونا بھی انہیں میں سے ہے شہتی علی الکمال ہونے کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ زندہ انسان ہو شہ پس کسی زندہ انسان کے قبل یا دبر میں ذکر (سر) حشفہ پوری طرح داخل ہو جانے سے جبکہ وہ زندہ انسان جماع کے لئے محل شہتی علی الکمال ہو حقیقتہً یعنی صورت و منہ جماع پایا جائے گا خواہ انزال ہو یا نہ ہو پس فاعل و مفعول یہ دونوں پر کفارہ واجب ہوگا خواہ مفعول یہ مرد ہو یا عورت جبکہ جماع اس کی رضا مندی سے ہو، اور اگر وہ محل شہتی علی الکمال نہ ہو یعنی عادتہ شہوت کے قابل نہ ہو تو دخول فی الفرج سے صرف صورت و منہ جماع پایا جائے گا مثلاً نہیں پایا جائے گا پس اس پر صرف قصا لازم ہوگی کفارہ لازم نہیں ہوگا اذ دخول حشفہ فی الفرج یعنی فی احد السبیلین کے بغیر صرف شہوت مباشرت یعنی سبیلین کے علاوہ جسم کے کسی حصہ کے ساتھ جماع یا مساس کرنے سے انزال ہونے کی صورت میں صرف منہ جماع پایا جائے گا اور اس پر بھی صرف قصا لازم ہوگی کفارہ لازم نہیں ہوگا اور اگر دخول فی الفرج بھی نہیں ہوا اور بغیر دخول کے صرف شہوت مباشرت سے انزال بھی نہیں ہوا تو نہ صورت و منہ جماع پایا گیا اور نہ منہ ہی پایا گیا اور نہ ہی طرح اگر نہ جماع فی الفرج کیا اور

لے بھر تصرف لے جائے تصرف لے بھر و دفع وہاں متعلقانہ ط شہ جات وغیرہ

مذہب جماع فیما دلت الفروع کیا یعنی جسم کے کسی اور حصہ میں جماع یا مساس وغیرہ نہیں کیا اور انزال ہو گیا تب بھی نہ سہرہ جماع ہوا اور نہ معنی
 انعدم انزال کی صورت میں بدد جنادولی یہی حکم ہے تو ان سب صورتوں میں اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا اس لئے اس پر
 کچھ بھی لازم نہیں ہوگا دانشدا علم بالصواب اور فتویٰ اس پر ہے کہ نو سال کی لڑکی محفل شہوت ہے اس سے کم کی نہیں یعنی
 نو سال سے کم کی لڑکی مشتبہ نہیں ہے اسی پر فتویٰ ہے اور یہ حکم مطلق ہے خواہ مونی ہو یا دبلی اور اسی لئے صاحب جماع
 نے کہا ہے کہ پانچ سال کی لڑکی بالاتفاق مشتبہ نہیں ہے اور نو سال یا اس سے زیادہ عمر کی لڑکی مشتبہ ہے بالاتفاق
 اور پانچ اور نو سال کے درمیان کی عمر کے بارے میں روایت و مثلث کا اختلاف ہے اور اسی سے ہے کہ وہ مشتبہ نہیں ہے۔ پھر
 کی تشریح ہے، حقیقت جماع کی جزئیات یہ ہیں:-

(۱) اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر اپنے سوا کسی زندہ انسان کے قبل یا ذہریں جماعت کی اور حشفہ ذکر اند پوری طہر
 داخل ہو گیا تو خواہ اس کو انزال ہو یا نہ ہو اس پر کفارہ واجب ہوگا اور جس سے جماع کیا جائے اگر اس کی رضامندی سے ہو تو اس پر
 بھی کفارہ واجب ہوگا اس لئے کہ فاعل اور مفعول یہ دونوں پر کفارہ واجب ہوتا ہے جبکہ مفعول یہ بھی رضامند ہو، خواہ
 وہ مرد ہو یا عورت ہو اور اگر اس سے زبردستی کی گئی ہو تو اس مفعول پر صرف قضاء لازم ہوگی اور اسی طرح اگر ابتدائے جماع
 میں اس پر زبردستی کی گئی پھر دوران جماع میں اس کی رضامندی حاصل ہو گئی تب بھی اس پر صرف قضاء لازم ہوگی اس لئے
 کہ وہ رضامندی افطار کے بعد حاصل ہوئی ہے۔

(۲) اگر کسی نابالغ لڑکے نے اپنی بیوی سے جماع کیا اور اس کا حشفہ عورت کی فرج میں پورا داخل ہو گیا تو اس عورت پر
 کفارہ لازم نہ آئے گا حکم ظاہر ہے اس لئے کہ فقہانے اس کو مطلق بیان فرمایا ہے اور اس لئے بھی کہ انہوں نے اس عورت پر
 غسل واجب ہونے کی اور اس لڑکے پر غسل واجب نہ ہونے کی تصریح کر دی ہے۔

(۳) اگر کسی شخص نے اپنے ذکر پر کثیر البیٹ کر عورت سے جماع کیا تو اگر وہ کثیر البیٹ شہوت کا مانع نہیں ہے تو قضا
 کفارہ و غسل لازم ہوں گے لیکن اگر حرارت پہنچنے کا مانع ہے تو اس پر کفارہ لازم نہیں ہوگا لکن فی القیہ والفتاویٰ الحادوی فلاح
 البرہان صاحب المیطہ وکذا فی جامع الرموز صرف کفارہ لازم نہ آنے کے ذکر سے معلوم ہوا کہ اس پر قضا لازم ہوگی لیکن غارتی خود
 مجموعہ خالی میں فتاویٰ مجتہدے مکتول ہے کہ اس حدیث میں اس پر قضا بھی لازم نہیں ہوگی فلیندر برتہ

(۳) عمدنا افطار کرتا اگر کسی شخص نے اپنے قصد سے روزہ توڑ دیا تو اس پر کفارہ لازم ہوگا اور اس قید سے خط
 روزہ توڑنے والا مکمل گیا لہذا خطا روزہ توڑنے والے پر صرف قضا لازم آئے گی۔ پس اگر کسی شخص
 کے حلق میں بارش کا قطر چار ہفت داخل ہو گئی تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا اور قصد اپنے فعل سے نکلنے کی صورت میں
 کفارہ بھی واجب ہوگا ورنہ صرف قضا لازم ہوگی اور اسی طرح عمدنا کی قید سے بھولنے والا بھی اس حکم سے خارج ہو گیا

لہ استفاد من مجروش وغیرہ مولفہ جمع بصرف فی المحرمات تلہ ش و مجروحیات تلہ ع زیادۃ عن البرہان تلہ حیات

امروزہ بھول کر کھانے پینے والے کا روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا۔ اس لئے کہ قصد سے مراد افطار میں قصد ہونا ہے اور بھولنے سے مراد اگرچہ روزہ توڑنے والی چیز کا استعمال اپنے قصد سے کرتا ہے لیکن اس کا ارادہ روزہ توڑنے کا نہیں ہوتا (مزید تفصیل صرف قضا لازم ہونے کے بیان میں ہے، مؤلف)۔

(۴) **رضامندی** کفارہ واجب ہونے کی ایک شرط رضامندی بھی ہے اور عورت بھی کفارہ واجب ہونے کے حکم میں مرد کی مانند ہے۔ پس اگر کسی روزہ دار مرد نے روزہ دار عورت کے ساتھ اس کی رضامندی سے عمدتاً مجامعت کی تو ان دونوں پر کفارہ واجب ہوگا مطلقاً اور اسی طرح اگر کسی روزہ دار نے اپنی مرضی سے عمدتاً کھایا یا پیا تو اس پر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے (مؤلف)۔

(۵) **اضطرار نہ ہونا** لزوم کفارہ کی ایک شرط یہ ہے کہ روزہ دار کا روزہ توڑنا اضطرار کی حالت میں نہ ہو۔ پس اگر اضطرار کی حالت میں روزہ توڑا تو اس پر کفارہ لازم نہیں ہے۔

(۶) **روزہ دار کے فعل کا پایا جانا** لزوم کفارہ کے لئے ایک شرط یہ ہے کہ دیگر شرائط کے ساتھ روزہ کا توڑنا روزہ دار کے اپنے فعل سے ہو، پس اگر روزہ توڑنے والی کوئی چیز روزہ دار کے اپنے فعل کے بغیر پائی گئی مثلاً غبار یا دھواں یا اس قسم کی کوئی چیز روزہ دار کے فعل کے بغیر خود بخود داخل ہو گئی تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا اس لئے اس پر نہ قضا لازم ہوگی اور نہ کفارہ کیونکہ اس سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ اور اگر روزہ دار کے اپنے فعل سے روزہ توڑنے والی چیز واقع ہوئی ہو اس میں دیگر شرائط یعنی رضامندی و قصد و عدم اضطرار وغیرہ بھی پائی گئیں تو روزہ فاسد ہو جائے گا اور اس پر قضا و کفارہ دونوں لازم ہوں گے اور اگر روزہ دار کا فعل تو پایا گیا لیکن دوسری شرطوں میں سے کوئی ایک شرط نہ پائی گئی تو اس کا روزہ فاسد ہو کر صرف قضا لازم ہوگی۔

(۷) **روزہ توڑنے کے بعد کسی ایسے عذر کا لاحق نہ ہونا جس سے روزہ نہ رکھنا مباح ہو جانا ہو** پس اگر کسی شخص نے اپنا روزہ توڑ دیا پھر اس کو بیماری یا حیض یا نفاس وغیرہ ایسا آسمانی عذر جس سے اس کو روزہ توڑنا مباح ہو جانا ہو اس پر قضا واجب نہیں ہوتا۔ اس پر قضا و کفارہ دونوں واجب ہوں گے لیکن اگر کوئی عذر مذکور لاحق ہو گیا تو کفارہ سا قضا ہو جائے گا اور صرف قضا واجب ہوگی جیسا کہ اس کی تفصیل صرف قضا لازم آنے کے بیان میں مذکور ہے (مؤلف)۔

(۸) **روزہ توڑنے سے پہلے کسی ایسے عذر کا لاحق نہ ہونا جس سے روزہ نہ رکھنا مباح ہو جانا ہو** اگر کسی روزہ دار کو سفر وغیرہ کوئی عذر صحیح لاحق نہ ہوا تو کفارہ واجب ہوگا ورنہ صرف قضا واجب ہوگی۔ تفصیل صرف قضا لازم آنے کے بیان میں مذکور ہے (مؤلف)۔

لحظہ بختہ شہدہ سکہ مضمون ہے حاشیہ نور و روش بقصوت۔ حد فہم بختہ۔

(۹) روزہ کا توڑنا رمضان کے ادائی روزوں میں کرنا
 اس لئے کہ ماہ رمضان میں روزہ رکھ کر توڑ دینا بہت ہی بڑا گناہ ہے کیونکہ روزہ توڑ دینے میں ماہ رمضان کی ہتک ہے اور چونکہ کفلاہ ماہ رمضان کی ہتک کی وجہ سے واجب ہوا ہے اس لئے رمضان کے ادائی روزوں کے علاوہ اور کوئی روزہ اس حکم میں شامل نہیں ہے پس کسی اور روزہ کے توڑ دینے سے کفارہ واجب نہیں ہوگا حتیٰ کہ قصائے رمضان کا روزہ توڑ دینے سے بھی کفارہ واجب نہیں ہوگا۔

(۱۰) رمضان کے ادائی روزہ میں نیت کا رات کے وقت میں واقع ہونا
 یعنی روزہ دار کی نیت رمضان کے ادائی روزہ میں صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے واقع ہوئی ہو پس اگر کسی روزہ دار نے کسی روزہ طلوع فجر سے قبل رمضان کے ادائی روزہ کی نیت کی پھر طلوع فجر کے بعد روزہ توڑ دیا تو اس پر کفارہ واجب ہوگا اور اگر طلوع فجر سے قبل نیت نہیں کی بلکہ طلوع فجر کے بعد شرعی دھیرے سے پہلے نیت کی پھر اس روزہ کو توڑ دیا تو اس پر صرف قضا واجب ہوگی جیسا کہ اس کی تفصیل صرف قضا لازم آنے کے بیان میں آئیگی (مؤلف)۔

(۱۱) روزہ دار کا مکلف ہونا یعنی اس میں جو اب اور صحت ادا کی تمام شرطیں پائی جائیں
 کفارہ واجب ہونے کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ

وہ روزہ دار مکلف ہو یعنی اس میں ادائے صوم کے واجب ہونے اور ادائے صوم کے صحیح ہونے کی تمام شرطیں پائی جاتی ہوں پس اگر کسی شخص میں ان میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پائی گئی مثلاً مریض یا مسافر ہو یا حیض و نفاس والی عورت ہو یا جس نے روزہ کی نیت ہی نہ کی ہو تو ایسے شخص پر روزہ توڑ دینے سے کفارہ واجب نہیں ہوگا اور البتہ روزہ واجب ہونے کی شرطوں میں سے اگر کوئی شرط نہ پائی گئی تو چونکہ اس پر روزہ فرض ہی نہیں ہوا اس لئے اس پر نہ قضا واجب ہے نہ کفارہ اور ان کی تفصیل روزہ کی شرطوں کے بیان میں گندھکی ہے اور مزید تفصیل عوارض کے بیان میں آئے گی۔ (مؤلف)

(۱۲) عمدہ روزہ کا توڑنا بغیر شبہ کے ہو یا شبہ کے ساتھ ہو
 لیکن وہ شبہ کا مقام نہ ہو
 لازم آنے کے بیان میں ہے (مؤلف)

(۱۳) سورج غروب ہونے میں تردد کی حالت میں افطار کرنا اور تاخیر نہ کرنا
 غروب آفتاب میں تردد ہوا اور افطار کر کے صرف چار صورتوں میں کفارہ واجب ہوتا ہے اول یہ کہ غروب آفتاب میں شک ہوا اور افطار کے بعد اس کو کچھ بھی ظاہر نہ ہوا ہو۔ دوم یہ کہ اس کو افطار کے بعد یہ ظاہر ہوا ہو کہ آفتاب غروب نہیں ہوا۔ سوم یہ کہ اس نے آفتاب غروب ہونے کا گمان کیا اور اس کو افطار کے بعد کچھ بھی ظاہر نہیں ہوا۔ چہارم یہ کہ اس کو افطار کے بعد ظاہر ہوا کہ آفتاب غروب نہیں ہوا تو ان چاروں صورتوں میں اس پر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوں گے اور اگر فجر کے طلوع ہونے میں تردد ہوا تو اس مسئلہ

کی بھی نوموتیں بنتی ہیں لیکن ان میں سے کسی صورت میں بھی اس پر کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ سبکی تفصیل مقرر قضا لازمہ کے بیان پر لنگی (مؤلف)
 (۱۴) وقت میں تردد کی حالت میں نفی کرنے والے کی شہادت پر اعتماد کرنا | اصول یہ ہے کہ مثبت (اثبات کرنا) اور
 والے کی شہادت قبول نہیں کی جاتی۔ پس اگر دو شخصوں نے فجر کے طلوع ہونے پر گواہی دی اور دوسرے دو شخصوں نے فجر طلوع
 نہ ہونے پر گواہی دی اور نہ روزہ افطار کر دیا تو ثبوت پر نظر ہر دو کے فجر طلوع ہو چکی تھی تو اس شخص پر بالاتفاق قضا اور
 کفارہ واجب ہے۔ اور اس کی مزید تفصیل صرف قضا لازمہ آنے کے بیان میں دے رہا ہے (مؤلف)
 (۱۵) عادی اور یقینی عذر کا گمان نہ ہونا | اور اس کی تفصیل بھی صرف قضا لازمہ آنے کے بیان میں دے رہا ہے (مؤلف)۔

رمضان کا روزہ توڑ دینے کے کفارہ کا بیان

(ف) اس بیان کے اکثر مسائل عالمگیری و شامی وغیرہما کے کفارہ ظہار کے بیان سے لئے گئے ہیں (مؤلف)
 روزہ توڑ دینے کی وجہ سے صرف رمضان اسبار کے ادائی روزوں میں کفارہ واجب ہوتا ہے اور وہ بھی اس وقت ہی
 جبکہ کفارہ واجب کرنے والی تمام شرطیں پائی جائیں جن کا بیان اوپر گذر چکا ہے پس اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی
 نہ پائی گئی تو کفارہ واجب نہیں ہوگا صرف قضا لازمہ ہوگی اور رمضان کے ادائی روزوں کے علاوہ اور کسی قسم کا
 روزہ توڑ دینے سے کفارہ واجب نہیں ہوتا اور رمضان کا قضا روزہ توڑنے سے بھی کفارہ واجب نہیں ہوتا کیونکہ یہ ماہ
 رمضان کی حرمت کی ہتک کرنے کی وجہ سے مقرر ہوا ہے جیسا کہ اوپر شرائط کفارہ میں بیان ہو چکا ہے۔ اور کفارہ کے
 مسائل مندرجہ ذیل ہیں:-

(۱) روزہ توڑ دینے کا کفارہ اور ظہار کا کفارہ ایک ہی طرح کے ہیں۔ یعنی رمضان کا ادائی روزہ توڑ دینے کا کفارہ
 کفارہ ظہار کی مانند ہے۔ یعنی ترتیب میں اس کی مانند ہے پس پہلے غلام آزاد کرنا واجب ہے اگر غلام نہ ملے تو دو ہیٹے کے
 پے درپے روزے رکھے اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے کیونکہ حدیث اعرابی میں اسی طرح
 وارد ہوا ہے جو صحاح ستہ میں مذکور ہے۔ اور روزہ کے کفارہ کا ظہار کے کفارہ کے مثل ہونا ہر لحاظ سے لازمی نہیں ہے
 کیونکہ اس جگہ وظی (جملع) کلمات کو قصداً ہونا اور دن میں بھول کر ہونا پھر پے ہونے کو قطع نہیں کرتا بخلاف کفارہ ظہار
 کے کہ اس کے بعدوں کے درمیان میں وظی (جملع) کرنا پے درپے ہونے کو مطلقاً قطع کر دیتا ہے خواہ جملع عمدہ ہو یا
 بھول کر ہو اور بات میں ہونا دن میں۔ کفارہ ظہار میں یہ حکم اس عورت کے لئے ہے جس سے ظہار کیا ہے لیکن اگر

اس کے علاوہ کسی اور عورت سے وطی کرے اس طرح پر کیا اس کا روزہ فاسد ہو یعنی دن میں بھول کر وطی کرے یا رات میں بھول کر یا عمدہ کسی بھی طرح وطی کرے تو کفارہ کے لئے مضر نہیں ہے بالاتفاق اور اس کو نئے سرے سے روزے رکھنا لازم نہیں اور اگر دن میں کسی دوسری عورت سے عمدہ وطی کرے گا تو روزہ فاسد ہو جائے گا اور نئے سرے سے روزے رکھنا لازم ہوگا۔ تفسیر سارک میں علامہ نسفی رحمہ اللہ نے ایک اور فرق ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر مظاہر کفارہ ادا نہ کرے تو اس عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ قاضی کے سامنے اپنا مقدمہ لے جائے اور قاضی پر لازم ہے کہ کفارہ ظہار ادا کرنے کے لئے خاوند مظاہر پر جبر کرے علوی اس کے ادا کرنے کے لئے قید کرے بخلاف دیگر کفارات کے کہ ان کے ادا کرنے کے لئے قاضی کو جبر و قید کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ کفارہ ظہار میں تاخیر کرنے سے استمتاع کے رک جانے سے عورت کو ضرر ہے پس ان دو جگہ کے علاوہ کفارہ ظہار و کفارہ صوم میں کوئی فرق نہیں ہے اسی لئے کتابوں میں لکھتے ہیں کہ کفارہ صوم کفارہ ظہار کی مانند ہے۔

(۲) اور اس کفارہ میں ترتیب لازمی ہے اس لئے پہلے اس کو غلام آزاد کرنا ہی واجب ہے پس اگر ایسا ملے گی کے وقت اس کو غلام میسر نہ آئے تو لگاتار دو مہینے کے روزے رکھے اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے جائے اور ہر اس کفارہ میں جس میں غلام آزاد کرنے کا حکم ہے مثلاً کفارہ قتل وغیرہ میں یہی ترتیب لازمی ہے (ان تینوں امور کی تفصیل آگے کی ہوئی ہے)

(۳) پس روزہ کا کفارہ یہ ہے کہ کفارہ کی نیت سے ایک ایسا غلام آزاد کرے جو پوری طرح غلام ہو اور اس کی ملکیت ہو اور ہر جنس منفعت اس میں موجود ہو اور اس کو بغیر کسی عوض کے آزاد کیا جائے۔

(۴) کفاروں میں جو غلام آزاد کیا جائے خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر، مرد ہو یا عورت، جائز ہے کہ خواہ چھوٹا ہو اگرچہ دودھ پیتا ہے ہی ہو یا بڑا ہو اگرچہ وہ شیخ فانی (بہت ہی بوڑھا) ہو۔ پس اگر کسی نے دودھ پیتے ہوئے بچے کو اپنے کفارہ میں آزاد کر دیا تو جائز ہے اور اگر اس بچہ کو آزاد کیا جو اس کی باندی کے پیٹ میں ہے تو کفارہ سے جائز نہیں ہوگا۔ اور بڑی عمر کا جائز ہے اگرچہ وہ شیخ فانی ہو لیکن فتاویٰ ہندیہ میں غایۃ السروی سے منقول ہے کہ بہت ہی بوڑھا غلام جو عاجز ہو گیا ہے کفارہ میں آزاد کرنا جائز نہیں ہے اور ایسا مریض جس کے صحیاب ہونے کی امید کی جائے اور ایک آنکھ والا رکنا اور دیکھ نہ سکا والا اور رتوں والا اور چندھا اور ایسا بہرا جس کو کچھ سنا ہو اور جس کے دونوں کان کٹے ہوئے ہوں لیکن سینے کی قوت باقی ہو اور جس کا ایک ہاتھ کٹا ہو اور جس کا ایک پاؤں کٹا ہو اور جس کا ایک ہاتھ اور اس کی مخالفت جانب کا ایک پاؤں کٹا ہو اور جس کی دونوں بھوؤں اور ڈاڑھی اور سر کے بال جاتے رہے ہوں اور جس کی ناک کٹی ہوئی ہو (نکٹہ چہ) ان سب کا کفارہ سے آزاد کرنا جائز ہے اور جس کے دانت گر چکے ہوں یا جس کے دونوں ہونٹ کٹے ہوئے ہوں اگر وہ کھانے پر قادر ہو تو

لعمریہ و مدش من کفارة الظہار و حیات سہ ش من کفارة الظہار سہ حیات سہ ع و مدش بکرم فی الصوم و کفارة الظہار تفریحہ ش تفریحہ ع من کفارة الظہار
کے دو تفریحہ ع و مدش من کفارة الظہار سہ ع من کفارة الظہار ش ع من کفارة الظہار۔

کفار سے آزاد کرنا جائز ہے وہ نہیں، نامراد و غرضی اور خصے کٹا ہوا اور ذکر کٹا ہوا اور بوجہ تلی فروع ناقابل جلع بانڈی اور برص والا بھی جائز ہے اور جس کے ہر ہاتھ میں سے سوائے انگوٹھے کے کوئی اور بند انگلیاں کٹی ہوئی ہوں تو کفارہ سے آزاد کرنا جائز ہے مرہون (رہن لکھا ہوا) اور دیون (مقروض) اور وہ غلام جو بھاگ گیا ہے اور اس کا زہد ہونا معلوم ہے اور ایسا غلام جس کو کسی نے غصب کر لیا تھا جب اس کے ہاتھ آجائے اور ایسا مکاتب غلام جس نے ابھی تک کچھ بھی بدل کتابت ادا نہ کیا ہو جائز ہے اور ایسا مکاتب جو بدل کتابت سے عاجز ہو گیا ہو پھر اس کو کفارہ ظہار سے آزاد کیا تو جائز ہے خواہ اس نے کچھ بدل کتابت ادا کیا ہو یا نہ کیا ہو اور وہ مجنون و معتوقہ جس کو کسی جنون ہو جائے اور کبھی افاقہ ہو جائے اور اس کو افاقہ کی حالت میں کفارہ سے آزاد کرنا جائز ہے (اور حالت جنون و دیوانگی میں کفارہ میں آزاد کرنا جائز نہیں)۔ اور اگر اس کا کوئی ذی رحم محرم مثلاً اس کا باپ یا اس کا میٹھا اس کی ملک میں اس کے فعل سے داخل ہوا مثلاً خریدنے سے یا مہر یا صدقہ یا وصیت کے قبول کرنے سے اس کی ملک میں آیا تو اگر اپنے فعل کے ساتھ اپنی ملک میں لیتے وقت اس نے یہ نیت کی کہ یہ میرے کفارہ سے آزاد ہو گا تو ہمارے غلاموں کے نزدیک جائز ہے اور اگر وہ اس کے فعل و دخل کے بغیر اس کی ملک میں آیا مثلاً وہ کسی ذی رحم محرم کا وارث ہوا اور اس میں کفارہ کی نیت کر لی تو بالاجماع اس کا کفارہ سے آزاد کرنا جائز نہیں ہو گا کیونکہ وہ تو خود بخود آزاد ہو جائے گا) اور مرد غلام بعض کے نزدیک جائز ہے اور بعض کے نزدیک جائز نہیں ہے اور مرد باندی بلا خلاف جائز ہے۔ کیونکہ ان مذکورہ صورتوں میں فوت ہو جانے والی چیز زینت ہے اور یہ غلام میں غیر مقصود ہے۔ اور ان سب صورتوں میں ایسا کوئی عیب نہیں ہے کہ جس سے پکڑنے اور چلنے اور بولنے اور دیکھنے اور عقل وغیرہ کی منفعت فوت ہو جاتی ہو۔ اور کفارہ میں ایسا غلام آزاد کرنا جائز نہیں ہے جس سے منفعت مقصودہ کی جنس ہی پوری طرح جاتی رہی ہو یعنی دیکھنے و سننے و بولنے و پکڑنے و چلنے اور عقل وغیرہ کی منفعت فوت ہو اس لئے کہ وہ حکماً مردہ یعنی نہ ہونے کے برابر ہے پس اندھا اور مختار قول کی بنا پر ایسا بہرہ جو بالکل کچھ بھی نہ سنتا ہو اور گونگا اور جس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہوں اور جس کے ہاتھوں کے دونوں انگوٹھے کٹے ہوئے ہوں یا دونوں انگوٹھوں کے علاوہ ہر ہاتھ کی تین انگلیاں کٹی ہوئی ہوں کفارہ میں آزاد کرنا جائز نہیں کیونکہ ایک ہاتھ کی تین انگلیوں کا کٹا ہونا بالکل انگلیاں کٹنے کے حکم میں ہے پس اس سے معلوم ہو گا کہ اگر تین سے کم انگلیاں کٹی ہوں اور وہ انگوٹھے کے علاوہ ہوں تو اس غلام کا کفارہ سے آزاد کرنا جائز ہے جیسا کہ اوپر ذکر ہو چکا ہے اور جس کے دونوں پاؤں کٹے ہوئے ہوں یا ایک ہی جانب کا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کٹا ہو یا دونوں ہاتھ یا دونوں پاؤں کٹے ہوئے ہوں اور ایسا فاجح نہ غلام جس کا ایک طرف کا دھڑ سوکھ گیا ہو یعنی بیکار ہو گیا ہو، اور ایسا اتجاوا پاچ و گھٹھے کا مال ہوا جو ایک ہی جگہ پڑا ہے اور ایسا جنوں جس کو کبھی افاقہ نہ ہوتا ہو اور مغلوب الحال دیوانہ اور ایسا مرہون جس کے مصیاب ہونے کی کوئی امید نہ رہی ہو (کیونکہ وہ حکماً مردہ ہے)

پس ایسی عورت نئے سرے سے دو ماہ کے روزے رکھے۔ اگر عورت کی عادت یہ ہے کہ اس کا زیادہ تر یعنی دو حصے کے درمیان
 پاکی کا زیادہ دوا یا اس سے زیادہ ہوتا ہے تو اس عورت کو بھی کفارہ کے روزوں کے درمیان میں حصے کا آنا پے درپے ہونے کو
 منقطع نہیں کرتا کیونکہ یہ عادت نادر ہے یعنی بہت کم پائی جاتی ہے اور اگر کسی عورت نے کفارہ کے روزے رکھے ہوئے
 کوئی روزہ عمدہ اظہار کر دیا پھر اسی روز اس کو حصے آگیا تو اس کا پے درپے ہونا منقطع نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح کفارہ قسم
 کے روزے بھی پے درپے رکھنا لازمی ہے۔ اور اگر کسی عورت کو کفارہ قسم کے روزوں کے درمیان میں حصے آگیا تو اس پر نئے
 سرے سے روزے رکھنا لازمی ہے اس لئے کہ عورت تین دن لگاتار حصے سے خالی پاسکتی ہے۔ پس یہ چار کفارے ہوئے
 جن میں پے درپے روزے ہونا شرط ہے (یعنی رمضان کا ادائی روزہ توڑ دینے کے کفارہ کے روزے و کفارہ ظہار و کفارہ قتل
 و کفارہ قسم کے روزے ایسے ہیں جن میں پے درپے ہونا اس طرح پر لازمی ہے کہ اگر درمیان میں ایک دن کا بھلا بھی ناغہ
 کرے گا تو نئے سرے سے پھر سے روزے رکھنا لازمی ہوگا۔ مؤلف) اور جب پے درپے روزے رکھنے کی نذر بانی خواہ وہ
 نذر معین ہو یا مطلق تب بھی یہی حکم ہے اور باقی تین قسم کے روزے یعنی ادائے رمضان و نذر معین و قسم معین کے روزے ایسے
 ہیں کہ جن کا اگرچہ پے درپے ہونا لازمی ہے لیکن اگر ان میں سے ایک دن کا روزہ بھی ناغہ کر دیا تو اس کے ذمہ نئے سرے سے
 ان کی تعداد پوری کرنا نہیں ہے اور اس میں اصول یہ ہے کہ جن روزوں کا پے درپے ہونا وقت کی وجہ سے مقرر ہوا ہے ان میں
 پے درپے منقطع ہونے پر نئے سرے سے رکھنا لازمی نہیں ہے اور جن روزوں میں پے درپے ہونا فصل کی وجہ سے مقرر ہوا ہے ان
 روزوں میں بائقطلع ہونے پر نئے سرے سے ان کی تعداد پوری کرنا لازمی ہے۔ اور کل تیرہ قسم کے فرض و واجب روزوں
 میں سے ان سات کا ذکر ہو چکا جن کا پے درپے ہونا لازمی ہے باقی چھ قسم کے روزے یعنی قضاے رمضان و عید الفطر و
 قربان کے روزے، کفارہ حلق و کفارہ جراثیم و نذر مطلق و قسم مطلق کے روزے ایسے ہیں کہ ان کا پے درپے ہونا لازمی
 نہیں ہے اور ان میں اصول یہ ہے کہ جن روزوں میں غلام آزاد کرنا شرع شریف کی طرف سے مقرر ہوا ہے وہ روزے
 پے درپے رکھنے لازمی ہیں اور جن روزوں میں غلام آزاد کرنا شرع نے مقرر نہیں فرمایا ان میں اختیار دیا گیا ہے خواہ لگاتار
 رکھیں یا متفرق طور پر اور کفارہ رمضان کے روزوں کے پے درپے ہونے میں فقہاء کا کوئی اختلاف نہیں ہے اور اسی
 طرح جن روزوں کا پے درپے ہونا شرط نہیں ہے ان کا پے درپے ہونا بلا اختلاف مستحب ہے۔ اور پے درپے ہونے کے سوا
 یہ ضروری ہے کہ بیماری یا سفر اس میں خلل انداز نہ ہو ورنہ پے درپے ہونا منقطع ہو جائے گا اور اسی طرح رمضان یا عید الفطر
 یا عید الاضحیٰ و یا یام تشریق کے بعد میں آجانے سے بھی پے درپے ہونا منقطع ہو جائے جیسا کہ بیان ہو چکا ہے (مؤلف) پس جب
 کسی نے روزوں سے کفارہ ادا کرنا شروع کیا پھر کسی روز بیماری یا سفر کے غرض کی وجہ سے روزہ نہ رکھا تو اب وہ نئے سرے سے

لے حیات لے حیات عن الفتنہ لے حیات و ش لے بحر ش لے بحر و تصرف لے بحر بقرہ و زیادت و حیات

روزے شروع کرے اور اسی طرح اگر عید الفطر یا عید الاضحیٰ یا ایام تشریق درمیان میں آگئے تب بھی نئے سرے سے شروع کرے گا اور اگر اس نے ان دنوں میں روزہ رکھا اور ناکہ کیا تب بھی وہ نئے سرے سے شروع کرے گا کیونکہ ان دنوں میں بوجہ مانستہ کے اس کا روزہ ناقص ادا ہوگا اور اس پر واجب کامل روزہ ہے پس اس ناقص سے کامل لدا نہیں ہوگا اور عورت کے لئے یہ بھی وجہ ہے کہ وہ لگاتار دو مہینے ایسے پاسکتی ہے جو ایام نہیہ سے خالی ہوں اور عید الفطر کے روز کفارہ کا روزہ رکھنے کی صورت مسافر کے حق میں بنتی ہے جبکہ اس نے رمضان کے مہینے میں کفارہ کے روزے رکھے ہوں کیونکہ مسافر کو ماہ رمضان میں کسی دوسرے واجب کے روزے رکھنا جائز ہے مگر ایام ممنوعہ میں اسے بھی اجازت نہیں (مواظف) پس اگر کسی نے حالت سفر میں اپنے کفارہ کیلئے شعبان اور رمضان دو مہینے کے روزے رکھے تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک جائز ہے۔

(۶) اگر کفارہ کے روزے چاند دیکھ کر قمری مہینے کی پہلی تاریخ سے شروع کر دیئے تو چاند کے حساب سے پورے دو مہینے کے روزے رکھے خواہ وہ دونوں مہینے کامل یعنی ساتھ دن کے ہوں یا دونوں ناقص یعنی اشھادون دن کے ہوں اس طرح کہ ہر مہینہ انتیس دن کا ہو یا ایک مہینہ کامل اور ایک ناقص ہو اور اگر اس نے چاند دیکھ کر پہلی تاریخ سے روزے شروع نہیں کئے مثلاً اپریل وجبے چاند دیکھ سکایا مہینے کے درمیان کسی دن شروع کیا تو وہ ساتھ روزے پورے کرے۔ پس اس صورت میں اگر ایک مہینہ تیس کا اور ایک انتیس کا قرار دیکر اس نے اسٹھ روزے پورے کر کے افطار کر دیا اور ساتھ روزے پورے نہ کئے تو اس پر نئے سرے سے روزے رکھنا لازم ہوگا۔ اگر کسی شخص نے ایک مہینے کے انتیس روزے چاند دیکھ کر اس کے حساب سے رکھے اور ایک مہینہ کے روزے دنوں کے حساب سے تیس روزے رکھے تو جائز ہے۔ یعنی اگر کسی نے پندرہ روزے کے روزے رکھ کر چاند دیکھ کر ایک مہینہ چاند کے حساب سے انتیس روزے رکھے اور پھر پندرہ روزے اور رکھے تو کافی ہے اور یہ صاحبین کے قول کی بنیاد ہے اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک کافی نہیں ہے۔ اور غلام آزاد کرنے پر قادر نہ ہونے یا نہ ملنے سے مراد یہ ہے کہ دو ماہ کے روزوں کے آخری وقت تک بھی غلام نہ مل سکے پس اگر کفارہ کے روزوں میں سب سے آخری دن بھی غلام آزاد کرنے پر قادر ہو گیا تو اب اس کو غلام آزاد کرنا ہی لازم ہو جائے گا اور وہ اس دن کا روزہ نفل روزے کی حیثیت سے پورا کرے گا اور اگر غلام آزاد کرنے پر قادر ہوتے ہی فوراً اس روزہ کو توڑ دے گا تو اس پر اس کی قضا لازم نہیں آئے گی اگرچہ وہ نفل ہو گیا ہے اس لئے کہ اس نے اس کو اپنے ذمہ سے اتارنے کے لئے شروع کیا تھا اس کو اپنے اوپر لازم کرنے کے لئے شروع نہیں کیا تھا اور وہ شخص ظان یعنی اپنے اوپر فرض روزے کے گمان سے شروع کرنے والے کے حکم میں ہوگا جس کی تفصیل عوارض کے بیان میں ہے اور اگر کچھ دیر بعد توڑے گا تو قضا لازم ہوگی۔ پس اگر کوئی شخص دو مہینے کے روزے پورے کر دے رکھنے کے بعد آخری روز میں آفتاب غروب ہونے سے پہلے غلام آزاد کرنے پر قادر ہو گیا تو اب اس پر غلام آزاد کرنا واجب ہو جائے گا اور اس کے

سبب حیات سبب من کفارة الظہار سبب من کفارة الظہار سبب من کفارة الظہار سبب من کفارة الظہار سبب من کفارة الظہار
سبب جمع من کفارة الظہار سبب من کفارة الظہار سبب من کفارة الظہار سبب من کفارة الظہار سبب من کفارة الظہار

اور ان کی بجائے دوسرے ساتھ مسکینوں کو پاؤں و صلہ گیموں دیدیئے تو کفایہ ادا نہ ہوگا۔ یعنی اب ان دوسرے ساتھ مسکینوں کو نصف نصف صلہ دینا لازمی تھا (مؤلف)

(۱۲) اور کفارہ واجب ہونے میں مذکور مؤنث اور آزاد غلام میں کوئی فرق نہیں ہے اسی لئے اس لونڈی پر کفارہ واجب ہو جائے گا جس نے اپنے آقا کو خبر دی ہو کیا بھی فجر طلوع نہیں ہوئی حالانکہ وہ جانتی تھی کہ فجر طلوع ہو چکی ہے پس اس مالک نے اس لونڈی سے جوار کیا لیکن اس مالک پر کفارہ واجب نہیں ہوگا صرف فقہا ہوگی اور اسی طرح بادشاہ اور غیر بادشاہ میں کوئی فرق نہیں ہے اسی لئے جب بادشاہ پر کفارہ لازم ہو جائے اور اس کے پاس حلال مال ہے اور اس پر کسی کا قرض نہیں ہے تو غلام آزاد کرنے کا فتویٰ دیا جائے گا اور ابو نصر محمد بن سلام نے کہا کہ بادشاہ اور جیسے دوسرے شخص کے بارے میں کفارہ کے لئے دو چیلنے کے روزے رکھنے کا فتویٰ دیا جائے کیونکہ کفارہ سے مقصود زجر کرنا ہے اور اس کو سارے چیلنے کے روزے توڑ دینا اور غلام آزاد کر دینا یا کھانا دینا آسان ہے اس سے تو اس کو زجر حاصل نہیں ہوگا۔

(۱۳) تمام کفاروں میں کفارہ دینے والے کے اس حال کا اعتبار کیا جاتا ہے جو کفارہ ادا کرتے وقت ہو اور اس حال کا اعتبار نہیں جو کفارہ واجب ہونے کے وقت تھا پس اگر کفارہ ادا کرتے وقت وہ شخص مفلس ہے تو اس کو روزہ رکھنا جائز ہے اگرچہ وہ کفارہ واجب ہونے کے وقت مالدار تھا۔ اور اس کے برعکس اگر کفارہ واجب ہونے کے وقت مفلس تھا اور ادائیگی کے وقت مالدار ہو گیا تو اس کو روزہ رکھنا جائز نہیں ہوگا۔

(۱۴) اگر کسی نے ایک سال کے رمضان کے دنوں میں کئی بار جماعت کی اور کفارہ نہ دیا تو اس پر ایک کفارہ واجب ہوگا اس لئے کہ کفارہ زجر کے لئے مشروع ہوا ہے اور نہ جماعت دفعہ سے حاصل ہو جائے اور اگر جماعت کی اور کفارہ ادا کر دیا پھر دوبارہ جماعت کی تو اس پر ظاہر الروایت کے بموجب دوسرا کفارہ واجب ہوگا کیونکہ معلوم ہو گیا ہے کہ اس کو پہلے کفارہ سے زجر حاصل نہیں ہوا۔ اور بیشک کفاروں میں تداخل ادائیگی کفارہ سے پہلے ہوتا ہے ادائیگی کے بعد تداخل جائز نہیں ہے۔ اور اگر دو رمضانوں میں جماعت کی اور پہلے رمضان کا کفارہ نہیں دیا ہے تو ظاہر الروایت کے بموجب ہر جوار کے عوض کفارہ لازم ہوگا یعنی اس پر دو کفارے لازم ہوں گے اور یہی صحیح ہے اور امام عثمان نے کہا کہ اس پر ایک کفارہ لازم ہے امر میں ہے کہ اس پر اعتبار ہے اور اسی طرح ہزارہ میں ہے، اور یہی صحیح ہے کیونکہ بقدر امکان تداخل جائز ہے پس ترجیح مختلف فیہ ہے جیسا کہ معلوم ہے اور پہلے قول کو ترجیح دی جائے گی کیونکہ وہ ظاہر الروایت ہے۔ اور بعض فقہاء نے فتویٰ کے لئے یہ اختیار کیا ہے کہ اگر غیر جوار کے یعنی کھانے پینے سے روزہ توڑا ہے تو تداخل جائز ہے یعنی ایک ہی کفارہ کافی

صلہ من کفارة الظلمة بمردوش سنة بمردوش و جات سنة ع ش من کفارة الظلمة بمردوش سنة بمردوش ط
سنة بمردوش سنة بمردوش ط

ہوگا ورنہ نہیں۔ یعنی اگر روزه کا تو لہذا دو دنوں میں جلے کے ساتھ ہوا تو کفارہ میں داخل جائز نہیں ہے اگرچہ اس نے پہلا کفارہ ادا نہ کیا ہو، کیونکہ جلے کے ذریعے روزه توڑنے کی حیثیت نہ تصور بہت بڑی ہے اور اسی لئے امام شافعیؒ کے نزدیک جلے سے روزه توڑنے ہی سے کفارہ لازم آتا ہے کھانے پینے کے ساتھ روزه توڑنے سے کفارہ لازم نہیں ہوتا۔

(۱۵) اگر کسی نے ایک دن کا روزه توڑ دیا اور غلام آزاد کر دیا یا پھر دوسرے دن کا روزه توڑ دیا اور غلام آزاد کر دیا پھر تیسرے دن کا روزه توڑ دیا اور غلام آزاد کر دیا پھر پہلا غلام کسی اور کی ملک ثابت ہوا تو اس پر کچھ واجب نہیں ہے اور یہی حکم اس وقت بھی ہے جب دوسرا غلام کسی اور کی ملک ثابت ہوا یعنی تب بھی کچھ واجب نہیں ہے اس لئے کہ بعد ملا غلام اس کی بجائے کافی ہو جائے گا اور اگر تیسرا غلام کسی اور کی ملک ثابت ہوا تو اس پر ایک غلام آزاد کرنا واجب ہوگا اس لئے کہ جو کفارہ پہلے دیا تھا وہ بعد طے کا عوض نہیں ہو سکتا اور اگر دوسرا تیسرا دونوں غلام کسی اور کی ملک ثابت ہوئے تب بھی دونوں دن کے عوض ایک ہی غلام آزاد کرنا لازم ہوگا اور اسی طرح ان دونوں کے ساتھ پہلا غلام بھی کسی اور کی ملک ثابت ہوا (یعنی تینوں غلام کسی اور کے ثابت ہوئے) تب بھی ایک ہی کفارہ واجب ہے کیونکہ جس غلام کا حقدار پیدا ہو گیا وہ معدوم کی مانند ہو گیا اور اگر دوسرے کے علاوہ پہلا اور تیسرا غلام کسی اور کی ملک ثابت ہوا تو صرف تیسرے دن کے عوض ایک غلام آزاد کرے گا اس لئے کہ دوسرا کفارہ پہلے کفارہ کی بجائے کافی ہو جائے گا اور اصل اس میں یہ ہے کہ دوسرا کفارہ اپنے سے پہلے کے لئے کافی ہو جائے اپنے سے بعد والے کے لئے کافی نہیں ہوتا۔

(۱۶) اگر غلام پر کفارہ واجب ہو جائے تو اس کو کفارہ میں دو ماہ کے لگانا سونے رکھنا ہی متعین ہے غلام آزاد کرنا یا کھانا کھلانا یا دینا جائز نہیں ہے کیونکہ غلام کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا اگرچہ وہ چیز اس کی ملک کر دی جائے اور اسی طرح غلام کا آقا اس کی طرف سے غلام آزاد کرے یا کھانا دے یا کھلا دے تب بھی جائز نہیں ہے خواہ وہ اس غلام کے کہنے سے ایسا کرے کیونکہ آقا کے کسی چیز کو اس کی ملک کر دینے سے بھی وہ مالک نہیں بنتا۔

(۱۷) جو آزاد کہ نلوانی کی وجہ سے اس کو جہاد کر دیا گیا ہو اس کا حکم بھی غلام کی مانند ہے کہ اس پر کفارہ میں صرف دو ماہ کے لگانا روزه رکھنا ہی متعین ہے یہاں جہاد کے نزدیک ہے اور اسی پر فتویٰ ہے۔

وہ چیزیں جن سے روزه ٹوٹ جاتا ہے اور صرف قضا واجب ہوتی ہے

روزہ توڑنے پر کفارہ لازم آنے کیلئے جو شرطیں پہلے بیان ہو چکی ہیں اگر روزه فاسد ہونے کی صورت میں ان شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پائی گئی تو اس پر صرف قضا لازم ہوگی کفارہ لازم نہیں ہوگا پس صرف قضا لازم ہونے کی شرطیں کفارہ لازم ہونے کی شرطوں کے بالمقابل ہوں گی اس بیان میں وہ شرطیں مع فروعات مسائل صیغ کی حالت میں درج کرنا مفید ہے۔

لے در دوط ۳۳ ش ۳۳۴ بکر تعرف العبادة ۳۳۵ حیات عن کافی ۳۳۶ حیات عن بکر بن باب النہار۔

(۱) کھانا پینا صرف صورتہ یا صرف معنی پایا جانا

ایک ساتھ پایا جائے اس لئے کہ کفارہ کمال درجہ کے قصور پر لازم آتا ہے اور کمال درجہ کا قصور اس وقت پایا جاتا ہے جبکہ افطار صورتہ و معنا ایک ساتھ پایا جائے اور اسی لئے ٹیہات کی وجہ سے کفارہ سا قاطبہ جاتا ہے پس اگر افطار صرف صورتہ یا صرف معنا پایا گیا تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا صرف قصداً لازم ہوگی اور صورتہ و معنا ایک ساتھ افطار پایا جانے کی تفصیل کفارہ طحجب ہونے کے بیان میں گذر چکی ہے اور صرف صورتہ و صرف معنا افطار پائے جانے کی تفصیل اس بیان میں صریح کی جاتی ہے، (الف) کھانے پینے میں صرف صورتہ افطار ہے کہ منہ کے طستے سے ہریٹ میں ایسی چیز پہنچائی جائے جو روضہ کو توڑنے والی ہو اور اس میں بدن کی کوئی اصلاح (درستی و بہتری) نہ ہو، اس کی جزئیات یہ ہیں۔ (اول) وہ چیز ایسی ہو جس کو غذا یا دوا کے قصد سے نہیں کھایا یا پیا جاتا اور نہ ہی اس کو عادت کے طور پر کھایا یا پیا جاتا ہے۔

(۱) اگر کسی شخص نے ننگری یا پتھر یا مٹی کی ڈلی یا دوائی یا گھاس یا کاغذ نکل لیا خواہ وہ چیز مقدار بخود سے کم ہی ہو تو اس پر صرف قضا لازم آئیگی کفارہ نہیں۔ اس لئے کہ ان چیزوں کو عادت کے طور پر نہیں کھایا جاتا (لیکن اگر کسی شخص کو ان چیزوں میں سے کسی چیز کے کھانے کی عادت ہوگی تو اس پر اس چیز کے کھانے سے کفارہ لازم ہوگا) اور ہر وہ چیز جس کو عادت کے طور پر نہیں کھاتے اس کا یہی حکم ہے کہ اس کے کھانے سے روزہ فاسد ہو کر صرف قضا لازم ہوگی۔

(۱۷) پس اگر کسی رفقہ دار شخص نے کچا چاول یا گوندھا ہوا آٹا یا خشک آٹا کھایا تو اس پر صرف قضا واجب ہے ہی صحیح ہے اس لئے کہ یہ غذا یا دوا کے قصد سے یا عادت کے طور پر اس طرح نہیں کھایا جاتا اور یہ حکم اس وقت ہے جبکہ آنے کو بھی یا شہد کے ساتھ نہ ملایا ہو یا اس کو پانی سے تر کر کے شکر کے ساتھ نہ ملایا ہو اور اگر آنے کو بھی یا شہد کے ساتھ ملایا ہو یا پانی سے تر کر کے شکر کے ساتھ ملایا ہو تو اس کے کھانے سے کفارہ بھی لازم آئے گا۔ اور کچا یا جو دوسرے دواش کے کھانے سے کفارہ لازم نہیں آتا۔

(۳) اگر کسی روزہ دار نے کوئی ایسا پھل کھایا جو چکنے سے پہلے تھیں کھایا جاتا اور نہ آگ پر پکایا گیا ہے اور نہ اس میں نمک لگایا ہے تو اس پر کفارہ لازم نہیں آئے گا لیکن اگر ان دفتوں میں سے کوئی سی ایک بات پانی گئی تو کفارہ لازم آئے گا اس لئے کہ اس طرح عادت کھایا جاتا ہے پس یہی (سیب کی مانند ایک پھل) جب تک پختی نہ ہو اور آگ پر پکائی گئی ہو تو اس کے کھانے سے کفارہ واجب نہیں ہوگا۔

(۴) جو چیز عادتاً بغیر چبانے مگل کر نہیں کھائی جاتی اس کو بغیر چبانے مگلنے سے کھانا لازم نہیں آتا اور اسی تاج جس چیز کو عادتاً مچھلے سمیت نہیں کھایا جاتا اس کو مچھلے سمیت کھانے سے بھی کھانا لازم نہیں آتا صرف قصداً

للمستقامين في الدنيا والآخرة. والذين هم على صراط مستقيم. والذين هم على صراط مستقيم.

(۹) اور اگر کسی نے گل ازمنی کے علاوہ کوئی اور مٹی کھائی اور اس کو اس کے کھانے کی عادت نہیں ہے تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہے۔

(۱۰) اگر کوئی شخص سو یا چاندی یا لوہا یا مانہ یا زمرہ وغیرہ کوئی جو ہر گل گیا تو اس پر کفارہ لازم نہیں ہوگا صرف قضا لازم ہوگی۔ چونا کھانے سے صرف قضا لازم آتی ہے کفارہ لازم نہیں آتا اگرچہ اس کو عمدہ کھایا ہو۔ (لیکن جس کو چونا کھانے کی عادت ہے اس پر کفارہ لازم آتا چاہے جیسا کہ اصول مذکورہ بالاسے ظاہر ہے، مؤلف)

(دوہم) جس چیز سے طبیعت نفرت کرتی ہو اور اس سے لذت حاصل نہ کی جاتی ہو تو اس کے کھانے سے بھی صرف قضا لازم ہوگی کیونکہ وہ حکماً بدن کی اصلاح کرنے والی نہیں رہتی تو اس کے غذا ہونے کی حقیقت میں کمی آگئی، اس کی جزئیات یہ ہیں:۔
(۱) اگر چاہے ہونے لقمہ کو منہ سے نکال کر دوبارہ منہ میں ڈالا اور کھا گیا تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہے اس لئے کہ وہ لقمہ حکماً مصلح بدن نہیں رہا کیونکہ اس سے نفرت کی جاتی ہے پس اس کے غذا ہونے کی حقیقت میں کمی آگئی اور یہی حکم اس وقت بھی ہے جبکہ کسی دوسرے کا چایا ہوا لقمہ کھایا ہو کیونکہ اس سے نفرت کی جاتی ہے اور یہی حکم اس وقت بھی ہے جبکہ اپنے منہ سے ٹھوک باہر نکالا ہو پھر اس چاٹ لیا ہو کیونکہ اس سے نفرت کی جاتی ہے لیکن اگر وہ ٹھوک اُس کے محبوب یا دوست یا بیوی کے پاس یا ان کا چایا ہوا لقمہ ہے تو کفارہ واجب ہوگا کیونکہ اس سے نفرت نہیں کی جاتی بلکہ اس سے لذت حاصل کی جاتی ہے پس وہ مصلح بدن ہونے کے حکم میں ہے۔

(۲) اور اگر ایسا کچا گوشت کھایا جس میں کیڑے پڑ چکے ہوں تو اس پر صرف قضا لازم ہوگی کیونکہ اب وہ بدن کو نقصان پہنچانے والا ہو گیا ہے پس اس میں غذا ہونے کی صلاحیت نہیں رہی (اور اگر کیڑے نہ پڑے ہوں تو اگرچہ بدبودار ہو گیا ہو اس کے کھانے سے کفارہ لازم ہوگا، جیسا کہ کفارہ کے بیان میں گذر چکا ہے، مؤلف)

(۳) اور اگر کسی روزہ دار کو قے ہوئی تو اس کا روزہ صرف دو صورتوں میں فاسد ہوتا ہے ایک یہ کہ اس کو بلا ارادہ خود بخود منہ بھر کر قے آئی ہو پھر روزہ یاد ہوتے ہوئے قصد اس کو منہ کے اندر سے ہی واپس گل گیا ہو خواہ تمام کو ننگے یا اس میں سے بعض حصہ کو ننگے جبکہ وہ چنے کی مقدار یا اس سے زیادہ نکل ہو تو اس صورت میں بالاجماع اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، اس لئے کہ جب قے منہ بھر کر ہوگی تو وہ منہ سے باہر کی چیز کے حکم میں ہو جائے گی کیونکہ منہ اس کو روک نہیں سکتا اور جو چیز باہر سے منہ میں ڈال کر کھائی جائے اگر وہ چنے کی مقدار یا اس سے زیادہ ہو تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے (اور ایسی قے سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے) دوسرے یہ کہ روزہ یاد ہوتے ہوئے خود اپنے ارادہ سے منہ بھر قے کی تو اس کا روزہ مطلقاً ہر حال میں فاسد ہو جائے گا بالاجماع اہل ان دونوں صورتوں میں اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا بلکہ اس پر صرف قضا لازم ہوگی، اس لئے کہ اس صورت میں طعام پیٹ سے باہر آیا ہے وہ عادتہ غذا کی صلاحیت نہیں رکھتا کیونکہ اس کا لٹانا بوجہ ناپاک ہونے کے حلال نہیں ہے

۱۔ ۲۔ ۳۔ ۴۔ ۵۔ ۶۔ ۷۔ ۸۔ ۹۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ ۱۳۔ ۱۴۔ ۱۵۔ ۱۶۔ ۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔

مذہب فقہیہ میں روزہ کی عادت

اور طہائع بھی اس سے نفرت کرتی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے "مَنْ قَامَ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَتَمَّ اشْتِقَاءَ عَامِدًا أَفْعَلِيهِ الْقَضَاءُ" یعنی جس کسی کو خود بخود قے آجائے اس پر روزہ کی قضا نہیں ہے (یعنی اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا) اور جو اپنے قصد سے قے کرے اس پر قضا لازم ہے اس کو حاکم و ترمذی امداد قطعی نے روایت کی ہے اور قیاس کا مقتضی تو یہ تھا کہ قصد قے کرنے کی صورت میں بھی روزہ نہ ٹوٹتا کیونکہ کسی چیز کے اندر داخل کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے خارج کرنے سے نہیں لیکن حدیث شریف میں خالص صوم وارد ہونے کی وجہ سے قیاس کو ترک کر دیا گیا ہے لیکن کفار و واجب نہیں ہوگا کیونکہ نص میں صرف قضا کا ذکر ہے اور قیاس اس کے برخلاف ہے اس لئے یہ نص وجوب کفارہ کے حق میں ظاہر نہیں ہوگی۔ اور جانتا چاہئے کہ خود بخود قے ہو جانے اور قصد قے کرنے کے مسئلہ کی جو میں صورتیں مرتب ہوتی ہیں کیونکہ قے خود بخود کئے گی یا وہ قصد کرے گا اور ان دونوں صورتوں میں یا منہ بھر کر ہوگی یا اس سے کم ہوگی پھر ان چاروں صورتوں میں یا منہ بھر کر باہر نکل جائے گی یا بلا قصد خود بخود پیٹ میں ٹوٹ جائے گی یا وہ اپنے قصد سے ٹوٹے گا، یہ بارہ صورتیں ہوں گی۔ پھر ان سب صورتوں میں اس کو روزہ یاد ہوگا یا روزہ یاد نہیں ہوگا۔ اس طرح کل چوبیس صورتیں ہو گئیں ان میں سے صرف دو صورتوں میں روزہ ٹوٹتا ہے اور صرف قضا واجب ہوتی ہے یعنی اول جبکہ خود بخود منہ بھر قے ہوئی اور روزہ یاد ہوتے ہوئے اس کو منہ کا اندر سے ہی پیٹ میں ٹوٹا لیا جبکہ چنے کی مقدار یا اس سے زیادہ ٹوٹائی ہو۔ دوم جبکہ روزہ یاد ہوتے ہوئے اپنے قصد سے منہ بھر قے کی ہو جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے۔ ان دو صورتوں کے علاوہ باقی کسی صورت میں اصح روایت کی بنا پر روزہ نہیں ٹوٹتا۔ منہ بھر قے ہونے کی حد ہے کہ اس کو تکلف و حرج کے بغیر منہ میں روکا نہ ممکن ہو یہی اصح و صحیح و مختار ہے اگرچہ اور بھی کئی قول ہیں۔ اور سب تفصیل اس قے کی ہے جس میں کھانا یا پانی یا صفر (دبیت) یا خون بہتہ (جما ہوا) ہو لیکن اگر وہ قے بلغم کی ہو تو امام ابو حنیفہ و امام محمد رحمہما اللہ کے نزدیک مطلقاً روزہ نہیں ٹوٹتا خواہ قے خود بخود ہو جائے یا قصد کرے اور خواہ منہ بھر کر ہو یا کم ہو اور خواہ خود بخود ٹوٹ جائے یا قصداً ٹوٹائی جائے یا۔ ان میں سے کوئی بات بھی نہ ہو یعنی باہر نکل جائے۔ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا اس میں اختلاف ہے اس اختلاف کی بنا وضو ٹوٹنے کا مسئلہ ہے کیونکہ اس صورت میں وضو ٹوٹنے میں بھی ان کا اختلاف ہے یعنی امام ابو یوسف کے نزدیک قصد بلغم کی قے منہ بھر کرنے کی صورت میں بھی وضو ٹوٹ جائے اور طرفین کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا۔ پس امام ابو یوسف کے نزدیک اگر بلغم کی قے اپنے قصد سے منہ بھر کر کی ہو تو روزہ ٹوٹ جائے اور محقق کمال نے فتح القدیر میں کہلے کہ امام ابو یوسف کا قول روزہ کے بارے میں طرفین کے قول سے احسن ہے اور طرفین کا قول وضو ٹوٹنے کے بارے میں احسن ہے اس لئے کہ افطار میں قید ہے کہ کوئی چیز پیٹ میں جلے یا قصد قے کرے یہ حکم اس چیز کی پاکی یا ناپاکی پر نظر کے بغیر ہے۔ اس بارے میں بلغم اور غیر بلغم میں کوئی فرق نہیں ہے بخلاف وضو ٹوٹنے یا نہ ٹوٹنے کے مسئلہ کے۔ اور یہ اختلاف اس وقت ہے جبکہ بلغم پیٹ کی

(یا خلال کے سرے پر ہے) ، اس کو کھالیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا خواہ وہ ٹھوڑی مقدار کی ہو کہ نہ کھالیا جائے۔ اس سے داخل کرنے کے حکم میں ہے) اور اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا (یہی معنی ہے) کیونکہ نفس اس سے نفرت کرتا ہے۔ پس وہ منہ سے نکالے ہوئے لقمے کی مانند ہے اور تحقیق یہ ہے کہ اس میں یہ قید ہونی چاہئے کہ جس شخص کی طبیعت اس سے نفرت کرتی ہے اس کے لئے صرف قضا کا حکم ہے اور جس کی طبیعت نفرت نہیں کرتی اس کے لئے قضا و کفارہ دونوں کا حکم دیا گیا ہے اور خود سے کم مقدار کو منہ سے نکال کر دوبارہ کھانے سے روزہ فاسد ہونے کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کو چاہا جائے ہو پس اگر مقدار خود سے کم ہو اور اس کو منہ سے نکال کر پھر دوبارہ منہ میں داخل کر کے چاکر کھائے گا تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا کیونکہ وہ غذا دانتوں میں ہی لائے ہوئے ہے جیسا کہ تیل کے مسئلہ میں بیان ہو چکا ہے۔

(فائدہ) جانتا چاہئے کہ اس مسئلے کی دو صورتیں ہیں یا تو دانتوں کے درمیان کا طعام منہ سے نکالے بغیر نکل گیا ہو یا باہر نکال کر دوبارہ منہ میں لیکر پیٹ میں داخل کیا ہو پھر ہر ایک کی چار صورتیں ہیں یعنی وہ چیز قلیل ہوگی یا کثیر اور اس کو چاکر کھالیا ہوگا یا بغیر چبائے۔ اس طرح آٹھ صورتیں ہوں گی ان کے احکام یہ ہیں کہ منہ کے اندر سے ہی کثیر چیز کے چاکر یا بغیر چبائے نکلنے سے روزہ فاسد ہو جائے اور قلیل مقدار کے چاکر یا بغیر چبائے نکلنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا یہ چار صورتیں پہلی صورت کی ہیں، دوسری صورت یعنی منہ سے باہر نکال کر پھر منہ میں داخل کر کے نکلنے کی تین صورتوں یعنی کثیر چیز کو چاکر نکلنے یا بغیر چبائے نکلنے اور قلیل چیز کو بغیر چبائے نکلنے میں روزہ فاسد ہو جائے اور ایک صورت یعنی قلیل چیز کو چاکر نکلنے میں روزہ فاسد نہیں ہوتا پس معلوم ہوا کہ ان دونوں مسئلوں میں صرف ایک صورت میں فرق ہے وہ یہ کہ پہلے مسئلہ کی چوتھی صورت میں قلیل مقدار کو منہ کے اندر سے بغیر چبائے نکلنے کی صورت میں روزہ فاسد نہیں ہوتا اور اگر منہ سے باہر نکال کر قلیل مقدار کو دوبارہ منہ میں لیکر بغیر چبائے نکل جائے گا تو روزہ فاسد ہو جائے گا، (مؤلف)۔

(فائدہ) اگر روزہ دار دانتوں کے درمیان کی چیز کو مجلس واحد میں متعدد بار نکل گیا یا متعدد مجالس میں نکل گیا اس طرح پر کہ اگر اس کو جمع کیا جائے تو وہ مقدار بخود یا اس سے زیادہ ہو جائے تو اس کا روزہ فاسد ہونے یا نہ ہونے کے متعلق کہیں نظر سے نہیں گذرا لیکن قیاس یہ چاہتا ہے کہ اس مسئلے کرتے کے متعلق اتحاد سبب یا اتحاد مجلس کے اختلاف پر اعتبار کیا جائے۔

(فائدہ) بغیر روزہ دار کو دانتوں کے درمیان کی غذا کا دانتوں سے نکال کر کھانا جائز ہے لیکن جو زبان کی مدد سے باہر نکل سکتی ہے اس کو کھالینا احسن ہے اور جو خلال وغیرہ کی مدد سے نکالی جائے اس کو کھانا مکروہ ہے کیونکہ اس طرح اس کے ساتھ خون کے شامل ہو جانے کا احتمال ہے۔

(۵) خون اگر دانتوں سے نکل کر حلق میں داخل ہو جائے اور تھوک غالب ہے اور خون کا مزہ حلق میں نہیں پایا

تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا لیکن اگر تھوک غالب ہوتے کے باوجود خون کا مزہ حلق میں پایا گیا تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا اور اس پر صرف قضا لازم ہوگی (اور یہ نفیہ اچھی ہے) اور اگر خون تھوک پر غالب ہوگا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اسی طرح اگر خون و تھوک برابر ہوں تب بھی احتیاطاً بطور احسان اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا اور اس پر صرف قضا لازم ہوگی۔

(۶) اگر آنکھوں سے آنسو نکلیں اور روزہ دار کے منہ میں داخل ہو جائیں اگر وہ تھوڑے ہوں مثلاً ایک یا دو قطرے یا مثلاً اس کے تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا کیونکہ اتنے سے بچنا ممکن نہیں ہے اور اگر زیادہ ہوں بہا شک کہ ان کی نیکی پانے تمام منہ میں پائے اور بہت سے قطرے جمع ہو جائیں پھر وہ ان کو نگل جائے تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا اور اس پر صرف قصا لازم ہوگی اور اسی طرح اگر چہرہ کا پسینہ اور نکیر کا خون روزہ دار کے منہ میں داخل ہو تا تب بھی یہی حکم ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آنسو اور پسینہ منہ میں داخل ہونے کی صورت میں روزہ ٹوٹنے کا حکم اس وقت ہے جبکہ تمام منہ میں اس کی نیکی پائی جائے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک یا دو قطرے سے ایسا نہیں ہوتا اور ایک دو قطرے اپنی قلت کی وجہ سے حلق تک پہنچنے سے پہلے ہی ختم ہو جاتے ہیں اور ان کا مزہ حلق میں نہیں پایا جاتا اگرچہ منہ کی کسی جانب میں پایا جاسکے۔ اور اگر قصداً آنسوؤں کو نگلے گا تو کفارہ بھی واجب ہوگا اور فقیہ ابو جعفر کی متفرقات میں ہے کہ اگر آنسوؤں کے نگلنے میں لذت حاصل کرے گا تو اس پر قصا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ اور آنسوؤں سے مراد وہ ہیں جو آنکھ سے نکلیں اور اگر مسامات کے ذریعے سے حلق میں پہنچیں تو ظاہر ہے کہ وہ تھوک کی مانند نہیں ہیں پس ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا اگرچہ ان کا مزہ تمام حلق میں پایا جاسکے، غرض کہ صحیح ہے

(۷) ہاگر کسی روزہ دار نے ابو شام یا سوئی دھاگا وغیرہ کوٹنے کے لئے اپنے منہ میں داخل کیا اور اس کا رنگ بنو یا تند یا مسوہ وغیرہ کٹ کر اس کے تھوک میں مل گیا اوصہ تھوک رنگین ہو گیا اور وہ روزہ یاد ہوتے ہوئے اسے نکل گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اسی طرح دندی اگر رنگین دھاگے سے کپڑا سنا تھا اور اس دھاگے کو اپنے تھوک سے ترکنا تھا اگر اس کا تھوک رنگین ہو گیا اوصہ یاد ہوتے ہوئے وہ اس کو نکل گیا تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا اور یہ حکم اس وقت ہے جبکہ رنگ تھوک پر غالب ہو اور اگر رنگ مغلوب ہو تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔

(۸) اگر کسی کو اپنے قصد سے اندر چل گیا تو دفعہ فاسد ہو جائے گا۔ پس اگر کسی دفعہ دار نے مکئی پکڑی اور اس کو کھا لیا تو اس پر صرف قصدا واجب ہوگی کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ اس نے اس کو عمدہ کھلایا ہے اگرچہ یہ عادت کھاتی نہیں جاتی جیسا کہ قصداً منشی کھانے کا حکم ہے۔ اور اگر کسی کو یا پھر خود بخود دفعہ دار کے پیٹ میں چلی گئی تو اس کا دفعہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ حکم استثناء ہے کیونکہ اس سے بچنا ممکن نہیں (امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ پیٹ کا حکم مکئی کی مانند ہے کہ اگر دفعہ دار کے

ملک حیات و فیو حکماء دیگر تصرف دنیاة عن ش حکماء وحدود حیات بتصرف ملک ش ومخوش بکر ملک ش حکماء دیگر وحیات
حکماء حیات ملک حیات حکماء حکماء بدایت حکماء حکماء دیگر بتغیر۔

حلق میں جو بخور داخل ہو جائے تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اور اگر روزہ یاد ہوتے ہوئے اپنے فعل سے قصد ادرہواں اپنے اندر داخل کیا (یعنی منہ یا ناک کے ذریعے سے پیٹ یا دماغ میں داخل کیا) تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا خواہ وہ دھواں کوئی سا بھی ہو، اگرچہ عمدہ وغیرہ کا ہو اور دھوئیں کا اپنے اندر داخل کرنا خواہ کسی طرح سے بھی ہو حتیٰ کہ اگر بخور ملگایا اور اس کو اپنی طرف کیا اور روزہ یاد ہوتے ہوئے اس کو ناک سے اوپر کھینچا تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ کیونکہ اس سے بپنا ممکن ہے اور اس بات سے اکثر لوگ غافل ہیں اور اس کو گلاب کا پھول یا گلاب کا پانی اور مشک سوٹنے کے مانند نہیں سمجھنا چاہئے کیونکہ مشک وغیرہ کی خوشبودار ہوا کے ناک میں پہنچنے میں ادرہ دھوئیں کے جوہر کو خدا اپنے فعل سے پیٹ میں پہنچانے میں بہت واضح فرق ہے اور ہمیں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ حقہ سگریٹ وغیرہ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور خبر و غور کا دھواں قصد اپنے اندر لینے سے اور نیز حقہ و سگریٹ وغیرہ کا دھواں اپنے اندر کھینچنے سے کفارہ بھی لازم آئے گا کیونکہ اس سے علاج و دوا کا کام لیا جاتا ہے اور عادی لوگ اس سے لذت حاصل کر کے پیٹ کی طلب پوری کرتے ہیں اور حقہ سگریٹ وغیرہ کا دھواں اپنے اندر لینے سے کفارہ اس وقت لازم آتا ہے جبکہ منہ کے راستے سے اندر داخل کرے لیکن اگر ناک کے راستے سے اندر داخل کرے تو صرف قضا لازم ہوگی) اور ان کے علاوہ کسی اور چیز کے دھوئیں کو اپنے اندر داخل کرنے سے کفارہ لازم نہیں ہوگا جبکہ اس میں نفع و علاج نہ پایا جائے اور اس سے پیٹ کی خواہش دور ہوتی ہو۔ اگر کوئی چھانٹے وغیرہ کا بخار یا جانوروں کے کھروں کا بخار وغیرہ سے الٹا ہوا بخار روزہ دار کے اپنے فعل سے داخل ہو یعنی وہ اس سے بچنے کی کوئی تدبیر رکھتا ہو لیکن اس پر عمل نہ کرے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور صرف قضا لازم ہوگی اور اگر خود بخود اندر چلا جائے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اگر کسی شخص نے اپنی جمعی غبار پر کسی پھر اس غبار کو اپنے منہ میں داخل کیا تو اس کا روزہ فاسد ہو جائیگا اور صرف قضا لازم ہوگی۔

(ب) کھانے پینے میں مثلاً افطار یہ ہے کہ روزہ توڑنے والی چیز منہ کے علاوہ کسی اور راستے سے پیٹ میں پہنچے جبکہ اس چیز سے بدن کی اصلاح دور متی مقصود ہوتی ہو، اور اس کی فروعات و قسم کی ہیں اول روزہ توڑنے والی کسی چیز کا منہ کے علاوہ دیگر مخارج اصلہ (مثلاً ناک و کان و باخاد کے راستے و پیشاب کے راستے سے پیٹ یا دماغ میں پہنچنا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے پیٹ میں پہنچنے کی صورت میں تو روزہ کا فاسد ہو جانا ظاہری ہے اور اسی طرح دماغ میں پہنچ جانے سے بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے کیونکہ دماغ سے پیٹ تک منفذ (راستہ) ہے پس گویا کہ دماغ پیٹ ہی کا ایک گوشہ ہے اور دوسری قسم کی فروعات وہ ہیں جن میں روزہ توڑنے والی چیز مخارج اصلہ کے علاوہ کسی اور راستے سے پیٹ یا دماغ میں پہنچے تو اس صورت میں اس چیز کے پیٹ یا دماغ میں پہنچ جانے کا اعتبار ہے پس اگر اس چیز کا پیٹ یا دماغ میں پہنچنا معلوم ہو جائے تو روزہ فاسد ہو جائے گا ورنہ نہیں کیونکہ مخارج اصلہ سے کسی چیز کا پہنچنا یقینی ہے اور مخارج غیر اصلہ سے پہنچنا مشکوک ہے پس شک کے ساتھ روزہ فاسد ہونے کا حکم نہیں دیا جائیگا اور ان دونوں قسم کے مفسدات کی فروعات مندرجہ ذیل ہیں۔

۱۔ حالت میں جو مکمل ہے حیات سے دل و دماغ بہت کم حیات ہے اور انسانی ذہن و تہذیب و تمدن و علم و فن و ہنر و صنعت و

(اول) وہ چیزیں جو منہ کے علاوہ مخارج (مسائل) اصلہ یعنی ناک یا کان یا پیشاب گاہ یا پاخانہ کے مقام سے پیٹ یا دماغ میں پہنچتی ہیں۔

(۱) اگر کسی شخص نے حقنہ کرایا (یعنی بھکاری کے ذریعہ کوئی دوائی یا پانی یا تیل وغیرہ منہ میں ڈھالی اور وہ مقام حقنہ تک پہنچ گئی جیسا کہ آگے آتا ہے، مؤلف) یا ناک میں کوئی دوائی یا تیل یا پانی وغیرہ ڈھالیا یعنی ناک کے ذریعہ سے کھینچ کر پیٹ یا دماغ میں پہنچا یا کان میں تیل پٹکا یا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس پر کفارہ لازم نہیں ہوگا کیونکہ اس میں روزہ تو نہ صرف معنا پایا گیا ہے اور وہ پیٹ میں ایسی چیز کا پہنچنا ہے جس میں بدن کی اصلاح پائی جائے اور صورت یعنی منہ کے ذریعہ سے کھانا پینا نہیں پایا گیا۔ اور اسی طرح اگر تیل یا اس کے فعل کے بغیر داخل ہو گیا تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور پانی تیل سے مراد پانی کے علاوہ دیگر مائعات ہیں۔ اور اگر کسی شخص نے بھول کر حقنہ کرایا تو صبح سے پہلے کہ منہ فاسد نہیں ہوگا کیونکہ حقنہ سے روزہ فاسد ہونے کے لئے روزہ کا یاد ہونا شرط ہے۔

(فائدہ) غیر صائم کو حقنہ کرانا جائز ہے جبکہ علاج کی نیت سے ہو کیونکہ علاج کرنا مباح ہے اور جو حقنہ میں مرد و عورت دونوں کا حکم یکساں ہے لیکن حرام چیز سے حقنہ نہ کرے کیونکہ حرام چیز کے ساتھ شفا طلب کرنا حرام ہے اور فری کے لئے حقنہ کرنا مباح نہیں ہے۔ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ فری کے لئے بھی حقنہ کرانے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے کیونکہ فری جب انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو سب کام مرض ہو جاتا ہے۔

اور اگر کسی کے کان میں اس کے فعل کے بغیر خود بخود پانی داخل ہو گیا تو بالاتفاق اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا اور اگر اپنے فعل سے داخل کیا ہو تو اس میں اختلاف ہے۔ ہدایہ وغیرہ میں اور ولولہ الجی وغیرہ نے اس کو اختیار کیا ہے کہ مطلق طور پر اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا خواہ پانی کان میں خود بخود داخل ہو یا روزہ دار نے اپنے فعل سے داخل کیا ہو حیض میں اس کی توضیح کی گئی ہے پس کہل ہے کہ اس سے روزہ افطار نہیں ہوگا اس لئے کہ پانی دماغ کو ضرر پہنچا ہے، کیونکہ جب پانی کان میں پہنچتا ہے تو دماغ میں پہنچنے سے پہلے ہی فاسد ہو جاتا ہے اور جب دماغ میں پہنچتا ہے تو فائدہ دینے کی بجائے نقصان دہ ہو جاتا ہے پس نہ صرف افطار پایا گیا یعنی منہ سے نکلنا اور نہ معنا افطار پایا گیا یعنی نفع پہنچنا اور ولولہ الجی میں ہے کہ یہی مختار ہے اور مختار میں بھی اسی طرح ہے اور فتاویٰ ہندیہ (عالمگیری) میں بھی اسی کو اختیار کیا ہے اور فتاویٰ قاضی خاں میں لرقیہ بیان کیا ہے کہ اگر خود بخود پانی کان میں چلا گیا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا اور اگر اپنے فعل سے داخل کیا ہو تو صبح قول کے مطابق اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا کیونکہ اس کے فعل سے روزہ توڑنے والی چیز اس کے دماغ میں پہنچ گئی۔ پس اس میں صلاح یہ ہونے کا اعتبار نہیں ہوگا اور اسی کی مثل نماز میں ہے اور محقق کمال نے فقہ القدر میں اس کو ترجیح دی ہے اور اس سے فعل کا حکم بھی معلوم ہوگا جبکہ روزہ دار ہوا اور غسل کوئے وقت اس کے کان میں پانی داخل ہو جائے یا پانی میں لوطہ لگائے اور پانی اس کے کان میں داخل ہو جائے

اور دماغ میں پہنچ جائے تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اور غلام ہے کہ اگر تیل کان میں ڈالا تو بالاتفاق روزہ ٹوٹ جائے گا۔
 (خواہ روزہ دار نے اپنے فعل سے ڈالا ہو یا اس کے فعل کے بغیر خود بخود داخل ہوا ہو، مولف) اور اگر پانی روزہ دار کے فعل کے بغیر
 خود بخود کان میں داخل ہو گیا تو بالاتفاق اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اور اگر اپنے فعل سے کان میں پانی ڈالا تو اس میں اختلاف ہے
 اور دونوں قول صحیح ہیں پس تعصیح مختلف فیہ ہے۔ پس حاصل یہ ہے کہ اپنے فعل سے پانی کان میں ڈالنے سے روزہ فاسد
 ہونے یا نہ ہونے کے متعلق دو قول ہیں اور دونوں کی تعصیح کی گئی ہے اور احتیاط اس میں ہے کہ دن میں پانی میں غوطہ لگانے
 وغیرہ سے پرہیز کرے اور اگر پانی کان میں داخل ہو جائے تو کان کو پانی کی طرف جھکا کر پانی نکال دے۔ یہ حکم کان میں ترسواں ڈالنے کا
 تھا لیکن اگر کسی روزہ دار نے اپنے کان میں کوئی خشک چیز ڈالی تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا اور اسی پر یہ مسئلہ متفرع ہوتا
 ہے کہ کسی روزہ دار نے اپنے کان میں کسی تنکے سے خارش کی پھر اس تنکے کو باہر نکالا اور اس کے سرے پر تیل وغیرہ لگی ہوئی تھی
 پھر دوبارہ اس میں لگے ہوئے سرے کو کان میں داخل کیا اور پھر باہر نکالا لیکن اس کی کچھ میل کان میں ہی رہ گئی تو اس کا روزہ
 فاسد نہیں ہوگا جیسا کہ روزہ نہ توڑنے والی چیزوں کے بیان میں گذر چکا ہے۔ اور تحقیق یہ ہے کہ جو ف دماغ اور جو ف شکم
 کے درمیان اصلی منفذ ہے پس جو چیز جو ف دماغ میں پہنچ جائے گی وہ جو ف شکم میں بھی پہنچ جائیگی جیسا کہ نہایتا اور بدلتے
 میں ہے اور اسی لئے اگر کوئی شخص رات کو ناک کے دھبے سے کوئی دوائی وغیرہ دماغ کی طرف پڑھائے اور دماغ تک
 پہنچ جائے پھر دن میں باہر نکل جائے تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا اس لئے کہ جب وہ دوا وغیرہ باہر نکل گئی تو معلوم ہوا کہ
 جو ف شکم میں نہیں پہنچی اور نہ ہی جو ف دماغ میں ٹھہری تھی۔ دماغ میں دوائی یا تیل یا پانی وغیرہ کے پہنچنے سے روزہ
 فاسد ہونے کی دفعہ صریح ہے۔ ایک وجہ اور بیان ہو چکی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جس طرح انسان پیٹ کی تربیت کا
 علاج ہے اسی طرح دماغ کی تربیت کا بھی علاج ہے اس لئے کہ بدن کی درستی ان دونوں کے ساتھ قائم ہے پس
 دماغ کو بھی احتیاطاً پیٹ کا حکم دہرایا گیا ہے۔

(۲) اگر کسی مرد نے اپنے پیشاب کے مقام (ذکر) میں پانی یا تیل وغیرہ کچھ ٹپکایا اگر وہ مثانہ تک پہنچ گیا تو امام ابو یوسف
 کے نزدیک اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا اور امام ابو حنیفہ و امام محمد رحمہما اللہ کے نزدیک روزہ فاسد نہیں ہوگا یہی صحیح مذہب ہے
 اور اسی پر فتویٰ ہے اور یہ اختلاف اس بات پر مبنی ہے کہ مثانہ اور جو ف شکم کے درمیان منفذ (آب پارسا) ہے یا نہیں تو
 ظاہر ہے کہ اس میں منفذ نہیں ہے اور اس میں پیشاب ٹپک ٹپک کر جمع ہوتا ہے اور جو چیز ٹپک ٹپک کر خارج ہوتی ہے
 وہ ٹپک ٹپک کر واپس نہیں جاتی جیسا کہ اطفال کہتے ہیں اور اگر امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول کو مان لیا جائے کہ خانہ سے
 جو ف شکم تک منفذ ہے تب بھی اس کے راستے سے کوئی پانی یا دوائی وغیرہ پیٹ کی طرف اور نہیں جڑے گا اس لئے کہ خانہ کا
 آخری منفذ جو قصبہ ذکر کے ساتھ متصل ہے وہ منطبق ہوتا ہے صرف اس وقت کھلتا ہے جبکہ پیشاب باہر نکلتا ہے

مسئلہ مرد و عورت و خواتین و اطفال و کلامہ حیات شہ و طائہ حیات شہ و عورتانہ حیات بھوت۔

جو حکم اس کی صحیح دلیل سے ملے وہاں کے وقت نکالائی کی اور روزہ دار کا وقت نہیں ہے پھر کا لاندہ سے باہر کا لاندہ کرنا نہیں کہ اس طرح اگر کسی عورت کی یا لاندہ نکالے

اور حقہ کے مقام سے مراد وہ جگہ ہے جہاں دوا آہ کے ذریعے سے اسباب آنت) میں گرتی ہے اور وہ ختمات کے بعض نسخوں میں حقہ لکھا ہے یعنی حقہ کرنے کا آلہ، اس سے مراد حقہ کرنے کے آلہ کی وہ نلی ہے جو اس میں دوا پہنچانے کے لئے لگی ہوتی ہے۔ (اللہ وہ تقریباً ہمارا نکل مقدار کی ہوتی ہے) اور روزہ دار کو استغیا میں بالادہ کرنا مکروہ ہے اس سے پرہیز کرنا چاہئے تاکہ روزہ ٹوٹنے سے حفاظت رہے اور مرد و عورت کو ترا نکل لہنے یا خانہ کے مقام میں باور عورت کو اپنی پیشاب گاہ میں داخل کرنے سے بھی پرہیز کرنا چاہئے کیونکہ یہ بھی جب حقہ کے مقام پہنچ جائے گی تو قدرہ لوٹ جائے گا۔ اور جو کہا گیا ہے کہ روزہ دار پانی سے استغیا کرنے میں حرمت سے سانس نہ لے تاکہ روزہ کی حفاظت رہے اس کے متعلق علامہ لورج رحمہ اللہ نے افادہ کیا ہے کہ اس میں حرج ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ سانس لینے سے کوئی چیز اندہ بالکل داخل نہیں ہوتی (اور متانہ الدیارات وغیرہ میں لایتنفس کے معنی لایحیہ اللوح یعنی روح خارج نہ کر کے لکھا ہے اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے جیسا کہ تعلیل مذکور سے ظاہر ہے، مؤلف)

(۵) اگر کسی روزہ دار کی کالچ (سیڑھی آنت کا ٹنم) باہر نکل آئی اور اس نے اس کو دھویا، اگر وہ اس کے خشک کرنے سے پہلے کھڑا ہو گیا تو اس کا روزہ لوٹ جائے گا ورنہ نہیں (یعنی اگر کھڑا ہونے سے پہلے اس کو پونچھ لیا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا) کیونکہ جو پانی اس کے ظاہری حصہ کو لگ گیا ہے وہ اس کے اندرونی حصہ میں مقعد کے پاس پہنچنے سے پہلے نائل ہو گیا ہے پس جب کسی روزہ دار کی کالچ باہر نکل آئے تو اس کو چاہئے کہ جب تک اس کو کپڑے سے نہ پونچھ لے تب تک اپنی جگہ سے نہ اٹھے تاکہ اس کے اندرونی داخل ہو کر روزہ کو فاسد نہ کر دے۔

(دوم) روزہ توڑنے والی چکروں شکم یا جوف دماغ میں غیر معیار سافڈ کے ذریعے سے پیچھا اسکی خوریاات مندرجہ ذیل میں
 ۱) اگر کسی کے پیٹ میں ایسا زخم ہو جو پیٹ کے جوف تک پہنچ گیا ہو یا سر میں ایسا زخم ہو جو ام الدماغ (مغز) تک پہنچ گیا ہو
 اور روزہ یاد ہوتے ہوئے اس زخم میں دوائی ڈالے تو خواہ وہ دعائی خشک ہو یا تر اگر وہ دعائی حقیقت میں زخم کے ذریعہ
 پیٹ کے جوف یا ام الدماغ تک پہنچ گئی تو روزہ فاسد ہو جائے گا اور صرف تضا لازم ہوگی یعنی اکثر مشائخ کا یہ قول ہے
 کہ زخم کے ذریعہ دعائی کے پیٹ یا دماغ کے اندر پہنچنے کا اعتبار ہے اس کے نزدیک خشک ہونے کا اعتبار نہیں یہاں تک کہ اگر
 یہ معلوم ہو جائے کہ خشک دوا اندر پہنچ گئی تو روزہ فاسد ہو جائے گا اور اگر یہ معلوم ہو کہ تر دوا اندر نہیں پہنچی تو روزہ فاسد
 نہیں ہوگا اور ان دونوں باتوں میں سے کچھ بھی یقینی طور پر معلوم نہ ہو اور دعا تر ہو تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک روزہ
 ٹوٹ جائے گا کیونکہ عام عادت یہی ہے کہ تر دوا اندر پہنچ جاتی ہے اور صاحبین کے نزدیک اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا
 اس لئے کہ اس کا اندر پہنچا معلوم نہیں ہوا اور خشک سے روزہ نہیں ٹوٹا اور اگر وہ خشک ہو تو اس صورت میں بالاتفاق
 روزہ نہیں ٹوٹتا

(۲) اگر کسی نے کسی روزہ دار کے زیرِ تاثیر چھو یا جو پیٹ تک پہنچ گیا تو اگر اس کو نوک (آبی) سمیت باہر نکال لیا تو اس کا

روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر نذر یا تیر کی آئی (لو کہ) ٹوٹ کر اندر پیٹ میں رہ گئی تو اس میں اختلاف ہے بعض نے کہا کہ اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا اور بعض نے کہا کہ اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا اور یہی صحیح ہے کیونکہ اس صورت میں نہ تو روزہ دار کی طرف سے کوئی فعل پایا گیا اور نہ ہی اس کے پیٹ میں ایسی چیز پہنچی جس میں اس کے بدن کی اصلاح ہو جیسا کہ اگر کسی روزہ دار کے پیٹ تک پہنچنے والے زخم میں کوئی دوسرا شخص کنکری ڈال دے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ اس میں روزہ دار کی فعل نہیں پایا گیا اور نہ ہی اس میں اس کے بدن کی کوئی اصلاح ہے۔ اور فلاصہ یہ ہے کہ روزہ کا ٹوٹنا اس وقت ہوتا ہے جبکہ وہ روزہ دار کے فعل سے ہو یا اس میں اس کے بدن کی اصلاح و نفع ہو اور اس کا جوٹ کے اندر ٹھہرے رہنا بھی روزہ توڑنے کے لئے شرط ہے۔ اور اگر اس نذر یا تیر کا ایک سرا یا بر یا تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ اس صورت میں اس کا جوٹ میں ٹھہرنا نہیں پایا جاتا، اور اسی طرح اگر تیر ایک طرف سے لگا اور دوسری طرف سے باہر نکل گیا تب بھی اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا (کیونکہ اس صورت میں بھی جوٹ میں ٹھہرنا نہیں پایا گیا مؤلف) قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ اگر تیر یا نذر یا کنکری یا دودھ میں بندھی ہوئی بوٹی یا روٹی یا کپڑا یا روٹی وغیرہ کوئی چیز روزہ دار کے بدن کے منافذ میں سے کسی منفذ میں داخل ہو کر اندر بالکل فائز ہو جائے اور اس کا کچھ سرا بھی باہر نکلا ہو اور نہ رہے تو اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے جبکہ روزہ دار نے اپنے فعل سے اس کو داخل کیا ہو یا اس میں بدن کے لئے نفع ہو، اور اگر اس کا ایک سرا یا کوئی حصہ باہر نکلا رہ گیا تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا اور یہ کلیہ قاعدہ اس وقت ہے جبکہ وہ چیز جو اندر داخل کی گئی ہے خشک ہو لیکن اگر وہ چیز پانی یا روغن وغیرہ سے تر ہوگی تو خواہ اس کا ایک سرا یا بر بھی رہے اس کا روزہ اس پانی یا روغن کے پہنچنے کی وجہ سے فاسد ہو جائیگا جبکہ اس کو داخل کرنے وقت روزہ یاد ہو۔

(فائدہ) جانتا چاہئے کہ بدن کے منافذ (آر پار) تین قسم کے ہیں (۱) منہ (۲) منہ کے علاوہ باقی منافذ منہ معانہ یعنی ناک و کان و عورت کے پیشاب کا مقام و مرد و عورت کے پافانہ کا مقام، البتہ مرد کے پیشاب کا مقام منفذ معانہ کے حکم سے مشابہ ہے کیونکہ صحیح قول کی بنا پر اس کے راستے سے جو بے شکم میں کوئی مانع چیز داخل نہیں ہو سکتی مؤلف (۳) منافذ غیر معانہ مثلاً پیٹ یا سر کے زخم کا منفذ نیز جانتا چاہئے کہ جو چیز روزہ دار کے اندر داخل ہوتی ہے وہ چار طرح پر ہے یا وہ مصلح بدن ہے یا مصلح بدن نہیں ہے اور پھر ان دونوں صورتوں میں وہ یا روزہ دار کے فعل سے اندر پہنچی ہے یا روزہ دار کے فعل کے بغیر پہنچی ہے، منافذ کی تین قسموں کے ساتھ ضرب دینے سے یہ کل بارہ قسمیں ہو گئیں، ان بارہ قسموں کو تین قسموں میں بیان کیا جاتا ہے۔ قسم اول، اگر منہ کے راستے سے کوئی چیز پیٹ کے اندر پہنچی تو اگر وہ روزہ دار کے فعل سے پہنچی ہے اور مصلح بدن بھی ہے یعنی دوا یا غذا ہونے کے قابل ہے یا اس سے لذت حاصل کی جاتی ہے تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا اور باجملہ علماء تضا و کفارہ دونوں لازم ہوں گے اور اگر وہ روزہ دار کے فعل کے بغیر پیٹ میں پہنچی یا وہ مصلح بدن نہیں ہے

اور یہ شخص بے نکاح یعنی بچہ ہے اور اس کی بیوی یا باندی نہیں ہے یا اس کی بیوی یا باندی تو ہے لیکن اس کو اس تک پہنچنے کی قدرت نہیں توفیقہ ابواللیث نے کہا کہ میں تو قہم رکھتا ہوں کہ اس پر وبال نہ ہوگا لیکن اگر شہوت رانی کے لئے ایسا کرے گا یا اس پر ہمیشگی کرنے کا تو نگہ کار ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ رمضان میں یہ فعل مطلقاً حلال نہیں ہے۔ اور رمضان کے علاوہ بھی حلال نہیں ہے جبکہ اس سے شہوت رانی کا ارادہ کرتے۔

فأشدد : جانتا چاہیے کہ روزہ توڑنے والا جماع وہ ہے جو با صورتاً جماع ہو اور وہ ظاہر ہے معنی قبل یا دبر میں سیر ذکر کا داخل کرنا خواہ انزال نہ بھی ہو جبکہ محل شہتی علی الکمال نہ ہو۔ (مؤلف) یا جماع حنا ہو یعنی قبل و دبر کے علاوہ جماع کرنے میں انزال ہو جانا صورتاً و معنادونوں قسم کے جماع کی تفصیل کا خلاصہ یہ ہے کہ یا وہ فرج کے ساتھ مباشرت غیر فرج میں ہوگی اور اس سے انزال ہوگا یعنی ذکر سے قبل و دبر دونوں کے علاوہ کسی جگہ پیٹ یا ران یا ناف وغیرہ میں مباشرت کرنا یا ہاتھ سے ذکر کرنا یا دھور تول کا آپس میں جماع کا عمل کرنا کیونکہ یہ فرج کی مباشرت فرج کے ساتھ ہے نہ کہ فرج میں اور ان سب صورتوں میں انزال ہو جانا، یا فرج کے ساتھ مباشرت ایسی فرج میں ہو تا جو عاداتاً شہوت کا محل نہیں ہے اور انزال ہو جانا اور وہ مردہ عورت یا مرد سے یا جانور سے یا غیر مشتبہہ خفوی لڑکی سے فرج میں جماع کرنا ہے جبکہ انزال ہو جائے، یا وہ شہوت کا محل تو ہے لیکن اس کے ساتھ بغیر فرج کے مباشرت کرنا یعنی آدمی (مرد یا عورت) ہو یا مس کرنا یا اس کا بوسہ لینا وغیرہ جبکہ اس سے انزال ہو جائے پس جماع کی یہ تین صورتیں ہوئیں جن میں پہلی نمبر ایک و تین میں مناجاع پایا جاتا ہے اور نمبر دو میں صورتاً جماع پایا جاتا ہے، (مؤلف) لیکن چہ پایہ کو مس کرنے (چھونے) یا اس کا بوسہ لینے سے اگر انزال ہو جائے یا احتلام سے انزال ہو جائے تو اس میں نہ صورتاً جماع پایا جاتا ہے نہ معناتاً وہ ایسا ہوگا جیسا کہ دیکھنے یا فکر سے انزال ہو جائے تو ان صورتوں میں بالا جماع اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ ان سب کی جزئیات اوپر بیان ہو چکی ہیں (یہ گئی یہ صورت کہ عاداتاً شہوت کے لائق عورت یا مرد کے قبل یا دبر میں ذکر سے مباشرت کرتا تو جب حشفہ (سیر ذکر) اندر پوری طرح داخل ہو جائے تو جماع حقیقہ یعنی صورتاً و معنادونوں طرح متحقق ہو جائے گا خواہ اس کو انزال ہو یا نہ ہو پس ایسے جماع سے قاعل و مفعول دونوں پر کفارہ بھی واجب ہوگا اور قبل و دبر دونوں فرج کے حکم میں ہیں جیسا کہ موجبات کفارہ میں بیان ہو چکا ہے، (مؤلف)

(۳) روزہ توڑنے والی چیز کا بلا قصد یعنی خطا یا صادر ہونا اگر کسی نے روزہ یاد ہوتے ہوئے خطا (غلطی) سے اظہار کیا تو اس پر صرف قضا لازم ہوگی کفارہ لازم نہیں

ہوگا اور خطا سے اظہار کرنے والا وہ شخص ہوتا ہے جس کو روزہ یاد ہو اور اس کے توڑنے کا قصد نہ ہو اور بکھروہ کھالی لے اور بھولنے والا اس کے برخلاف ہے جس میں خطا روزہ توڑنے والے سے وہ شخص مراد ہے جو ایسا فعل مقصود کرے جس سے روزہ

مانا جائے گا لیکن چند یا جنوں کی حالت میں دفع کرنا یا بعد توڑنے والی چیز کا استعمال کرنا مایہ ذوق و رعب ہے تو اس کو نسیان کے ساتھ نہیں ملایا جائے گا۔ (پس یہ عذر نہیں بنے گا اور اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا مؤلف) اور اسی طرح جس سوئی ہوئی یا مجنونہ عورت سے جماع کیا گیا اس پر صرف قصا لازم ہوگی کفارہ لازم نہیں ہوگا، اور اگر وہ سوئی ہوئی عورت اثناء جماع میں بیدار ہو جائے پھر جماع میں اپنے خاوند کی فرمانبرداری کرے تو ظاہر یہ ہے کہ تب بھی اس پر صرف قصا لازم ہوگی کفارہ لازم نہیں ہوگا کیونکہ اس کا روزہ رضامندی سے پہلے فاسد ہو چکا ہے۔ اسی طرح اگر اس عورت نے جماع کے بعد کھایا یا پیا تو بھی صرف قصا لازم ہوگی جیسا کہ اکلہ کے مسئلہ میں آئے گا۔ لیکن جو شخص سوئی ہوئی یا مجنونہ عورت سے عمدہ جماع کرے گا اس پر قصا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے کیونکہ اس کے حق میں عاقل اور مجنون عورت سے جماع کرنا برابر ہے (لیکن اگر جماع کرنے والا مرد بھی مجنون ہو تو اس پر بھی صرف قصا لازم ہوگی کفارہ لازم نہیں ہوگا) اور مجنونہ سے مراد یہاں وہ عورت ہے جو پہلے عاقل تھی اور اس نے بعد کی حالت میں صبح کی پھر اس کو جنون ہو گیا کیونکہ اس صورت میں روزہ کی نیت پائی گئی جو کہ مجنون کا روزہ صحیح ہونے کے لئے شرط ہے اور یہی حکم اس وقت ہے جبکہ اس نے رات میں روزہ کی نیت کی اور پھر رات ہی میں اس کو جنون ہو گیا پھر اس سے کسی نے دن میں جماع کیا اور اسی طرح اگر دن میں دوپہر شرعی سے قبل نیت کی پھر اس کو جنون ہوا پھر اس کے بعد کسی نے اس سے جماع کیا تب بھی یہی حکم ہے (مجنون کے مسائل کی تفصیل عوارض کے بیان میں درج ہے، مؤلف)

(۵) جس شخص نے فجر طلوع نہ ہونے اور رات باقی ہونے کے گمان سے سحری کھائی یا جماع کیا پھر اس کو معلوم ہوا کہ اس وقت فجر طلوع ہو چکی تھی اور وہ اسی وقت جماع سے الگ ہو گیا تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا کیونکہ وہ خطا سے ایسا کرنے والا ہے اور اس پر کفارہ لازم نہیں ہے کیونکہ اس کا ارادہ روزہ کو فاسد کرنے کا نہیں تھا۔ اسی طرح اگر کسی نے افطار کیا اور اس کو گمان تھا کہ سورج غروب ہو گیا ہے اور پھر معلوم ہوا کہ ابھی غروب نہیں ہوا تھا تب بھی صرف قصا لازم ہوگی۔ خطا جماع کی ایک ممکن صورت یہ ہے کہ روزہ دار اپنی بیوی سے مباشرت فاحشہ کرتا تھا کہ بلا ارادہ اس کا مرد ذکر قبل یا درمیان اندھا داخل ہو گیا۔ اور علامہ شامی نے کہا ہے کہ خطا جماع کی اس صورت کو بیان کرنا تکلف ہے اور مسئلہ سحر جو اہم بیان ہوا خطا جماع کی مثال کے لئے کافی ہے جو اس تکلف سے بے نیاز کر دیتا ہے۔

(۴) عدم رضامندی یعنی اگر اہل یا اجانا اگر وہ یعنی کسی کی زبردستی کی وجہ سے روزہ توڑ دینا اگرچہ اگر اہل اس کی زوجہ کی طرف سے جماع کرنے پر ہی ہو، صحیح روایت کی بنا پر اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اسی پر فتویٰ ہے۔ پس اگر کسی شخص نے اگر وہ یعنی کسی کی زبردستی کی وجہ سے کھایا یا پیا یا جماع کیا تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا اور اس پر صرف قصا واجب ہوگی کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح اگر کسی روزہ دار عورت کے ساتھ زبردستی

لے شریعت حیات تک روزہ بصرہ تغیر شریعت و غیر باقیہ و حیات و غیر باقیہ حیات از ہر شے و غیرہ و بعد بصرہ و غیرہ

اس مسئلہ کی تفصیل کتاب الصوم میں ہے

جلع کیا گیا تو اس عورت پر کفارہ واجب نہیں ہوگا اسی پر فتویٰ ہے، اگرچہ دخول کے بعد اس کی رضامندی پائی گئی ہو کیونکہ یہ رضامندی روزہ ٹوٹنے کے بعد پائی گئی ہے یعنی کفارہ واجب ہونے کا حکم اس وقت ہی جبکہ جلع کی ابتدا اگر اہ کی حالت میں ہوئی ہو اگرچہ دوران جلع میں عورت کی رضامندی حاصل ہو گئی ہو کیونکہ دخول ہوتے ہی روزہ ٹوٹ گیا اور رضامندی تو ٹوٹنے کے بعد پائی گئی ہے اور اگر عورت کی طرف سے ہو تو کفارہ دونوں پر واجب ہوگا اور درالمتقی میں یہ حضرات کی طرف منسوب ہے اور فتاویٰ ظہیر میں ہے کہ عورت جب اپنے خاوند کو رمضان میں جلع کرنے پر مجبور کرے اور وہ اس سے اگر اہ کی وجہ سے جلع کرنے تو اس میں ہے کہ اس پر کفارہ واجب نہیں ہے کیونکہ اس پر اس بارے میں زبردستی کی گئی ہے اور اسی پر فتویٰ ہے اور درالمتقی میں بھی اسی طرح ہے اور اس کی عبارت یہ ہے "مضمرات میں ہے کہ اگر عورت نے اپنے خاوند کو جلع پر مجبور کیا تو دونوں پر کفارہ واجب ہے لیکن ذخیرہ میں ہے کہ خاوند پر کفارہ واجب نہیں ہے اور اسی پر فتویٰ ہے اور علم اس وقت ہی جبکہ مرد اس عورت کو روکنے پر قادر نہ ہوتا کہ اگر اہ متحقق ہو جائے تب اس سے کفارہ ساقط ہوگا ورنہ نہیں کذا فی سراج الابرار۔ لہذا مضمرات میں ہے کہ اگر عورت نے اپنے خاوند پر جلع کے لئے زبردستی کی اور مرد کو نیچے ڈال دیا اور خود اس کے اوپر ہو گئی تو اس مرد پر کفارہ لازم نہیں ہوگا اور اس عورت پر کفارہ لازم ہوگا جس کی طرف سے زبردستی کی گئی ہے۔ اور آئہ ذکر کا انتشار رضامندی پر مبالغہ نہیں کرتا کیونکہ ایسا تو سونے کی حالت میں بھی ہو جاتا ہے اور چھوٹے بچوں کو بھی انتشار ہوتا ہے۔ پس ہر وہ شخص جس کے ذکر کو انتشار ہو ضروری نہیں کہ وہ جلع کرتا ہو جیسا کہ چھوٹا بچہ یا سوتا ہوا شخص۔ اور جس صورت میں روزہ دار کسی چیز کے پینے میں زبردستی کی جائے تو اس بارے میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ چیز زبردستی اس کے منہ میں ڈالی گئی ہو یا اس نے کسی کے زبردستی کرنے پر خود پی ہے۔ (مسئلہ اگر اہ کی مزید تفصیل حواض کے بیان میں ہے، مؤلف)

(۵) اضطراب ہونا

بیان میں آئے گا (مؤلف)

(۶) روزہ دار کے فعل کا پایا جانا لیکن روزہ فاسد ہونے کے لئے یہ بھی شرط ہے کہ روزہ توڑنے والا امر روزہ دار کے اپنے فعل سے واقع ہوا ہو پس اگر روزہ دار کے فعل کے بغیر روزہ کے منافی امر پایا گیا تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا اس لئے

اس پر یہ قضا لازم ہوگی نہ کفارہ اور اگر اس کے اپنے فعل سے وہ منافی امر واقع ہوا اور وہ تمام شرائط بھی پائی گئیں جن کے پائے جانے سے کفارہ لازم ہوتا ہے تو اس پر کفارہ بھی لازم ہوگا اور اگر کفارہ کی شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی مفقود ہوگی تو صرف قضا لازم ہوگی کفارہ لازم نہیں ہوگا جیسا کہ کفارہ واجب ہونے کے بیان میں بھی گذر چکا ہے۔

سنة م ۱۰۰۰ ہجری ۱۰۰۰ قمری ۱۰۰۰ ش ۱۰۰۰ حیات ۱۰۰۰ ش ۱۰۰۰ مؤلف عن نزهة وادش بتصرف

(۷) روزہ توڑ دینے کے بعد کوئی ایسا عذر لاحق ہونا جس سے روزہ نہ رکھنا مباح ہوتا ہے۔ اگر کسی روزہ دار نے جان بوجھ کر اپنا روزہ توڑ دیا پھر اس کے بعد اس کو ایسا آسانی عذر لاحق ہوا کہ اس میں اس کے اسباب میں اس روزہ دانہ کے فعل کا کوئی دخل نہیں ہے۔

اور اس عذر کی وجہ سے اس کو روزہ نہ رکھنا یا روزہ توڑ دینا جائز ہو جاتا ہو مثلاً اس کو روزہ توڑ دینے کے بعد اسی روزہ مرض لاحق ہوا یا حیض یا نفاس جاری ہوا تو کفارہ واجب ہونے کے بعد اس سے ساقط ہو جائے گا مثلاً کسی عورت نے اپنا روزہ عذر توڑ دیا اس کے بعد اسی دن میں اس کو حیض جاری ہوا یا نفاس جاری ہوا تو اس سے کفارہ ساقط ہو جائے گا اور اسی طرح اگر عورت کو کوئی آسانی بیماری لاحق ہوئی جس سے روزہ افطار کرنا جائز ہو جاتا ہے اور جس میں اس کے فعل کو کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ اس کے سبب میں اس کے فعل کا تعلق ہے تو اس عورت سے کفارہ ساقط ہو جائے گا اور اسی طرح اگر کسی آدمی کو عذر اور روزہ توڑ دینے کے بعد بیماری لاحق ہوئی یا کسی کو عذر اور روزہ توڑ دینے کے بعد بیہوشی طاری ہو گئی تب بھی کفارہ ساقط ہو جائے گا بخلاف اس کے اگر کسی نے عذر اور روزہ توڑ دینے کے بعد اپنے فعل سے اپنے آپ کو زخمی کر لیا ہو یا اس نے اپنے آپ کو پہاڑ یا بلند جگہ سے گرا لیا ہو جس سے اس کو ایسی سخت بیماری لاحق ہو گئی ہو جس سے روزہ نہ رکھنا یا توڑ دینا جائز ہو جائے تو اس میں شارع کا اختلاف ہے، مختار قول کی بنا پر اس کا کفارہ ساقط نہیں ہوگا اور یہی صحیح ہے کیونکہ یہ بندوں کا اپنا فعل ہے جو شرع کا حق ساقط کرنے میں اثر انداز نہیں ہو سکتا اور اس لئے بھی کہ مرض اب اس زخم کی وجہ سے پیدا ہوا ہے اور نہ زخم فی الحال ہی پایا گیا لہذا مرض کا وجود بھی فی الحال ہی ہوا پس اس کا اثر زمان ماضی کے روزہ پر نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کا روزہ صبح صادق سے شروع ہو چکا ہے اور پھر عذر اور روزہ کا توڑ دینا بھی اپنے آپ کو زخمی کرنے سے پہلے ہو چکا ہے اس لئے فی الحال کا مرض ماضی پہاڑ یا بلند جگہ سے گرنے کی وجہ سے اس سے کفارہ ساقط نہیں ہوگا جیسا کہ اگر کسی شخص نے نیت کرنے کے بعد طلوع فجر کے بعد روزہ افطار کر دیا تو اس پر کفارہ واجب ہو گیا پھر اسی روزہ اس نے سفر کیا تو اس سے کفارہ ساقط نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ سفر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لئے نکلنے کا نام ہے جو فی الحال پایا گیا اور نہ عذر عذر افطار کرنے کے وقت موجود نہیں تھا پس وہ کفارہ واجب ہونے میں اثر انداز نہیں ہوگا۔ یعنی چونکہ سفر کا عذر فی الحال پایا گیا اس لئے ماضی میں روزہ توڑ دینے کے وقت اس کا مانع ہونا اثر انداز نہیں ہوگا۔ بخلاف مرض و حیض و نفاس کے کیونکہ بیماری کے معنی میں طبیعت کا صحت سے فساد کی طرف تبدیل ہونا اور یہ بات اول طبیعت سے باطن میں پیدا ہوتی ہے پھر اس کا اثر ظاہر میں پیدا ہوتا ہے پس جب اس روزہ بیمار ہوا تو ظاہر ہو گیا کہ روزہ توڑنے کے وقت باطن میں مرض تھا لیکن ظاہر میں اس کا اثر پیدا نہیں ہوا تھا پس روزہ توڑنے کو جائز کرنے والا امر روزہ توڑنے کے وقت موجود تھا جس سے روزہ توڑنے پر کفارہ لازم آنے کو منع کر دیا یا یہ کہیں گے کہ اس کی اصل کا موجود ہونا وجوب کفارہ میں شبہ پیدا کرتا ہے اور

(۱۰) رمضان کے ادائی روزوں میں نیت کا رات میں واقع نہ ہونا | جب کسی نے رات کے وقت یعنی طلوع فجر سے پہلے رمضان کے ادائی روزے کی نیت نہیں کی اور

دوپہر شرعی سے پہلے روزے کی نیت کی تو اس پر روزہ توڑ دینے سے کفارہ واجب نہیں ہوگا کیونکہ اس صورت میں امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اس کا روزہ درست سمجھنے کی وجہ سے بوجہ داخل ہوگا کیونکہ امام شافعی کے نزدیک دن کے وقت نیت کرنے کا روزہ درست نہیں ہوتا جیسا کہ مطلق نیت سے بھی روزہ صحیح نہیں ہوتا تو ان کے نزدیک روزہ ہی نہیں ہوگا جس کے توڑنے سے کفارہ لازم آتا اور اس پر قیاس کرتے ہوئے یہ چلے ہے کہ جب رات کے وقت مطلق روزے کی نیت کی اور اس کو فرض روزے کے ساتھ معین نہیں کیا تو اس پر بھی روزہ توڑ دینے سے کفارہ لازم نہ ہوگا کیونکہ اس میں بھی شبہ خلاف امام شافعی پایا جاتا ہے۔ پس جس شخص نے کسی دن رمضان کا ادائی روزہ رکھا اور اس روزہ کی نیت طلوع فجر کے بعد دوپہر شرعی سے پہلے کی پھر خدا اس روزہ کو توڑ دیا تو اس پر کفارہ لازم نہیں ہوگا اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک ہے اور یہی ظاہر الروایت ہے تو جہاں کے نزدیک اگر نزال کے بعد روزہ توڑا ہو تو یہی حکم ہے کہ کفارہ لازم نہیں ہوگا اور اگر نزال سے پہلے روزہ توڑ دیا تو صاحبین کے نزدیک اس پر کفارہ واجب ہوگا اس لئے کہ اس نے روزہ حاصل ہونے کے امکان کو ضائع کر دیا پس وہ غاصب کے غاصب کی مانند ہوگا کیونکہ نزال (دوپہر شرعی) سے پہلے روزہ کی نیت کر لیا ممکن تھا جس کو اس نے کھانے پینے کے استعمال سے ضائع کر دیا بخلاف نزال کے بعد کھانے پینے کے۔ کفارہ کے بغیر صرف قضا واجب ہونے کی یہ علت اس وقت ہے جبکہ اس نے نیت کے بعد کھایا ہو لیکن اگر روزہ کی نیت کرنے سے پہلے غذا کھالیا تب بھی صرف قضا بغیر کفارہ کے لازم ہوگی لیکن اس کی علت یہ ہے کہ اس کا روزہ شروع ہی نہیں ہوا کیونکہ شرط یعنی نیت نہیں پائی گئی اس لئے کہ کفارہ اس پر لازم آتا ہے جس نے اپنے روزہ کو فاسد کر دیا ہو اور صورت مذکورہ میں تو اس کا روزہ ہی نہیں ہے اور اگر نیت سے پہلے بھول کر کھایا ہو پھر ادائے رمضان کے روزہ کی نیت (دوپہر شرعی) سے پہلے کر لی ہو تو صحیح روایت کی بنا پر اس کا روزہ صحیح ہو جائے گا جیسا کہ نیت کے بیان میں گذر چکا ہے۔ آج اگر کسی شخص نے ایک دن پورا کھانے پینے و جماع (مفطرات روزہ) سے مکادہ نہ کے باوجود روزہ کی نیت نہیں کی اور روزہ نہ ہونے کی نیت بھی نہیں کی، اور اسی طرح تمام رمضان کے روزے رہ گئے کہ ان میں روزہ کی نیت کی نہ افطار کی اور مفطرات سے رکھا بھی رہا تو اس پر ان سب روزوں کی صرف قضا لازم ہوگی کفارہ لازم نہیں ہوگا اس لئے کہ روزہ صحیح ہونے کی شرط یعنی نیت نہیں پائی گئی اور ہمارے فقہاء کے نزدیک نیت کا ہونا لازمی ہے کیونکہ یہ بات واجب ہے کہ روزہ میں کھانے پینے و جماع سے رکنا عبادت کے لئے ہو اور عبادت بغیر نیت کے نہیں ہوتی پس جب بغیر نیت کے مفطرات سے مکادہ ہوا تو وہ روزہ لازم نہ ہوا۔ اس پر قضا کا لازم ہونا اس لئے ہے کہ شرط کے نہ پانے جلنے کی وجہ سے اس کا روزہ شروع ہی نہیں ہوا اور کفارہ اس لئے واجب نہیں ہے کہ کفارہ روزہ کے توڑنے پر واجب ہوتا ہے اور اس کا روزہ

مشرع ہی نہیں ہوا ہذا روزہ کا تو ثبوت بھی نہ پایا گیا۔ نیز اس صورت میں امام زفر رحمہ اللہ کے خلاف کا شبہ بھی پایا جاتا ہے کیونکہ امام زفر کے نزدیک تندرست مقیم آدمی کا روزہ منقطرات سے رکے رہنے سے ادا ہو جاتا ہے خواہ اس نے نیت نہ بھی کی ہو، حتیٰ کہ اگر وہ عمدًا اس روزہ کو توڑ دے گا تو امام زفر رحمہ اللہ کے نزدیک اس پر کفارہ لازم ہوگا۔

(۱۱) روزہ دار کا مکلف نہ ہونا یعنی اس میں وجوب ادا اور جس شخص میں وجوب ادا اور وصیت ادا کی شرطوں میں سے کوئی شرط نہ پائی گئی خلاف مرعی یا سا فرم، یا وصیت ادا کی شرطوں میں سے کسی شرط کا نہ پایا جانا

یعنی یا فاسد والی وصیت ہو تو اس پر روزہ تولدینے سے کفارہ لازم نہیں ہوگا بلکہ صرف قضا لازم ہوگی (اس کی تفصیل عوارض کے بیان میں ہے) اور اسی طرح جس شخص نے رمضان کے پہلے میں نہ روزہ رکھنے کی نیت کی اور نہ ہی روزہ نہ رکھنے کی نیت کی اور پھر ادا دن منقطرات روزہ سے نکال دیا تو اس پر بغیر کفارہ کے قضا لازم ہوگی ایسے کہ ہمارے نزدیک سورہ سے اس کا روزہ مضرع ہونا ہی نہیں پایا گیا کیونکہ شرط وصیت ادا یعنی نیت منقوہ ہے جیسا کہ اوپر گننا ہے۔

(۱۲) عمدًا روزہ توڑنا شبہ کے موقع پر شبہ کی وجہ سے ہونا اور اس مسئلہ شبہ کی چار صورتیں ہوتی ہیں یعنی اشتباہ بالنظر

یا اس کا عالم نہ ہونا اور اس کو کسی ایسی حدیث کا پہنچنا جس کی وہ تاویل نہیں جانتا یا اس کو کسی معتبر مفتی نے فتویٰ دیا ہو اگرچہ اس مفتی نے غلطی کی ہو اور کوئی حدیث اس کے لئے ثابت نہ ہوئی ہو۔ اور ان چاروں صورتوں کی فروعات یہ ہیں۔

(۱) اگر کسی نے بھول کر کچھ کھا یا پیا یا جماعت کی اور اس کو یہ گمان ہو گا کہ اس سے اس کا روزہ ٹوٹ گیا پھر اس نے عمدًا کھا لیا تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا یعنی صرف قضا لازم ہوگی اور اگر وہ جانتا ہے کہ بھول کر کھانے پینے وغیرہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا تب بھی امام ابو حنیفہ کے نزدیک کفارہ لازم نہیں ہوگا یہی صحیح ہے۔ اور یہی ظاہر از روایت ہے۔ اس لئے کہ اس نے یہ گمان اشتباہ بالنظر کی صورت میں کیا ہے اور وہ نظیر عمدًا کھانا ہے کیونکہ کھانا روزہ کی ضد ہے خواہ سہواً یا عمدًا یعنی سہواً کھا نا پیا یا جماع کرنا قصداً کھانے پینے یا جماع کرنے کے مشابہ ہے پس اس کو شبہ پیدا ہو گیا کہ جیسے قصداً اس سے روزہ ٹوٹا ہے سہواً سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس صورت میں اختلاف علماء کا شبہ بھی ہے کیونکہ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک بھول کر کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔

(۲) اگر کسی کو بلا قصد خود بخود بھول کر ہوئی اور اس نے گمان کیا کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا پھر اس نے عمدًا کھا یا پیا تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا کیونکہ اس میں اشتباہ بالنظر کا شبہ موجود ہے اس لئے کہ خود بخود بھول کر ہونا قصداً ہے کرنا و نیت کا مخرج منہ ہونے کی وجہ سے متشابہ ہیں۔ اور اسی طرح اگر کسی کو احتلام ہوا یا کسی عورت کے محاسن (چہرہ وغیرہ)

انگی داخل کی یا کوئی ذور (دھاکا) نکل گیا اور وہ اس کے ہاتھ سے نہیں چھوٹا اور اس نے سمجھا کہ روزہ ٹوٹ گیا اس کے بعد غلٹا کچھ کھا یا تب بھی یہی حکم ہے، یعنی اس پر قصداً و کفارہ دونوں لازم ہوں گے لیکن اگر انگی ترسکی تو اس پر کفارہ نہیں ہے کیونکہ اس نے ترسکی داخل ہونے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جانے کے بعد کھا یا ہے۔ اور اگر کسی نے کسی حدیث کی تاویل کی یا کسی فقیہ سے فتویٰ لیا پھر روزہ توڑ دیا تو ان سب صورتوں میں اس پر کفارہ نہیں ہے اگرچہ اس فقیہ نے اس فتویٰ میں غلطی کی ہو اور اگرچہ اس باب سے میں کوئی حدیث ثابت نہ ہوئی ہو اس لئے کہ شبہ کے باعث فتویٰ اور حدیث کے ظاہر کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی نے قصد کھلوانی یا سزہ لگایا یا اپنے بدن پر یا مونچھوں پر تیل لگا یا پھر (روزہ ٹوٹنے کے گمان سے) غلٹا کھا یا تو اس پر کفارہ لازم ہے لیکن اگر وہ حامل ہو اور اس کو کسی حنفی نے روزہ ٹوٹنے کا فتویٰ دیا ہو تو کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ بعض فقہانے تیل لگانے کی صورت کو اس حکم سے مستثنیٰ کیا ہے اور کہا ہے کہ اگر کسی نے تیل لگایا پھر روزہ ٹوٹنے کے گمان سے کچھ کھا لیا تو وہ ہر حال میں کفارہ ادا کرے کیونکہ اس نے کسی دلیل شرعی کی سزہ کے بغیر غلٹا کھا یا ہے اور کسی فقیہ کا فتویٰ اور حدیث کی تاویل یہاں کارآمد نہیں (جیسا کہ غیبت میں) کیونکہ ایسے اشخاص پر جن کو فقہ میں ادنیٰ سا دخل بھی ہے یہ صورت مشتبہ نہیں ہے۔

(۵) سوئی ہوئی عورت یا مجنونہ عورت سے کسی نے جماع کیا پھر اس عورت نے کچھ کھا لیا تو اس پر کفارہ نہیں ہے کیونکہ جماع سے اس کا روزہ ٹوٹ چکا تھا اس کا کھانا اس کے بعد واقع ہوا تو وہ خطا کھانے والے کی مانند ہے اور عدم حیض کی وجہ سے اس پر کفارہ نہیں ہے پس جماع کے بعد اس کا کھانا روزہ کو توڑنا نہیں ہے اور اس کی صورت سوئی ہوئی عورت میں تو ظاہری ہے اور مجنونہ عورت میں اس طرح ہے کہ مثلاً دن کے اول وقت میں وہ عاقلہ اور بالغہ تھی اور اس نے روزہ کی نیت کی پھر دن میں روزہ کی حالت میں وہ مجنونہ ہو گئی پھر اس سے کسی آدمی نے جماع کیا خواہ وہ اس کا خاوند ہو یا کوئی اور پھر اس کو افاقہ ہوا اور اس کو معلوم ہوا کہ اس کے خاوند یا کسی اور شخص نے اس سے جماع کیا ہے اس لئے کہ جنون روزہ کے منافی نہیں ہے بلکہ یہ روزہ کی صحت اور اس کی شرط یعنی نیت کے منافی ہے اور نیت حالت افاقہ میں پائی گئی تو اس پر افاقہ کے بعد اس دن کے روزہ کی قضا واجب نہیں ہوتی۔ پس جب اس سے جماع کیا گیا تو اس پر قضا لازم ہوگی کیونکہ صحیح روزہ کی حالت میں اس پر روزہ توڑنے والی چیز طہری ہوئی ہے۔

(۱۳) طلوع فجر یا غروب آفتاب میں ترمیم کے وقت سحری یا اگر کسی شخص نے سحری کھائی (یا جماع کیا) اور اس کو یہ گمان تھا کہ ابھی فجر طلوع نہیں ہوئی اور اہل میں افطار کرنا اور شک کی حالت میں تاخیر نہ کرنا
 یہ گمان تھا کہ سورج غروب ہو گیا ہے اور حقیقت میں غروب نہیں ہوا تھا تو اس پر قضا لازم ہوگی کفارہ واجب نہ ہوگا

اس لئے کہ اس نے عمدہ روزہ نہیں توڑا (بلکہ خطا ایسا ہوا ہے) اور اس لئے بھی کہ قصور (جائز) کامل نہیں ہے اور وہ قصور
یہ ہے کہ اس کو خشک کی حالت میں یقین حاصل ہونے تک تاخیر کرنا اور ثابت قدم رہنا چاہئے تھا روزہ توڑنے کا قصور نہیں ہے
کیونکہ اس نے روزہ توڑنے کے قصد سے نہیں کھایا اور کفارہ واجب نہ ہونے کی دلیل سے معلوم ہوا کہ اس پر ہرگز کوئی
گناہ نہیں ہے۔ کیونکہ اس سے ایسا فعل خطا سے مراد ہوا ہے قصد سے نہیں اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَلَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ
فَیْتَمُ آخِطًا ثُمَّ لَیْکِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُکُمْ فَبُذِیعًا غُلَیْ سے کرنے پر کوئی گناہ نہیں بلکہ اس چیز گناہ ہے کہ
جس کو تم اپنے دل کے قصد سے کر دو۔ اور جاننا چاہئے کہ طلوع فجر یا غروب آفتاب میں ترس کے وقت سحری کھانے یا افطار کرنے
کے مسئلہ کی صحیح طور پر اشارہ صورتیں مرتب ہوتی ہیں اس لئے کہ یا اس کو کھانے پینے و جلع کو مباح کرنے والی چیز یعنی
رات کے ہونے کا گمان ہوگا یا آن تینوں کو حرام کرنے والی چیز یعنی دن کے ہونے کا گمان ہوگا یا خشک ہوگا کہ رات ہے
یا دن، پھر ان تینوں میں سے ہر ایک روزہ کی ابتدا میں ہوگا یا اس کی انتہا میں ہوگا اس طرح تین صورتیں ہوں گی پھر ان چھ
صورتوں میں یا تو بعد میں یہ ظاہر ہو جائے گا کہ اس وقت دن تھا یا یہ ظاہر ہوگا کہ رات تھی یا کچھ بھی ظاہر نہیں ہوگا
پس یہ اشارہ صورتیں ہوں گی جن میں سے تو صورتیں روزے کی ابتدا میں ہوں اور تو صورتیں روزے کی انتہا میں ہوں اور
ان کے احکام یہ ہیں کہ اگر اس نے رات باقی ہونے کے گمان سے سحری کھائی تو اگر رات کا باقی رہنا ظاہر ہو یا کچھ بھی ظاہر ہو
تو ان صورتوں میں اس پر قضا و کفارہ کچھ بھی لازم نہیں ہے اور اگر معلوم ہوا کہ فجر طلوع ہو چکی تھی تو اس پر صرف قضا لازم
ہوگی اور یہی حکم اس وقت ہے جبکہ طلوع فجر میں شک ہو اور اس وقت سحری کھائی ہو (یعنی اگر ظاہر ہو کہ فجر طلوع ہو چکی
تھی تو اس پر صرف قضا لازم ہے ورنہ کچھ نہیں، مؤلف) اور اگر فجر طلوع ہو چکے کے گمان پر سحری کھائی تو اگر معلوم ہو کہ
فجر طلوع ہو چکی تھی تو اس پر صرف قضا لازم ہوگی اور اگر کچھ بھی ظاہر نہ ہو تو ظاہر روایت میں اس کے ذمہ کچھ بھی لازم نہیں ہے
(اور بعض نے اس کی تصحیح کی ہے اور یہی رائج ہے) اور بعض نے کہا کہ اس پر صرف قضا لازم ہوگی (احتیاطاً) اور بعض نے اس کی
تصحیح کی ہے، پس تصحیح مختلف فیہ ہے اور رائج وہ ہے جو ظاہر روایت ہے اور اسی پر فتویٰ ہے جیسا کہ ظاہر ہے کیونکہ
دوسرا قول قلیل کے لفظ سے بیان کیا گیا ہے، مؤلف) اور اگر رات کا باقی ہونا ظاہر ہو تو اس پر کچھ لازم نہیں ہے پس یہ
روزہ کی ابتدائی صورتوں کے احکام ہوئے اور اگر سورج غروب ہونے کے گمان سے افطار کیا پھر اگر سورج کا غروب
نہ ہونا ظاہر ہو تو اس پر صرف قضا لازم ہوگی اور اگر غروب ہونا ظاہر ہو یا کچھ بھی ظاہر نہ ہو تو اس پر کچھ بھی لازم نہیں ہے
اور اگر غروب ہونے میں شک تھا پھر کچھ بھی ظاہر نہ ہو تو اس پر صرف قضا لازم ہوگی اور کفارہ لازم ہونے میں شک و شبہ نہیں
ہیں اور دونوں کی تصحیح کی گئی ہے لیکن مختار یہ ہے کہ اس پر کفارہ لازم ہوگا اور اگر یہ ظاہر ہو کہ ابھی سورج غروب
نہیں ہوا تھا تو اس پر بلا خلاف قضا اور کفارہ دونوں لازم ہیں اور اگر ظاہر ہو کہ سورج غروب ہو چکا تھا تو اس پر کچھ

(۱۵) عادی اور یقینی عذر کے گمان پر روزہ توڑ دینا

اور پھر اس عذر کا لاحق نہ ہونا

(۱۶) اگر کسی عادی اور یقینی عذر کی وجہ سے روزہ توڑ دیا پھر اس کو وہ عذر لاحق نہ ہوا تو اس سے کفارہ ساقط ہو جائے گا۔ پس جس کو بخار کی یا حیض کی عادت مقرر ہے اگر وہ اس وجہ سے روزہ توڑ دے

پھر اس کو وہ عذر لاحق نہ ہو تو معتد قول کی بنا پر اس سے کفارہ ساقط ہو جائے گا۔ فتاویٰ ہند میں اور قاضی خاں نے شرح جامع صغیر میں ان دونوں مسئلوں میں یعنی بخار کی عادت والے شخص اور حیض والی عورت کے بارے میں کفارہ ساقط ہونے کی تصحیح کی ہے اور ان دونوں مسئلوں کو اس شخص کے مشابہ قرار دیا ہے جس نے غروب کے گمان پر روزہ افطار کیا پھر ظاہر ہوا کہ غروب نہیں ہوا تھا اور شرع الہی نے بھی یہی اختیار کیا ہے اور بکر الرائق کے مخالف ہے اور بکر الرائق میں اس طرح ہے کہ اگر کسی عورت نے اس گمان پر روزہ توڑ دیا کہ وہ اس کے حیض کا دن ہے اور اس کو حیض نہیں آیا تو ظاہر ہے کہ اس پر کفارہ واجب ہے جیسا کہ اگر اس گمان پر روزہ توڑ دیا کہ اس کی بیماری کا دن ہے اور اس میں دوسرے مسئلہ یعنی مسئلہ مرض کو مشابہ قرار دیا ہے کیونکہ یہ مسئلہ بالاجماع ہے اور مسئلہ حیض میں مشابہ کا اختلاف ہے اور صحیح یہ ہے کہ کفارہ واجب ہے جیسا کہ تارخانیہ میں منصوص ہے اسی لئے سراج اور فیض میں ان دونوں مسئلوں میں وجوب کفارہ پر جزم کیا ہے اور حاصل یہ ہے کہ ان دونوں مسئلوں یعنی حیض اور مرض کی عادت والوں میں تصحیح کا اختلاف ہے۔ اور جو شخص دھرم سے قتال (جنگ) کرنے کا یقین رکھتا ہے اگر اس نے روزہ توڑ دیا اور اس کو یہ عذر پیش کیا تو بلا خلاف اس سے کفارہ ساقط ہو جائے گا۔ یعنی اگر کسی شخص نے یہ گمان کرتے ہوئے روزہ توڑ دیا کہ وہ اہل حرب کے ساتھ قتال کرے گا پھر اس کو قتال کرنے کا اتفاق نہیں ہوا تو اس پر کفارہ نہیں ہے، اس لئے کہ دشمن سے قتال کرنے کے لئے روزہ افطار کر دینے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ قوت حاصل ہو بخلاف مرض کے۔ اور حاصل یہ ہے کہ قتال کرنے والا پہلے سے کھانے کا محتاج ہے اس لئے اس کو حقیقتہً عذر کے موجود ہونے سے پہلے اس بارے میں اجازت دی گئی ہے بخلاف مرض کے (اسی لئے مرض کے بارے میں اختلاف ہوا اور تصحیح مختلف فیہ ہوئی اور احتیاطاً کفارہ لازم ہونے پر جزم کیا گیا ہے، مؤلف) لہذا یہ سب اس وقت ہے جبکہ روزہ کی نیت کر لینے اور روزہ شروع ہو جانے کے بعد توڑ دے لیکن اگر اس نے روزہ کی نیت ہی نہیں کی اور افطار کر لیا یعنی اس نے اس روزہ کا روزہ ہی نہ رکھا تو صرف قضا لازم ہوگی کفارہ لازم نہیں ہوگا (اور یہ مسئلہ عوارض میں بھی آئے گا، مؤلف)۔ (۲۰) اگر کسی شخص نے سفر پر مجبور کیا جانے کے بعد سفر پر نکلنے سے پہلے روزہ توڑ دیا پھر اس کو معاف کر دیا گیا تاکہ کسی شخص نے قتل کے لئے پیش کیا جانے کے بعد کھاپی لیا یعنی روزہ توڑ دیا پھر اس کو معاف کر دیا گیا اور قتل نہیں کیا گیا تو اس سے کفارہ ساقط نہیں ہوگا (اس لئے کہ اس کا عذر صاحب حق یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لاحق نہیں ہوا بلکہ غیر حقدار یعنی بندوں کی طرف سے ہے، مؤلف)۔

(فائدہ) جانتا چاہئے کہ جن صورتوں میں کفارہ لازم نہیں آتا ان میں یہ حکم اس وقت ہے جب کسی شخص سے رخصت ہو کر وہ بلا وجہ کفارہ کے قصد سے بار بار صلاۃ پڑھے اگر اس فعل کو دوبارہ کرے گا تو جہر کے لئے اس پر کفارہ واجب ہوگا شہر و ملک کے لئے یہ حکم دیا ہے اور کسی پر فتویٰ ہے اور یہ حق (اچھا) ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ فعل دوسری دفعہ کرنے میں اس پر کفارہ واجب ہو جائے گا اگرچہ اس میں بہت دنوں کا فاصلہ ہو اور یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اگر کفارہ کے قصد سے نہ ہو تو اس کے دوبارہ تو نہ دینے پر بھی کفارہ واجب نہیں ہوگا۔

(فائدہ) متوجہ ہو شخص ماہ رمضان میں دن کے وقت غلابہ سب کے ساتھ بلا قصد قصداً کھائے تو اس کو قتل کی قیامت یعنی حکومت کو چاہئے کہ اس کو قتل کرے ہر شخص ایسا نہ کرے اور نظام حکومت اپنے ہاتھ میں نہ لے (خلاف) کیونکہ یہ دلیل ہے کہ وہ اس کو حلال جانتا ہے۔ اس لئے کہ وہ دین کے ساتھ تسویر کرتا ہے یا اس چیز کا منکر ہے جو دین میں یقیناً بہت ہے اور اس کا قتل حلال ہونے اور اس کا حکم دینے میں کوئی خلاف نہیں ہے۔

عذرات کا بیان جن کی وجہ سے روزہ نہ رکھنا یا توڑ دینا مباح ہو جاتا ہے

جانتا چاہئے کہ وہ عذرات جن کی وجہ سے روزہ نہ رکھنا یا توڑ دینا مباح ہو جاتا ہے تو میں (۱) مرض (۲) سفر (۳) جبر و اکراہ (۴) حمل (۵) ارضاع (۶) و دھبانا (۷) بھوک (۸) پیاس (۹) بڑھاپا (۱۰) شیخ فانی ہوتا (۱۱) تعالیٰ عذ (۱۲) جہاں بعض نے یہ چار عذرات زیادہ کئے ہیں، حیض، نفاس، بیہوشی، جنون، اس طرح کل عذرات تیرہ ہونگے اور نفی اللہ کے میں حیاقت بھی روزہ توڑنے کے لئے عذر ہے، اور یہ بھی جانتا چاہئے کہ یہ مذکورہ بالا عذرات دو قسم کے ہیں اول دائمی یعنی وہ عذر جو مرتبہ وقت تک زائل نہیں ہوتا جیسا کہ شیخ فانی اور ایسا مریض جس کی صحت سے بالکل تحقیق ہوگئی ہو اس پر اپنی زندگی میں فدیہ دینا واجب ہے اس لئے کہ اس کا عذر زائل ہونے والا نہیں ہے پس وہ قصداً پر قائم نہیں ہوگا اور اس پر فدیہ واجب ہوگا اور دوم عارضی عذرات میں یعنی جن زائل ہونے والے ہیں جیسا کہ مریض و مسافر وغیرہ پس ان پر عذر خاتمہ رہنے کے بعد ان روزوں کی قضا واجب ہے اس کو زندگی میں فدیہ دینا جائز نہیں اور اگر وہ روزے قضا نہیں کئے حتیٰ کہ موت کا وقت آپہنچا تو اب اس پر فدیہ کی وصیت کرنا واجب ہے۔ اب ان عذرات کی تفصیل الگ الگ عنوان کے ساتھ درج کی جاتی ہے۔

(۱) مرض (۲) اگر مریض کو اپنی جان کے ضائع ہونے یا کسی عضو کے بیکار ہو جانے یا بگڑ جانے کا یا کسی اور نے مرض کے پیدا ہو جانے یا موجودہ مرض کے بڑھ جانے یا دیر میں صحت ہونے کا خوف ہو یا آنکھ کے درد کا یا کسی زخم کا یا سر کے درد کا

لے دروہا شے شے بھرور شے شے مستفاد عرض۔

یا اسی قسم کا کوئی اور خوف ہو تو اس کو روزہ نہ رکھنا یا توڑ دینا جائز ہے پس یہ حکم اس شخص کے لئے بھی ہے جس کو طولوع
فجر سے پہلے مرض لاحق ہوا ہو اور اس کے لئے بھی ہے جس کو روزہ نہ رکھنا اور طلیع فجر کے بعد مرض لاحق ہوا ہو اور خواہ
روزہ کی نیت کو لئے سے پہلے لاحق ہوا ہو یا بعد میں تب بھی یہی حکم ہے اور شروع شریف نے مریض کو روزہ نہ رکھنے یا توڑنے کا
اختیار دیا ہے لیکن روزہ نہ رکھنا رخصت (اجازت) ہے اور روزہ رکھنا فرضیت ہے پس اگر وہ روزہ نہ رکھنا برداشت کر کے تو
اس کو روزہ رکھنا افضل ہے لیکن اگر ہلاکت کا خوف متحقق ہو تو روزہ نہ رکھنا واجب ہے۔

(۲) مریض کے لئے مذکورہ بالا غنایات کا علم حاصل کرنے کے لئے کوشش کرنی چاہئے صرف وہم و خیال پر فرض روزہ ترک
کر دینا جائز نہیں بلکہ شرط یہ ہے کہ کسی علامت یا اپنے تجربہ سے یا کسی ایسے دوسرے شخص کے تجربہ سے جس کو ایسا ہی مرض
لاحق ہو چکا ہو یا کسی ایسے مسلمان حاذق طبیب کے آگاہ کرنے سے جو کھلا فاسق نہ ہو گمان غالب حاصل ہو جائے
بعض کے نزدیک طبیب وغیرہ کا عادل ہونا شرط ہے لیکن یہ قول ضعیف ہے اور طبیب حاذق وہ ہے جس کو طب میں کامل
مہارت حاصل ہو پس طبیب غیر حاذق کی رائے پر عمل کرنا جائز نہیں اور اگر طبیب کی بات پر عبادات میں اعتماد نہیں
کیا جائے گا اس لئے کہ اس میں احتمال ہے کہ اس کی غرض جلالت کو ضائع کرنا ہو۔ پس اگر روزہ رکھنے کے بعد ایسے
طبیب کی بات مان لی جس میں مذکورہ شرائط نہیں پائی جاتیں اور روزہ افطار کر دیا تو اس پر کفارہ لازم آئے گا جیسا کہ
بغیر علامت یا بغیر تجربہ کے محض گمان سے کسی نے مرض یا بیماری مرض کے خوف سے روزہ افطار کر دینے پر گمان غالب حاصل
نہ ہونے کی وجہ سے کفارہ لازم آتا ہے اور لوگ اس بات سے غافل ہیں کہ اگر طبیب سے طبی مشورہ لینا اور علاج کرنا جائز ہے
جبکہ اس سے کسی عبادت کے ضائع ہونے کا احتمال نہ ہو۔

(۳) اگر تندہست آدمی کو روزہ سے مرض لاحق ہو جائے گا تو روزہ بھی مریض کے حکم میں ہے۔ اور تندہست مراد یہ ہے
کہ کسی علامت یا تجربہ سے یا کسی مسلمان حاذق طبیب کے آگاہ کرنے سے جو کھلا فاسق نہ ہو گمان غالب حاصل ہو جائے
جیسا کہ اوپر بیان ہوا۔ پس اگر مریض سے محتیا ہو گیا لیکن ابھی کمزوری باقی ہے اور اس کو دوبارہ مرض ہو جانے کا
خوف ہے، قاضی الامام سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ محض خوف کوئی چیز نہیں ہے۔ خوف سے
ان کی مراد محض وہم ہونا (اور گمان غالب حاصل نہ ہونا) ہے۔

(۴) جو شخص مریضوں کی تیماردی کرتا ہے اور اس کو خوف ہے کہ اگر روزہ رکھے گا تو کمزوری ہو جانے کی وجہ سے وہ
بیماروں کی تیماردی نہیں کر سکے گا اور بیمار ہلاک ہو جائیں گے تو وہ بھی مریض کے حکم میں ہے اور اس کو افطار جائز ہے۔

(۵) روزہ پیتا بچہ جس کو سپٹ کی بیماری ہو اور اس بیماری سے اس کی موت کا خوف غالب ہو اور طبیبوں کا گمان

لے بحر صاع دش و دفع دحیات متعلقاً مع دفع و بحر دش و دحیات متعلقاً مع دفع بحر حیات مع بحر صاع دش و دفع دحیات متعلقاً
مع دفع و بحر دش و دفع دحیات متعلقاً مع دفع و بحر دش و دفع دحیات متعلقاً مع دفع و بحر دش و دفع دحیات متعلقاً

غالب ہو کہ اگر اس کی دوائی یعنی دودھ پلانے والی عورت فلاں دوائی پئے گی تو وہ بچہ صحتیاب یا قریباً صحت ہو جائیگا اور اس دودھ پلانے والی عورت کو رمضان المبارک میں دن کے وقت اس دوائی کا پینا ضروری ہے تو اس کو اس کی اجازت ہے جبکہ یہ بات حاذق اور مسلمان اہل علم نے کہی ہو اور اسی طرح اس شخص کا حکم ہے جس کو سانپ نے کاٹ لیا ہو اور اس نے دوائی پینے کے لئے روزہ افطار کر دیا ہو تو فقہانے کہا ہے کہ اگر یہ دوائی اس کو نفع دینے والی ہے تو اس کو روزہ افطار کر دینے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے یعنی اس پر صرف قضا لازم آئے گی، مؤلف

(۶) اگر کسی شخص کو باری کا بخار آتا ہو اور اس نے باور کی دل سے دن بخار ہونے سے پہلے اس خیال سے روزہ افطار کر دیا یعنی کھاپی لیا کہ اس کو بخار ہو جائے گا اور کمزور کر دیگا تو کچھ مضائقہ نہیں اور اس کے لئے اولیٰ و افضل یہ ہے کہ جب تک بخار کا ہو جانا متحقق نہ ہو جائے افطار نہ کرے۔ پھر اگر اس کو اس روز بخار نہ ہو تو اس پر کفارہ لازم ہونے میں فقہاء کا اختلاف ہے بحر الرائق میں کہا ہے کہ اس پر کفارہ لازم آئے گا جیسا کہ اگر کسی عورت نے اس گمان پر افطار کر لیا کہ یہ اس کے حیض کا دن ہے پھر اس کو اس روز حیض نہیں آیا تو اس پر کفارہ لازم ہوگا اور کفارہ کا واجب ہونا صحیح ہے تا رضانیہ میں اس پر نفی کی ہے اور اسی لئے سرلجہ اور فیض میں وجوب کفارہ پر ہی اعتماد کیا ہے اور بخار میں کہا ہے مستند یہ ہے کہ اس سے کفارہ ساقط ہو جائے گا اور برازیہ میں اور قاضی خاں نے شرح جامع صغیر میں اس کی تصحیح کی ہے اور اس مسئلہ کو اس شخص کے مشابہ قرار دیا ہے جس نے غروب آفتاب کے گمان پر افطار کر لیا پھر ظاہر ہوا کہ غروب نہیں ہوا تو اس پر کفارہ لازم نہیں ہوگا اور علامہ شرنبلالی حریمہ بھی اسی طرف گئے ہیں اس مسئلہ میں تصحیح مختلف فیہ ہے اس کی تفصیل مفسرات میں صرف قصداً لازم ہونے کے بیان میں گذر چکی ہے (مؤلف) اور یہ حکم اس وقت ہے جبکہ اس نے روزہ کی نیت کر لی ہو اور روزہ شروع کر دیا ہو اس کے بعد تو دیا ہو لیکن اگر روزہ کی نیت نہیں کی تو اس پر صرف قصداً لازم ہوگی کفارہ لازم نہیں ہوگا۔

دے ہو تو فی شخص رمضان کے مہینے میں اگر روزہ رکھتا ہے تو اس کو کھڑے ہونا پڑے گا کی طاقت نہیں ہے لیکن اگر روزہ نہ رکھے تو نماز کھڑا ہو کر پڑھ سکتا ہے تو اس کو چاہئے کہ روزہ رکھے اور نماز بیٹھ کر پڑھے تاکہ دونوں عبادتیں جمع ہو جائیں۔

(۸) اگر کسی ہمیشہ دیکھو پانا نفقہ کمانے کے لئے روزہ کے ساتھ اپنے پیشے میں مشغول ہونے سے ایسی بیماری و ضرر کا خوف ہو جس سے روزہ توڑ دینا مباح ہو جائے تو اس کو بیمار ہونے سے پہلے توڑ دینا حرام ہے۔

(۲) سفر سے مراد سفر شرعی ہے اور سفر شرعی وہ ہے جس میں نماز قصر ہوتی ہے اور وہ تین دن کی مسافت سے (انگریزی

سنة بحروجات سنة فتح وكرور وموطع طائفة شاعرنا سنة بحروجات سنة ع سنة بحر

خواہ وہ سفر جائز ہو یا ناجائز یعنی سفر معصیت ہو اس لئے کہ برائی یعنی معصیت کا سفر کے ساتھ ملحق ہوتا ہے۔۔۔۔۔ سفر میں نماز کے قصر ہونے اور روزہ کے افطار وغیرہ کے مشروع ہونے کو نہیں دیکھتا۔

(۲) مسافر کو اختیار ہے کہ سفر والے دنوں میں روزہ رکھے یا نہ رکھے لیکن روزہ نہ رکھنا رخصت ہے اور روزہ رکھنا عزیمت ہے پس یہ افضل ہے لیکن اگر اس سے ہلاکت کا خوف ہو تو روزہ نہ رکھنا واجب ہے۔ پس مسافر کے لئے روزہ رکھنا مستحب و افضل ہے جبکہ روزہ اس کو ضرر و نقصان نہ کرتا ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: **وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ** (ترجمہ: اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لئے بہتر ہے) اور چونکہ رمضان المبارک سب سے افضل مہینہ ہے پس روزہ کا اس میں ادا ہونا افضل ہے اور ضرر و نقصان نہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس میں ہلاکت کا خوف نہ ہو اس لئے کہ جس صورت میں روزہ رکھنے سے ہلاکت کا خوف ہو تو ایسی صورت میں اس کو روزہ نہ رکھنا واجب ہے پس اس کے لئے روزہ رکھنا افضل ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ اور اگر مسافر کو روزہ رکھنے سے جلد مشقت لاحق ہوتی ہے لیکن اس حد تک نہ ہو جس سے ہلاکت کا خوف ہو تو اس کو روزہ نہ رکھنا افضل ہے اور روزہ رکھنا مکروہ تنزیہی ہے جیسا کہ افضلیت کی دلیل سے ظاہر ہے اور ضرر و نقصان سے مطلق مشقت مراد ہے خاص جسم ہی کا ضرر مراد نہیں ہے۔ پس اگر اس پر یا اس کے ساتھیوں پر مشقت ہو جو جماعت کی موافقت کے لئے افطار افضل ہے، یعنی اگر ایک یا چند لوگ اس کے ہمراہ ہوں اور وہ سب یا اکثر روزہ نہ رکھیں اور ان میں کھانے پینے کا خرچ مشترک ہو تو اس کو روزہ نہ رکھنا افضل ہے اس لئے کہ تمہارا اس کے روزہ رکھنے کی صورت میں کھانے وغیرہ کے انتظام اور نفقہ (خرچ) کی تقسیم میں ان لوگوں کو تکلیف ہوگی اور ان کا ساتھ نہ دینے کی وجہ سے مشقت ہوگی۔ اور اس لئے بھی کہ اس طرح سے اس کے حصے کے مال کا نقصان ہوگا اور مال کا نقصان بدن کے نقصان کی مانند ہے۔ لیکن یہ توجیہ کس اس کے روزہ رکھنے سے اس کا مال ضائع ہونے کا ضرر لازم آتا ہے ٹھیک نہیں ہے اس لئے کہ اس کو اپنے حصے کا لے لینا یا اپنا حصان کو معاف کر دینا جائز ہے۔ اس لئے ہی توجیہ مناسب ہے کہ اپنے گروہ کی موافقت کیلئے روزہ نہ رکھنا افضل ہے۔ اور اگر اس کے اکثر ساتھی بے روزہ نہ ہوں یا ان میں نفقہ مشترک نہ ہو تو اس کو روزہ نہ رکھنا افضل نہیں ہے (یعنی اس کو روزہ رکھنا افضل ہے، موافق) ساتھیوں میں سے سب یا اکثر کے بے روزہ ہونے کی قید سے معلوم ہوگا کہ اگر ان میں سے تنہا وہ لوگوں نے روزہ نہ رکھا ہو اور زیادہ ساتھی روزہ دار ہوں تو وہ اس کو بھی روزہ نہ رکھنا افضل نہیں ہے۔

(۳) جس روزہ رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد سفر شروع کیا وہ دن بقدرے توڑنے کیلئے عقد نہیں ہے اور اس کو اس روزہ روزہ توڑ دینا جائز نہیں ہے اور آئندہ کے باقی دنوں کے لئے سفر عذر ہے۔ اس لئے کہ سفر روزہ توڑ دینے کو مباح نہیں کرتا البتہ روزہ نہ رکھنے کو مباح کرتا ہے۔ اور اس میں اشارہ ہے کہ رمضان المبارک میں سفر شروع کرنا جائز ہے جو باطلاق نفس کے

لے طہ و حیض و نفاس و عورت و مرد و شیطان و حیوان و نبات و معدن و ہر شے کے ساتھ ہر وقت و ہر جگہ ہر حال میں۔

طہ و حیض و نفاس و عورت و مرد و شیطان و حیوان و نبات و معدن و ہر شے کے ساتھ ہر وقت و ہر جگہ ہر حال میں۔

جیسا کہ کراہت کا یہ مسئلہ بحر الائق وغیرہ سے اوپر ذکر کیا گیا ہے پس صاحب بحر نے اپنے شہر اور دوسرے شہر کے حکم میں فرق بیان کیا ہے پس اپنے شہر میں محض دخول پر کراہت کو معلق کیا ہے اور اپنے شہر کے علاوہ دوسرے شہر میں نہ وقت اقامت کر کے داخل ہونے کے ساتھ مشروط کیا ہے نیز یہ اصول بھی اس مسئلہ پر دلیل ہے جو کہ شروع بیان میں مذکور ہے یعنی انفرادی (رفقہ نہ کہنے کو) بلکہ نہ والا سفر وہ ہے جو کہ نماز کے قصر ہونے کو مباح کرتا ہے یا شرعاً علم بالصواب۔

(۳) جبر و اکراہ | (۱) اکراہ کی دو قسمیں ہیں اول بلیغی دوم غیر بلیغی، اگر بلیغی وہ ہے جس میں اپنی جان کے ضائع کرنے یعنی قتل وغیرہ کا یا کسی عضو کے کاٹنے و ضائع کر دینے کا خوف دیا جائے اور غیر بلیغی وہ ہے جس میں قید اور معمولی مارنے وغیرہ کی دھمکی دی جائے۔ اولیام ابو ضیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اکراہ کی شرط یہ ہے کہ اکراہ سلطان کی طرف سے ہو اور صاحبین کے نزدیک وہ اکراہ جو سلطان (یا بادشاہ) کی طرف سے ہوتا ہو اگر کہ کسی اور کی طرف سے دیا جائے تب بھی شرعیاً صحیح اکراہ ہے اور اسی پر فتویٰ ہے۔ یعنی اگر اکراہ کرنے والا اس فعل اکراہ پر قادر ہو تو اکراہ صحیح ہوگا ورنہ نہیں اور یہ بھی ضروری ہے کہ جس پر اکراہ کیا جائے اس کو اس فعل کے واقع ہونے کا خوف ہو پس ان دونوں کے بغیر اکراہ متحقق نہیں ہوگا اس لئے اس کو رفقہ توڑ دینا بھی جائز نہیں ہوگا۔

(۲) پس جب کسی شخص کو ضلّا مروار یا خون یا خنزیر کھانے پر مجبور کیا جائے تو اگر وہ اکراہ غیر بلیغی ہے مثلاً قید یا معمولی مار وغیرہ کی دھمکی ہو تو اس کو اس کا کھانا حلال نہیں ہے اور اگر وہ اکراہ بلیغی ہے مثلاً اس کو قتل کر دینے یا اس کے کسی عضو کو کاٹ دینے یا ضرب شدید پر مجبور کیا گیا ہو تو اس کو اس مروار وغیرہ کا کھانا حلال ہے پس اگر اس اکراہ پر صبر کرے گا یعنی مروار وغیرہ کو نہیں کھائے گا اور اس کی وجہ سے اس کو قتل کر دیا جائے گا تو گنہگار ہوگا اور اگر کسی شخص کو کفر کے اظہار پر اکراہ بلیغی مجبور کیا گیا تو اس کے لئے اس کفر کا اظہار جائز ہے جبکہ اس کا قلب ایمان کے ساتھ مطمئن ہو اور اگر اس نے اس تکلیف پر صبر کیا تو اس کو اس پر اجر و ثواب دیا جائے گا اور تمام حقوق اللہ کا حکم اسی کی مانند ہے مثلاً رفقہ توڑ دینا یا نماز ترک کرنا یا حرم کے شکار کا قتل کرنا یا احرام کی حالت میں اس شکار کا قتل کرنا اور ہر وہ چیز جس کی فرضیت شرعاً حریف سے ثابت ہے ان سب کا یہی حکم ہے اور اگر ان امور کے لئے اکراہ غیر بلیغی ہو تو ان کے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور پہلی صورت یعنی اکراہ بلیغی کی صورت میں اگر صبر کرے گا تو گنہگار ہوگا کیونکہ یہ چیزیں ضرورت کی حالت میں حرام سے مستثنیٰ کر دی گئی ہیں اور حرمت سے استثناء حلال ہے بخلاف کلمہ کفر زبان پر جاری کرنے کے کہ اس کی حرمت دور نہیں کی گئی ہے اس میں صرف گناہ کے ساقط ہونے کیلئے اجازت دی گئی ہے (یعنی اکراہ بلیغی کی وجہ سے کلمہ کفر زبان سے ادا کرنے پر وہ شخص گنہگار نہیں ہوگا اگرچہ کلمہ کفر کا ادا کرنا اب بھی اس کے لئے حرام ہے اور اگر اس پر وہ صبر کرے گا تو اس کو اجر و ثواب ہوگا، مؤلف)۔

یعنی تولد یا تو اس پر صرف قضا لازم ہوگی کفارہ لازم نہیں ہوگا خواہ اگر وہ کھانے پینے میں ہو یا عمل کرنے میں ہو اور خواہ پانی وغیرہ نہ بہہ سکی یعنی وہ کہ منہ میں ڈالا جائے یا اگر وہ کی وجہ سے وہ خود اپنے فعل سے ہے ان سب صورتوں میں صرف قضا ہی لازم ہوگی، جماع کے لئے اگر وہ میں شرط ہے کہ دخول نکاح کے وقت اگر وہ ہو کیونکہ یعنی دخول کے وقت فاسد ہو جاتا ہے، اگرچہ درمیان جماع میں رضامندی حاصل ہو جائے (جیسا کہ منہیات میں ہے) مگر یہ گنہگار ہے، مؤلف (

(۳) محل (۵) ارضاع (دودھ پلانے)

(۱) اگر کوئی حاملہ عورت یا دودھ پلانے والی عورت اپنی یا اپنے بچہ کی جان پر نقصان یا ہلاکت کا خوف کرے تو اس کو دودھ افطار کر دینا جائز ہے اور اس پر صرف قضا لازم ہے کفارہ نہیں، کیونکہ یہ افطار غدر کی وجہ سے ہے۔

(۲) دودھ پلانے والی کو مطلق بیان کرنے اور کوئی قید نہ لگانے سے معلوم ہو گیا کہ یہ حکم بچہ کو دودھ پلانے والی ماں اور دانی دونوں کے لئے یکساں ہے اس لئے کہ ماں پر عقیدہ اجارہ کی وجہ سے دودھ پلانا واجب ہے اگرچہ یہ عقیدہ اجارہ رمضان میں ہی واقع ہو ہی سچ ہے۔ اور ماں پر دودھ پلانا مطلقاً ہر حالت میں واجب ہے اور اگر اس بچہ کا باپ مفلس ہو یا بچہ کسی غیر کا دودھ نہ پیتا ہو تو ماں پر قضا بھی دودھ پلانا واجب ہے۔ پس ماں پر دودھ پلانا صرف دینا یا اس وقت واجب ہے جبکہ دودھ پلانے کے لئے متعین نہ ہو اور اگر وہ دودھ پلانے کے لئے متعین ہو مثلاً بچہ کسی اور عورت کا دودھ نہ پیتا ہو یا اس کا باپ مفلس ہو تو قضا اور دینا دونوں طرح اس پر دودھ پلانا واجب ہے اور یہ ظاہر روایت ہے، یہی صحیح ہے چاہے کسی پر فتویٰ ہے۔ پس ماں پر دودھ پلانے کیلئے دینا مطلقاً متعین ہے اور قضا اس وقت متعین ہے جبکہ دودھ پلانے والی دایہ نہ ملے یا خاوند کو اجرت پر دایہ رکھنے کی طاقت نہ ہو یا بچہ ماں کے سوا کسی اور عورت کا دودھ نہ پیتا ہو۔

(۳) ان خوف سے مرد عورت کے حق میں عقل میں نقصان (فتور) آجانے کا خوف ہے اور عورت کو بچہ بچوں یا دونوں میں سے کسی ایک کے حق میں ہلاکت یا بیماری کا خوف ہے (یا بھوک و پیاس کی وجہ سے دودھ میں زیادتی کا خوف ہو) اکثر دیکھا گیا ہے کہ روزہ کی حالت میں دودھ خشک ہو جاتا ہے اور بچہ بھوک کے سبب سے تڑپتا ہے اور دودھ میں کچھ حرارت بھی آجاتی ہے جو بچہ کو نقصان کرتی ہے تو ایسی حالت میں دودھ پلانے والی کو روزہ نہ رکھنا جائز ہے اور اگر روزہ کی نیت کر لیا اور صبح صادق کے بعد دن میں کسی وقت ایسی صورت پیش آجائے تو افطار کر دینا جائز ہے اور اس روزہ کی صرف قضا لازم ہوگی لیکن اگر دایہ مفت دودھ پلاتی ہو اور کوئی دوسری عورت دودھ پلانے والی مل جائے اور وہ بچہ بھی اس سے دودھ پینے پر راضی ہو جائے تو پھر ایسی حالت میں اس کو روزہ نہ رکھنا یا توڑ دینا جائز نہیں، بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہر دودھ پلانے والی عورت کا دودھ نہیں پیتے بلکہ جس سے طبیعت مانوس ہو جاتی ہے اس کے سوا

بعض نے کہا کہ اس پر کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ پس اگر کسی شخص نے اپنی مرضی سے گرمی میں کام کے اندر اس قدر مشقت کی کہ وہ بیمار ہو گیا اور پھر اس نے روزہ توڑ دیا تو اس پر کفارہ واجب ہونے میں مذکور ہیں، وہاں یہ بھی اسی طرح ہے اور علامہ شرنبلالی نے اس کی شرح میں کہا ہے کہ اس کی صورت یہ ہے کہ کسی روزہ دار نے اپنے آپ کو کسی کام میں اس قدر تشکرات کیا کہ اس کو پیاس کی شدت لاحق ہو گئی اور اس کی وجہ سے اس نے روزہ توڑ دیا تو اس پر کفارہ لازم ہوگا اور بعض نے کہا کہ اس پر کفارہ لازم نہیں ہوگا اور امام بقالی نے اسی پر فتویٰ دیا ہے، لہذا غلام کا حکم اس کے برخلاف ہے یعنی اگر وہ کام کی مشقت سے مریض ہو کر افطار کرے تو ان پر کفارہ واجب نہیں ہے کیونکہ اپنے آقا کے حکم کے تحت معذور ہیں اور باندی یا غلام کو اس کام سے رک جانے کا حق حاصل ہے یعنی ان پر اپنے آقا کی اطاعت اس بارے میں واجب نہیں ہے اور اس اطاعت کے جائز ہونے یا نہ ہونے کے متعلق بظاہر یہ حکم ہے کہ جائز نہیں۔ جیسا کہ حکم الراقن میں ظہیر و اولو واجب۔ اور بعد مختار میں ظہیر سے منقول ہے کہ اگر باندی کو آقا کا حکم فرائض شریعہ کی ادائیگی سے عاجز کر دے تو اس کے لئے لازمی ہے کہ وہ اپنے آقا کے حکم کی تعمیل سے باز رہے کیونکہ شرع نے اس کو فرائض کی ادائیگی کے بارے میں اصل حریت پر باقی رکھا ہے اور یعنی باندی پر اپنے آقا کے حکم کی تعمیل اس بارے میں واجب نہیں ہے جیسا کہ اگر ناز کا وقت تنگ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کو مقدم کرے اور اس کا مقتضی یہ ہے کہ اگر وہ اس صورت میں اپنے آقا کی اطاعت کرے گی اور روزہ توڑ دے گی تو اس پر کفارہ لازم آئے گا اور شروع شرنبلالیہ میں سختی سے جو منقول ہے اس میں بھی وجہ کفارہ کو ترجیح ظاہر ہوتی ہے۔ لیکن شروع وہاں یہ شرنبلالی سے جو کچھ اوپر مذکور ہے اس کا مقتضی یہ ہے کہ باندی کو آقا کی اطاعت جائز ہے جیسا کہ اس کا قول للاعتان تمنع من امتثال امر المولیٰ ائم سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اس کو حجازی اطاعت کا فائدہ دیتا ہے لیکن اگر یہ کہا جائے کہ اس کے قول کے یہ معنی ہیں کہ اگر ممکن ہو تو اس کو آقا کے حکم کی مخالفت حلال ہے تو اگر وہ اپنے اختیار سے اس کی اطاعت کرے گی تو اس پر کفارہ لازم آئے گا اور کفارہ لازم نہ آنے کا قول اس وقت ہے جبکہ اپنے اختیار سے نہ کرے جیسا کہ تعلیل کی دلیل سے معلوم ہوتا ہے و اللہ اعلم۔

(۸) جہاد (قتالی عدو) اگر کسی فانی کو یقیناً یا گمان غالب سے یہ معلوم ہو جائے کہ بعضان میں اس کو کسی دشمن ہیں سے لڑنا پڑے گا اور وعدہ رکھنے کی صورت میں اس کو کمزوری اور لڑنے میں کمی آنے کا خوف ہو تو اس کو لڑائی شروع ہونے سے پہلے روزہ افطار کرنا یعنی روزہ نہ رکھنا یا روزہ رکھنے کے بعد توڑ دینا جائز ہے خواہ وہ مسافر ہو یا مقیم ہو۔ پھر اگر روزہ توڑ دینے کے بعد اس روزہ لڑائی کا اتفاق نہ ہو تو اس پر اس روزہ کی صرف قضا لازم ہوگی بخلاف اس پر کفارہ لازم نہیں ہوگا کیونکہ اس کو جہاد کی خاطر قوت حاصل کرنے کیلئے پہلے سے کھانا پینا ضروری ہے بخلاف مرضی کے پس جس شخص کو دشمن سے قتال کا یقین یا گمان غالب ہو اس کے روزہ توڑ دینے پر کفارہ سا قضا ہونے میں فقہاء کا کوئی اختلاف

نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی کو روزہ رکھ کر روزی کمانے کے کام میں مشغول ہونے سے ایسی کمزوری ہو جائے جس سے اس کو روزہ توڑنا مباح ہو جائے تو اس کو روزہ نہ رکھنا جائز ہے اور اس پر اٹن روزوں کی قضا ان دنوں میں لازم ہے جن میں اس کو روزہ رکھنا ممکن ہے اور اسی بنا پر اگر فصل کاٹنے والا شخص رمضان میں روزے کے ساتھ فصل کاٹنے پر قادر نہ ہو اور اور تاخیر کرنے میں کھیتی صانع ہو جائے گی تو اس کے افطار یعنی روزہ نہ رکھنے کے حوازیں کوئی شک نہیں ہے اور اس پر رمضان کے بعد دوسرے دنوں میں ان روزوں کی قضا لازم ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو سانپ نے کاٹ لیا اور اس نے ایسی دوائی پیئے کے لئے جو اس کو اس سے نفع دینے والی ہے روزہ توڑ دیا تو صرف قضا لازم ہوگی۔ اور یہی حکم نانباتی کا ہے اور بعض نے کہا کہ نانباتی کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ اس طرح پر روٹیاں پکائے جس سے اس کو ایسا نقص لاحق ہو جائے کہ روزہ توڑنا مباح ہو جائے بلکہ وہ آدھے دن پکائے اور آدھے دن آرام کرے۔ اور تانا خانہ میں ہے کہ علی ابن احمد نے ایسے پیشہ وری یعنی صنعت و حرفت و مزدوری کرنے والے کے بارے میں سوال کیا گیا جو یہ جانتا ہو کہ اگر وہ اپنے پیٹے میں مشغول ہوگا تو اس کو ایسا مرض لاحق ہوگا جس کی وجہ سے روزہ توڑ دینا جائز ہو جائے اور نفقہ کے لئے محتاج ہے تو کیا اس کو بیمار ہونے سے پہلے روزہ توڑ دینا جائز ہے تو انہوں نے اس سے نہایت سختی سے منع کیا اور انہوں نے اپنے استاد و پیری و مہاشیر سے اسی طرح حکایت کی ہے، پس اس کو بیماری و ضرر لاحق ہونے سے پہلے روزہ توڑنا حرام ہے۔ اور پیشہ وری کے مسئلہ میں یوں تفصیل ہونی چاہئے کہ اگر اس کے پاس اس قدر نفقہ ہو جو اس کے لئے اور اس کے اہل و عیال کے لئے کفایت کرے تو اس کو افطار حلال نہیں ہے کیونکہ اس کو اس حالت میں سوال کرنا حرام ہے پس افطار روزہ بدرجہ اولیٰ حرام ہوگا اور اگر وہ کام کی طرف محتاج ہو یعنی اس کے پاس بقدر کفایت موجود نہ ہو تو اس قدر کام کرنا جائز ہے جس سے وہ اپنے لئے اور اپنے اہل و عیال کے لئے کما کما یہاں تک کہ اگر اس قدر کمانے کی خاطر بغیر افطار کے کام نہ کر سکتا ہو اور اس کام کے سوا اور کوئی ایسا کام بھی نہ کر سکتا ہو جس میں روزہ بھی رہ سکے تو اس کو افطار کرنا جائز ہے۔ اور ایسا ہی اگر کھیتی کے ہلاک ہونے یا چوری ہو جانے کا خوف ہو اور کوئی ایسا آدمی نہ ملے جو مروجہ اجرت پر کام کر دے اور یہ خود اس کام کو کر سکتا ہے تو اس کو افطار جائز ہے اس لئے کہ اس سے کمتر پر ناز کا توڑنا جائز ہے، لیکن اگر کسی شخص نے ایک مقربہ موت تک کسی کام میں اپنے آپ کو مزدوری پر لگایا تو کیا اس کے لئے رمضان کا جہینہ آنے پر اس کے روزے نہ رکھنا حلال ہے؟ ظاہر ہے کہ اگر مستاجر مزدوری پر رکھنے والا شخص اجارہ فتح کرنے پر رضی نہ ہو تو اس کو رمضان کے روزے نہ رکھنا حلال و جائز ہے اگرچہ اس کے پاس بقدر کفایت نفقہ موجود ہو جیسا کہ دودھ پلانے والی دایکا حکم اور بیان ہو چکا ہے کہ اس پر دودھ پلانے کے عقیدہ اہلہ کی وجہ سے دودھ پلانا واجب ہے اور اس کو بچہ کے نقصان جان و ہلاکت کے خوف کی وجہ سے روزہ نہ رکھنا حلال ہے پس اپنی جان پر خوف کی وجہ سے افطار بدرجہ اولیٰ جائز ہے غور کر لیجئے۔ اور جانتا چلے

آزاد و کر با غلام یا نہر کا بندہ نہ رہنے (یا نہر کھودنے) کے کام پر جانے والا مرد یا جس پر جبر و اکراہ کیا گیا ہو جب اس کو گرمی کی شدت سے ہلاکت کا خوف ہو تو اس کے لئے افطار جائز ہے جیسا کہ آزاد عورت یا باندی (لونڈی) کھانا پکانے یا کپڑے دھونے کے کام سے کمزور ہو جائے تو اس کو افطار جائز ہے۔ (فائدہ: اگر یوں کہا جائے کہ ہلاکت یا نقصان عقل یا کسی حواس کے ضائع ہونے کا خوف ہونا خواہ وہ خوف کسی بیماری سے ہو یا شدید بھوک یا شدید پیاس یا حمل یا دودھ پلانے یا دشمن دین سے قتال کرنے سے ہو یا اسی کی مانند کسی اور وجہ سے ہو مثلاً سانپ کے کاٹنے یا روزی کمانے کے لئے کام میں مشغول ہونے یا اور کسی عمل سے ہو جس میں نفس کو اس قدر مشقت ہو کہ روزہ توڑنا پڑے تو یہ زیادہ مناسب اور تعدادِ غزرات میں اختصار کا باعث ہوتا، مؤلف)

(۹) کبر سن (بڑھاپا و ضعف) (۱۱) شیخ فانی (سن رسیدہ بڑھا) خواہ مرد ہو یا عورت اگر وہ روزہ پر قادر ہو تو اس کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ شیخ فانی وہ شخص ہے جو ہر روزہ زیادہ ضعیف ہوتا جائے یہاں تک کہ مر جائے اور اس کو فانی اس لئے کہتے ہیں کہ وہ فتنے قریب تر ہے یا یوں کہئے کہ گویا اس کی قوت فنا ہو گئی اور وہ روزہ کی عبادت کی سے عاجز ہو گیا۔ اور جو ایسی حالت کو نہ پہنچے وہ شیخ فانی نہیں ہے، اور ان دونوں یعنی شیخ فانی یا غیث فانیہ (بڑھی عورت) پر ہر روزہ کے بدلے فدیہ دینا فرض ہے بشرطیکہ اس کا بھر موت تک الٹی ہو، اس لئے کہ دونوں روزہ پر قادر نہیں ہیں۔ (فدیہ کی تفصیل آگے الگ بیان میں درج ہے)۔

(۲) اور زیادت میں ہے کہ شیخ فانی وہ شخص ہے جو فی الحال روزہ رکھنے پر قادر ہو اور آئندہ ہر روز اس کے عاجز ہونے میں زیادتی ہوتی رہے یہاں تک کہ بڑھاپے و کمزوری کی وجہ سے اس کو موت آجائے اور غیث فانیہ یعنی بڑھی عورت ہے۔ اور اسی طرح وہ شخص بھی اسی حکم میں ہے جو فی الحال روزہ رکھنے پر قادر ہو اور مستقبل میں بھی اس کو روزہ رکھنے پر قادر ہونے کی امید نہ رہی ہو۔ پس شیخ فانی اور غیث فانیہ کی مانند وہ مریض بھی ہے جس کو اس قدر صحت سے باہوی ہو چکی ہو جس کے ساتھ وہ روزہ رکھ سکے پس وہ شخص بھی روزہ نہ رکھے اور اس پر بھی بیماری کے ہر روزہ کے بدلے فدیہ دینا فرض ہے، اس لئے کہ اس کا غریب بھی زائل ہونے والا نہیں ہے کہ جس سے اس پر اس کی قصا لازم آتی پس اس پر فدیہ واجب ہوا جبکہ وہ مالدار ہو یعنی فدیہ دینے کی استطاعت رکھتا ہو۔

(۳) اور اسی طرح اگر کسی شخص نے صوم الدھر (تمام عمر ہمیشہ روزہ رکھنے) کی نذر کی پھر وہ روزہ گاہ میں مشغول ہونے کی وجہ سے روزہ رکھنے سے کمزور و عاجز ہو گیا تو اس کے لئے بھی روزہ نہ رکھنا اور فدیہ دینا لازم ہے اس لئے کہ یہ متیقن ہو گیا کہ وہ اس کی قضا پر قادر نہیں ہے۔

لے ۱۰ و ش ۱۰ نور ۱۰ ش ۱۰ و بکرو حیات ۱۰ ش ۱۰ و بکرو حیات ۱۰ ش ۱۰ جات ۱۰ ش ۱۰ ہر روز ۱۰ ش ۱۰ مستقام ۱۰ ش ۱۰ و ش ۱۰ ش ۱۰
۱۰ ش ۱۰ جات ۱۰ ش ۱۰ و ش ۱۰ و بکرو حیات ۱۰ ش ۱۰ و بکرو حیات ۱۰ ش ۱۰

بلکہ باحت بھی کافی ہے۔ یعنی فدیہ میں ایک دن کے بعد کے پہلے ایک مسکین کو دو وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلا دینا بھی جائز ہے (خواہ دو وقت کے پیٹ بھر کر کھانے کی قیمت نصف صاع گندم کی قیمت کے برابر ہو یا نہ ہو) صدقہ فطر کی مقدار سے کراس کا مالک بنا دینا بھی جائز ہے بخلاف صدقہ فطر کے کراس میں زکوٰۃ کی طرح تملیک شرط ہے۔ اور فدیہ دینے میں مساکین کی تعداد اور ہر مسکین کے لئے فدیہ کی مقدار شرط نہیں ہے، بخلاف کفالت میں وغیرہ کے کیونکہ اس میں تعداد نص سے ثابت ہے پس اگر ایک فقیر کو تمام روزوں کا فدیہ دیدے تو جائز ہے اسی طرح اگر ایک مسکین کو دو دن کے دن کے فدیہ میں ایک صاع گیہوں دیدے تو جائز ہے (یعنی یہ حکم امام ابو یوسف کے نزدیک ہے، مؤلف) لیکن بھر میں قیض سے مستول ہے کہ امام ابو یوسف سے اس بارے میں دو روایتیں ہیں (ایک روایت میں جائز ہے اور ایک روایت میں نہ صرف ایک دن کے فدیہ کی بجائے ادا ہو گا لیکن اگر ایک صاع گندم ایک فقیر کو دو دن میں دیا تو وہ دونوں دن کے فدیہ میں جائز ہو جائے گا) اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک جائز نہیں ہے جیسا کہ کفالت میں میں اطعام (کھانا دینے) کا حکم ہے اور اگر ایک مسکین کو نصف صاع سے کم دیا تو وہ شمار میں نہیں آئے گا اور اسی پر فتویٰ ہے جیسا کہ قسستانی میں ہے لیکن بھر میں امام ابو یوسف سے روایت ہے کہ اگر ایک دن کے روزہ کے بدلے میں نصف صاع گیہوں کئی مسکینوں کو دیا تو جائز ہے، امام حسن نے کہا کہ ہم اسی کو لیتے ہیں اور اسی کی حل قسستانی میں ہے (۵) فدیہ دینے میں رمضان کا اہل و آخر برابر ہے پس اس کو اختیار ہے خواہ تمام روزوں کا فدیہ شرمع رمضان میں ایک ہی دفعہ دیدے یا کل فدیہ آخر رمضان میں ایک ہی دفعہ دیدے۔ اگر شیخ فانی نے والے طبق کے روزہ کا فدیہ رات کے وقت دیدے تو جائز ہے۔

(۶) جس شخص کے لئے جائز ہے کہ وہ روزہ کا فدیہ دیدے اور وہ سنگدستی کی وجہ سے اس کے ادا کرنے پر قادر نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے اور حقوق اشرفی ادا کیے میں قصور واقع ہونے کی معافی طلب کرتا ہے۔ اس استغفار کا ذکر فتح القدیر اور بحر الرائق میں دائی نذر کے مسئلہ کے بعد بیان ہوا ہے جبکہ نذر کرنے والا روزے نہ رکھے اور روزہ کمانے میں مشغول ہو جائے پس ظاہر ہے کہ ہندی کے مسئلہ کے ساتھ متعلق ہے اس سے پہلے مسئلہ یعنی شیخ فانی کے ساتھ متعلق نہیں کیونکہ شیخ فانی سے کسی طرح پر تصریح نہیں پائی گئی بخلاف نذر دانے والے کے اس لئے کہ جب وہ روزہ ترک کر کے روزہ کمانے میں مشغول ہوا تو اس سے یہ ایک قسم کی تعمیر مونی اگرچہ اس پر روزہ کا نذر واجب ہو کہ جو نذر کو ترجیح ہے پس غور کر لیجئے۔ مسئلہ حیات الصائین میں نہر الفائق شیخ فانی وغیرہ کے فدیہ پر فائدہ ہونے کے مسئلہ میں بھی استغفار کرنا لکھا ہے و اللہ اعلم بالصواب، مؤلف۔

دعی اگر کسی شخص کے رمضان کے روزے مرن یا سفر کے عند کی وجہ سے فوت ہو گئے اور مرن یا سفر کا عند ابھی باقی تھا کہ وہ مر گیا تو اس پر ان روزوں کی قضا واجب نہیں ہے۔ کیونکہ نذر کی حالت میں مرجائے کی وجہ سے اس نے وہ دن ہی نہیں پائے

مسئلہ شش عات مسئلہ مکرر حیات مسئلہ منقش شش عات مسئلہ شش تصرف شش مکرر شش حیات شش مکرر حیات و حیات۔

مسئلہ مکرر حیات و مکرر حیات۔

(۷) اگر کسی شخص کی مرضی ہو کہ وہ روزہ کا فدیہ دیدے اور وہ سنگدستی کی وجہ سے اس کے ادا کرنے پر قادر نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے اور حقوق اشرفی ادا کیے میں قصور واقع ہونے کی معافی طلب کرتا ہے۔ اس استغفار کا ذکر فتح القدیر اور بحر الرائق میں دائی نذر کے مسئلہ کے بعد بیان ہوا ہے جبکہ نذر کرنے والا روزے نہ رکھے اور روزہ کمانے میں مشغول ہو جائے پس ظاہر ہے کہ ہندی کے مسئلہ کے ساتھ متعلق ہے اس سے پہلے مسئلہ یعنی شیخ فانی کے ساتھ متعلق نہیں کیونکہ شیخ فانی سے کسی طرح پر تصریح نہیں پائی گئی بخلاف نذر دانے والے کے اس لئے کہ جب وہ روزہ ترک کر کے روزہ کمانے میں مشغول ہوا تو اس سے یہ ایک قسم کی تعمیر مونی اگرچہ اس پر روزہ کا نذر واجب ہو کہ جو نذر کو ترجیح ہے پس غور کر لیجئے۔ مسئلہ حیات الصائین میں نہر الفائق شیخ فانی وغیرہ کے فدیہ پر فائدہ ہونے کے مسئلہ میں بھی استغفار کرنا لکھا ہے و اللہ اعلم بالصواب، مؤلف۔

مریض اچھا ہو جائے یا مسافر سفر سے واپس آجائے اور اس قدر وقت اس کو مل جائے کہ جس قدر روزے اس کے فوت ہوئے ہیں وہ ان کو قضا کر کے تو اس پر ان سب کی قضا لازم ہے جن کا اس نے وقت پایا ہے پس اگر اس نے وہ قضا روزے نہیں رکھے یہاں تک کہ اس کو موت آگئی تو اس پر واجب ہے کہ فدیہ کی وصیت کرے، اور وصیت کرنا اس وقت واجب ہوتا ہے جبکہ اس کے پاس مال ہو اور صرف ان دنوں کے فدیہ کی وصیت کرے جتنے دن بیماری سے صحت یا سفر سے واپسی کے بعد زندہ رہا اور قضا پر قادر ہوئے کے باوجود وہ روزے قضا نہیں کئے یہاں تک کہ مر گیا اور ان دنوں کی وصیت واجب نہیں جو اس نے مرض سے صحت کے بعد یا سفر سے واپسی کے بعد نہیں پائے۔ یعنی اگر مریض تندرست ہوا اور مسافر مقیم ہوا پھر کچھ دن بعد وہ دنوں مر گئے تو جتنے دن ان کو صحت و اقامت حاصل ہوئی ان دنوں پر صرف ان ہی دنوں کی قضا لازم ہوگی بالاتفاق سب فقہاء کا یہی قول ہے اور یہی مجمع ہے۔ پس اگر کسی شخص کے مثلاً دس روزے فوت ہوئے پھر اس کو پانچ دن کی قدرت حاصل ہوئی یعنی وہ غرض دور ہونے کے بعد پانچ دن زندہ رہا تو وہ صرف پانچ دن کے فدیہ کی وصیت کرے، پس اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ صرف اتنے ہی دن کے روزوں کے فدیہ کی وصیت واجب ہوگی جتنے دن پر وہ قادر ہوا ہے اور یہی مجمع ہے۔ اور اسی طرح مثلاً اگر بیماری یا سفر کی وجہ سے کسی شخص کے پانچ روزے فوت ہو گئے اور وہ غرض دور ہونے کے بعد تین دن زندہ رہا تو اس پر صرف تین دن کے فدیہ کی وصیت واجب ہے، اور امام طحاویؒ نے اس مسئلہ میں امام ابو حنیفہؒ و امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ کے درمیان اختلاف ذکر کیا ہے لیکن یہ مجمع نہیں ہے اور مجمع یہی ہے کہ بالاتفاق صرف بقدر صحت و اقامت دنوں کی قضا لازم ہوگی اور شیخین اور امام محمدؒ کا اختلاف زندہ کے روزوں کے مسئلہ میں ہے اور وہ یہ کہ اگر کسی مریض نے کہا کہ میرے ذمہ اللہ کے واسطے مثلاً ایک مہینے کے روزے واجب ہیں پھر وہ صحت کے بعد صرف ایک دن زندہ رہا تو شیخین کے نزدیک کل روزوں کے فدیہ کی وصیت واجب ہوگی، اور امام محمدؒ کے نزدیک بقدر صحت دنوں کے روزوں کے فدیہ کی وصیت واجب ہوگی یعنی مثالی مذکور میں صرف ایک روزہ کے فدیہ کی وصیت واجب ہوگی۔ بقدر قدرت دنوں کے فدیہ کی وصیت کرنا اس وقت واجب ہے جبکہ مریض کو صحت کی امید ہو اور اگر صحت سے ناامیدی متحقق ہو چکی ہو تو ہر روزہ کا فدیہ اپنی زندگی میں دینا واجب ہے اور اگر زندگی میں نہ دیا تو ان سب روزوں کے فدیہ کی وصیت کرنا واجب ہے جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے اور یہ بھی ضروری ہے کہ ایام قدرت سے ایام منہیہ کو مستثنیٰ کیا جائے یہاں تک کہ اگر صرف ان ایام کو پایا تو اس پر ان دنوں کی قضا لازم نہیں ہوگی کیونکہ ان دنوں میں روزہ کی قضا جائز نہیں ہے۔

(۹) جو شخص مر گیا اور اس کے ذمہ روزوں کی قضا ہے تو اس کا ولی فدیہ ادا کرے، اور ولی سے مراد وہ شخص ہے جس کو اس کی وفات کے بعد اس کے مال میں تصرف کرنے کی ولایت حاصل ہے، پس اس میں وہی بھی شامل ہے اور ولی کو لازم ہے کہ وصیت کے مال میں سے تجہیز و تکفین اور ادائے قرضہ کے بعد جو بچے اگر ہیں سے تہائی مال فدیہ میں دے اس سے

لے دے نہ ش تبرک منعم و جای سلاہ در ش زیادہ ش جمع ش نہ فتح ش حیات ش نہ ہر منہ ش دیگر

(۱۲) بیہوشی (۱) ایام بیہوشی کے تمام روزوں کی قضا دے اگرچہ تمام ماہ رمضان بیہوش رہا ہو اور حکم بالا جملہ ہے، کیونکہ بغیر کھائے پئے اتنی لمبی مدت تک زندہ رہنا نادر الوقوع ہے اور نادر واقعات میں حرج نہیں ہے یعنی دفع حرج کے لئے معافی ہوتی ہے اور حکم بدلتا ہے جب حرج نہ ہو تو حکم بھی نہ بدلتا۔

(۲) اور جس شخص کو ماہ رمضان میں بیہوشی ہوگئی تو جس دن اس کو بیہوشی شروع ہوئی ہے اس دن کے روزہ کی قضا نہ دے کیونکہ اس کا اس دن کا روزہ پایا گیا ہے اور اس کے بعد کے دنوں کی قضا دے کیونکہ ان دنوں میں روزہ کی نیت نہیں پائی گئی۔ اور اگر کسی کو رمضان کی پہلی رات میں بیہوشی طاری ہوگئی تو وہ سوائے پہلے دن کے تمام روزوں کی قضا دے۔

(۳) اگر کسی شخص کو سورج غروب ہونے کے بعد بیہوشی ہوگئی اور کئی روز تک بیہوشی کی حالت میں رہا تو شروع بیہوشی والی رات کے بعد جو دن آئے گا صومناں دن کا روزہ قضا نہ کرے باقی دنوں کے روزے قضا کرے، اس لئے کہ اگر اس کو معلوم ہے کہ اس دن کے روزے کی نیت کرنی تھی تو ظاہر یہی ہے کہ وہ روزہ ہو گیا اور اگر بات معلوم نہیں تو اس کا ظاہر حال اس بات کا مقتضی ہے کہ اس نے رات میں نیت کی ہوگی کیونکہ مسلمان کا ظاہر حال یہی ہے کہ وہ رمضان المبارک کی راتوں میں روزے کی نیت کے بغیر نہیں ہوتا اور ظاہر حال پر عمل واجب ہے اور اگر اس کو بیہوشی دن کے وقت میں طاری ہوئی تو بطریق اولیٰ اس پر عمل کر سکتے ہیں کہ اس نے رات میں نیت کی ہوگی، کیونکہ اس کا مفسرات سے رکنا اس وقت پایا گیا جبکہ وہ بیہوش نہیں تھا پس بیہوشی خواہ رات میں طاری ہوئی ہو یا دن میں اس کے لئے اس حکم میں کوئی فرق نہیں ہے کہ اس دن کا روزہ قضا کرنا اس پر واجب نہیں ہے، لیکن اگر وہ شخص مریض یا مسافر ہو یا ایسا بیمار شخص ہو جس کو تمام رمضان میں روزے رکھنے کی عادت ہی نہ ہو (جیسا کہ فاسق و فاجر لوگ سمجھتے ہیں) تو اس پر بیہوشی والے دن کے روزہ کی قضا بھی واجب ہوگی کیونکہ اس کا ظاہر حال روزہ کی نیت کے پائے جانے پر دلالت نہیں کرتا، اور یہاں مسافر کے ہاتھ میں یقیناً ہونی چاہئے کہ روزہ رکھنا اس کو نقصان دیتا ہو لیکن اگر روزہ رکھنا اس کو نقصان نہ دیتا ہو تو وہ بھی اس دن کے روزے کی قضا نہ دے کیونکہ اس کا معاملہ بھی نیکی پر معمول کیا جائے گا جیسا کہ گذر چکا ہے کہ اس کے حق میں روزہ رکھنا افضل ہے، لیکن جو شخص بیہوشی سے پہلے بھی سفر میں روزے نہیں رکھتا تھا تو اس پر اس دن کی قضا بھی لازم ہے کیونکہ اس کا ظاہر حال نیت کے نہ ہونے پر دلالت کرتا ہے اور جو شخص بیہوشی سے پہلے اس سفر میں روزے رکھتا تھا یا اس کی عادت تھی کہ وہ سفر میں روزے رکھتا تھا تو وہ اس دن کے روزہ کی قضا نہ دے، غور کر لیجئے۔ اور سب حکم اس وقت ہے جبکہ اس کو یہ یاد نہیں ہے کہ اس نے روزہ کی نیت کی ہے یا نہیں اور اگر وہ جانتا ہے کہ اس نے روزہ کی نیت کی ہے تو اس کا اس دن کا روزہ صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں ہے اور اگر وہ جانتا ہے کہ اس نے روزہ کی نیت

لے صفحہ ص ۳۴۸ ش ۱۲۵ کے حاشیہ غایۃ الارطد حیات شہ ہدایہ و بحر اللہ ہدایہ شہ ع بزبانہ من کنز دفرہ۔

شہ ش و بحر اللہ ہدایہ من فتح و غایۃ و بحر اللہ شہ و بحر اللہ مستقادم من شہ۔

نہیں کی ہے تو اس کا اس دن کا روزہ نہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس بحث سے ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ رمضان کے بارے میں فرض کیا گیا ہے پس اگر کسی کو شعبان کے آخری دن میں بیہوشی طاری ہوئی اور تمام رمضان بیہوشی رہی تو وہ تمام ماہ رمضان کے روزے قضا کرے کیونکہ شعبان میں رمضان کے روزہ کی نیت کرنا صحیح نہیں ہے۔ بیہوشی طاری ہونے والے دن کے علاوہ بیہوشی کے باقی سب دنوں کے روزوں کی قضا واجب ہے جیسا کہ اوپر بیان ہوا اس لئے کہ ان میں ہر روزہ کے لئے نیت کا نہ پایا جاتا متحقق ہے اور پہلے فقہائے نزدیک ہر روزہ کے روزہ کے لئے نیت کے وقت میں روزانہ نیت کا ہونا ضروری ہے۔

(۱۳) جنون

(۱۴) جنون کی دو قسمیں ہیں اول اصلی اور وہ یہ ہے کہ جنون بالغ ہونے سے پہلے کا ہو یعنی وہ جنون کی حالت میں ہی بالغ ہوا ہو اس کو مقارن بھی کہتے ہیں۔ دوسرا عارض کہلاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ جنون بلوغ کے بعد عارض ہوا ہو یعنی وہ بالغ ہونے کے وقت عاقل ہو پھر مجنون ہو گیا ہو اس کو طاری علی البلوغ بھی کہتے ہیں پھر وہ جنون یا ممتد ہوگا یعنی روزے کے بارے میں اگر رمضان کا پورا مہینہ جنون رہے تو ممتد کہلائے گا ایسے جنون کو مطبق بھی کہتے ہیں یا وہ غیر ممتد ہوگا اور وہ یہ ہے کہ جنون پورا مہینہ نہ رہے بلکہ ہینے کے بعض حصہ میں افاقہ ہو جائے اس کو غیر مطبق بھی کہتے ہیں، پس جنون اگر اصلی ہو تو اس پر ماہ رمضان کے روزوں کی قضا لازم نہیں ہے ممتد ہونے کی صورت میں بلا خلاف قضا لازم نہیں ہے اور غیر ممتد ہونے کی صورت میں اصح قول کی بنا پر دفع حرج کے لئے یہی حکم ہے کہ قضا لازم نہیں ہوگی اور اگر جنون بلوغ کے بعد عارض ہوا ہو اور وہ ممتد ہو تو وہ بھی بلا خلاف اس ماہ رمضان کے روزوں کی قضا نہ دے، پس یہ بات واضح ہے کہ جب پورا مہینہ جنون طاری رہا ہو تو بلا خلاف مطلقاً روزے قضا نہ کرے خواہ جنون اصلی ہو یا عارض ہو اور اگر پورا مہینہ جنون نہیں رہا تو اس میں اختلاف ہے بعض نے کہا کہ وہ افاقہ سے پہلے گزرے ہوئے دنوں کے روزوں کی مطلقاً قضا دے خواہ جنون اصلی ہو یا عارض ہو اور بعض ظاہر الزواہ ہے کیونکہ ظاہر الروایت میں اس جنون میں جو بلوغ کے بعد طاری ہوا ہو اور اس جنون میں جو اصلی ہو یعنی بلوغ سے پہلے طاری ہوا ہو کوئی فرق نہیں کیا ہے، اور امام محمد رحمہ اللہ سے ایک روایت ہے کہ ان دنوں میں فرق ہے اس لئے کہ جب حالت جنون میں بالغ ہوا تو وہ بچہ (نابلغ) کے ساتھ ملحق ہو گیا پس وہ روزہ کی فرضیت وغیرہ شرعی احکام کا مخاطب نہ ہوا لہذا اس کو ماہ رمضان کے بعض حصہ میں افاقہ ہو گیا تو اس پر گزرے ہوئے دنوں کی قضا واجب نہیں ہے یہی اصح و مختار ہے جیسا کہ اوپر بیان ہوا (یعنی وہ ایسا ہے گویا کہ وہ رمضان کے بعض حصہ میں بالغ ہوا ہے) بخلاف اس صورت کے جبکہ وہ عقل کی حالت میں بالغ ہوا پھر مجنون ہو گیا تو اس پر افاقہ سے پہلے گزرے ہوئے دنوں کی قضا لازم ہے۔

(۲) اگر ماہ رمضان کی پہلی تاریخ کو افاقہ تھا پھر وہ صبح کو مجنون ہو گیا اور پورا مہینہ جنون طاری رہا اور اسی طرح

اگر رمضان کے درمیان میں کسی رات کو افادہ ہو گیا یا رمضان کے آخری دن نصف النہار شرعی کے بعد افادہ ہو گیا تو ان تینوں صورتوں میں ائمہ کا اختلاف ہے بعض نے کہا کہ اس کو قضا لازم نہیں ہے کیونکہ نصف النہار شرعی کے بعد سے طلوع فجر سے ذرا پہلے تک کے وقت میں افادہ ہونا معتبر نہیں ہے خواہ اس وقت میں روزانہ افادہ ہوتا رہے اس لئے کہ رات کا وقت اگرچہ روزہ کی نیت کا وقت ہے لیکن رات میں روزہ کا بالفعل شروع ہونا درست نہیں ہوتا اور نصف النہار شرعی کے بعد بھی درست نہیں ہے (اور نصف النہار شرعی میں یا اس کے بعد تو نیت کا وقت بھی نہیں رہتا، مؤلف) اور بہت سے فقہاء مثلاً صاحب النہایہ و نظیریہ وقاضی خاں وغنائہ وغیرہم نے اس کی تصحیح کی ہے، اور اگر افادہ ایسے وقت میں ہوا کہ جس میں روزہ کا شروع ہونا ممکن ہو اور وہ ہر روزہ طلوع فجر سے لیکر دوپہر شرعی سے ذرا پہلے تک کا وقت ہے تو اس کو گندے ہوئے دنوں کی قضا لازم ہے۔ اسی طرح اگر مجنون کو رمضان کے آخری دن نصف النہار سے پہلے افادہ ہو جائے تو اس کو تمام ماہ رمضان کے روزوں کی قضا لازم ہوگی، اور بعض نے کہا ہے کہ اگر ماہ رمضان کی کسی ایک ساعت میں بھی اس کو افادہ ہو گیا تو اس پر گزشتہ دنوں کے روزوں کی قضا لازم ہوگی خواہ افادہ رات کے وقت میں ہو یا نصف النہار کے بعد ہو کیونکہ ان کے نزدیک نیت کے وقت میں افادہ ہونے اور نیت کا وقت گزرنے کے بعد افادہ ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے اور یہ ظاہر الروایت ہے اور اس کی بھی تصحیح کی گئی ہے، فتح القدیر شرح الملتقى للحنبلی و بطلی و معراج میں ماسی کی تصحیح درج ہے اور مذہبی وغیرہ نے اسی پر جزم کیا ہے اور حاصل یہ ہے کہ ان دونوں قولوں کی تصحیح کی گئی ہے اور معتدود و ساقول ہے کیونکہ وہ ظاہر الروایت ہے اور متون میں مذکور ہے پس باصح اور فتویٰ کیلئے مختار یہی قول ہے کہ ماہ رمضان میں مطلق کسی وقت میں افادہ سے گندے ہوئے دنوں کے روزوں کی قضا لازم ہوگی خواہ وہ افادہ ایک ساعت ہی کا ہو اور خواہ رات میں ہو یا دوپہر شرعی شروع ہونے کے بعد میں یا پہلے ہو اور خواہ رمضان کے آخری دن میں کسی وقت افادہ ہو سوائے اس رات کے بعد آنے والے دن کے جس میں اس کو جنون لاحق ہوا ہو اور جس رات میں اس کو جنون لاحق ہوا ہے اس کے بعد آنے والے دن کا روزہ قضا نہ کرے اس لئے کہ اگر وہ جانتا ہے کہ اس نے روزہ کی نیت کی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا روزہ درست ہو گیا اور اگر یہ معلوم نہیں ہے تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کا ظاہر حال اس بات کا مقتضی ہے کہ اس نے نیت کی ہوگی اور ظاہر حال پر عمل واجب ہے لیکن اگر وہ مریض یا مسافر ہو یا ایسا بیمار شخص ہو جس کو رمضان میں روزہ نہ رکھنے کی عادت ہو تو وہ اس دن کے روزہ کی بھی قضا دے کیونکہ اس کا ظاہر حال نیت پر دلالت نہیں کرتا، اور حکم اس وقت ہے جبکہ اس کو یہ یاد نہ ہو کہ اس نے نیت کی تھی یا نہیں لیکن اگر وہ جانتا ہو کہ نیت کی تھی تو اس دن کا روزہ صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ نیت کرنے کے بعد جنوں یا بیہوشی کا طاری ہونا روزہ کی اہلیت کے منافی نہیں ہے اسی لئے اگر کسی شخص نے غروب آفتاب کے بعد روزہ کی

نیت کر لی پھر وہ اس رات میں یا اس کے بعد آنے والے دن میں مجنون ہو گیا لیکن اس سے تمام دن میں روزہ توڑنے والا کوئی امر واقع نہیں ہوا تو اس کا روزہ درست ہے جب ہوش میں آجگا اس پر اس دن کے روزہ کی قضا لازم نہیں ہوگی اور اگر وہ جانتا ہو کہ اس نے نیت نہیں کی تھی تو اس دن کا روزہ صحیح نہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے (جیسا کہ بیہوشی کے بیان میں تفصیل سے گذر چکے ہیں وہاں پر بھی ملاحظہ فرمائیں، مؤلف)۔

(۳) ہاوردیانتا چاہئے کہ جنون ممتد جو فرض کو ذمہ سے ساقط کر دیتا ہے اس کا اندازہ نماز کے لئے شیخین کے نزدیک ایک دن رات کی نمازوں سے زیادہ وقت تک جنون کا رہنا ہے اور امام محمد کے نزدیک پوری چھ نمازوں تک جنون کا رہنا اور یہی قیاس کے زیادہ لائق ہے اور ایہ رمضان کے روزوں میں سالم ہینہ دن رات جنون کا رہنا ہے اور زکوٰۃ میں پورا سال ہے اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے سال کے اکثر حصہ کو کل کی مانند قرار دیا ہے اور بیہوشی کا حکم فرض کو ساقط کرنے والا عذر ہونے کیلئے نماز میں جنون کے حکم کی طرح ہے کیونکہ اتنے وقت تک بیہوشی کا ہونا اکثر واقع ہوتا ہے اس لئے دفع حرج کے لئے اس کو جنون کی طرح عذر قرار دیا گیا اور دفعہ میں اس کو عذر قرار نہیں دیا گیا کیونکہ پورا ہینہ بیہوشی کا ہونا نادانہ وقوع ہے پس اس پر روزہ واجب ہونے میں کوئی حرج واقع نہیں ہوتا۔ اور ہونے والے شخص کا حکم یہ ہے کہ چونکہ میندر عاجز ہونے کا سبب ہے اس لئے اس کے حق میں فرض کی ادائیگی میں تاخیر لازم آئی نہ کہ اصل وجوب میں اسی لئے اگر وقت گزرنے کے بعد میندنا مل ہوئی تو اس پر اس نماز یا روزہ کی قضا واجب ہوگی اور چونکہ میندنا بالعموم زیادہ لمبے عرصہ تک نہیں رہتی تو اس میں کوئی حرج واقع نہیں ہوتا اس لئے اس کی وجہ سے عبادات میں سے کچھ بھی اس کے ذمہ سے ساقط نہیں ہوگا۔ پس اگر کوئی شخص نماز کا پورا وقت سوتا رہا تو اس پر شرعاً اس کی قضا واجب ہوگی اور اسی طرح اگر دو یا تین دن تک متواتر سوتا رہا تو ان دنوں کی نمازوں اور روزوں کی بھی قضا لازم ہوگی کیونکہ ایسا ہونا نادانہ وقوع ہے اور نادانہ واقعات میں کوئی حرج پیش نہیں آتا۔ اور نابالغ بچہ جب تک سمجھ دانہ نہیں ہوا اس کا حکم مجنون ممتد کی طرح ہے (یعنی اس پر نماز و روزہ وغیرہ فرض عبادات کی ادا و قضا واجب نہیں ہے) اور جب سمجھ دار ہو جائے تو نماز و روزہ وغیرہ عبادات کی ادائیگی کا اہل ہوجائے گا اور اصل وجوب کا اہل نہیں ہوگا سوائے ایمان کے، اور اس سے معلوم ہوا کہ یہ عبادات چار ہیں، نابالغ بچہ ہونا، جنون، بیہوشی اور میند، اور ان چاروں کے احکام اوپر بیان ہو چکے ہیں۔

(فائدہ) نیت والا آدمی اگر نیت کا وقت گزرنے سے پہلے ہشیار ہو گیا اور اس وقت اس نے روزہ کی نیت کر لی تو اس کا روزہ صحیح ہو جائے گا کیونکہ رمضان کے روزہ کے لئے رات کو نیت کرنا شرط نہیں ہے اور اگر ہشیار ہونے سے پہلے ہی اس کی نیت کا وقت گزر گیا تو وہ گنہگار ہوگا اور اس روزہ کی قضا اس پر لازم ہوگی۔

لے جات لے ش و نہ لے بھر تشریف دیا جات لے بھر شہ فتح لے بھر لخصاً لے جات۔

شرعی سے قبل ہوا وندخل ر نصف النہار شرعی شروع ہونے کے بعد کسی صورت میں روزہ نہ توڑے لیکن اگر اس میں ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کسی ایک کی نافرمانی ہوئی ہو تو روزہ توڑ دے۔ اور اس سے معلوم ہو گیا کہ یہ حکم ان سب اقوال پر جاری ہوا ہے نہ کہ صرف ایک قول پر جو دوسروں کے مخالف ہیں ہمارے اس قول کی تائید ہو گئی جو اوپر بیان ہوا ہے کہ اس طرح ان تینوں اقوال میں مطابقت حاصل ہو جائے گی پس سمجھ لیجئے۔ اور ماں باپ میں سے کسی ایک یا دونوں کی فرمانبرداری کے لئے دوپہر شرعی سے عصر کے وقت تک بھی نفلی روزہ توڑ دینا جائز ہے اس کے بعد جائز نہیں۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ افطار کا وقت قریب ہونے کی وجہ سے انتظار کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔

(۳) اور بیشک ضیافت فرض اور واجب رضوں میں غلہ نہیں ہے۔ اور اگر کسی نے رمضان کا قضا روزہ رکھا ہو تو اس کو توڑ دینا مکروہ ہے اس لئے کہ وہ بھی رمضان کے حکم میں ہے۔ یعنی یہ جو قہانے کہلے کہ نفلی روزہ کو ضیافت کے غلہ سے توڑنا جائز ہے اس میں اشارہ ہے کہ نفل کے سوا باقی کوئی روزہ نہ توڑے جیسا کہ محیطین ہے اور لایم ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ قضا رمضان و کفارہ (یعنی کفارہ ظہار و جزائے صید و متع و غیرہ) و غیرہ روزہ کو افطار کر سکتا ہے (اور اس کی بجائے کسی دوسرے دن روزہ رکھے)۔

(۴) اگر کسی شخص نے کسی روزہ دار کو اپنی بیوی کی طلاق کی قسم دی اس صورت میں جبکہ وہ افطار نہ کرے تو معتد روا ہے کہ روزہ افطار کر دے اگرچہ وہ روزہ قضا رمضان کا ہو اور اس شخص کو قسم میں حائث (قسم توڑنے والا) نہ بنائے۔ یعنی اگر کسی شخص کی روزہ دار کو کہے کہ اگر تو نے یہ روزہ نہ توڑا تو میری بیوی کو طلاق ہے پس بڑا زہر میں ہے کہ اگر وہ روزہ نفلی ہے تو روزہ اور اگر رمضان کا قضا کی روزہ ہے تو نہ توڑے لیکن معتد قول یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں میں روزہ توڑ دے اور اس کو قسم میں حائث (قسم توڑنے والا) نہ بنائے، یعنی اپنے مسلمان بھائی کو جس نے ایسی قسم کھائی ہے اذیت سے بچانے کیلئے روزہ توڑ دینا مندوب ہے۔ یعنی اپنے مسلمان بھائی کے حق کی رعایت کرتے ہوئے ایسا کرے، اور ضروری ہے کہ حلف (قسم) کا مسئلہ بھی روزہ توڑ دینے کا عندیہ ہونے کے لئے ان تینوں قیود کے ساتھ مشروط کیا جائے جو مسئلہ ضیافت میں بیان ہو چکی ہیں جیسا کہ علامہ خاکی نے رہنمائیں کہلے کہ ذخیرہ میں ذکر کیا ہے کہ مسئلہ ضیافت و مسئلہ حلف اور ان دونوں کے بارے میں جو اقوال ہیں ان میں امام صاحب بکرنے کہلے کہ مسئلہ میں بھی اسی تفصیل پر جواب دینا لازم ہے۔

.. x x x ..

لے عا و ش عہ ش عہ در تلیر عہ ش عہ ش و ع و حیات عہ بحر ش حیات عہ حیات عہ ش عہ ش عہ ش عہ در
عہ ش عہ بحر ش عہ ش عہ حیات عہ مستفاد عہ ش۔

نَفْلِ رُزْہ کے احکام

۱۱) جب کسی نفلی روزے کو قصداً شروع کیا جائے تو وہ واجب ہو جائیگا۔ پس جب اس روزہ کو توڑ دے گا تو اس پر اس کی قضا واجب ہوگی اگر اس کو قصداً اپنے فعل سے توڑا ہے تو بلا خلاف اور اگر بلا قصد کے توڑا ہے تو واضح روایت کی بنا پر اس پر قضا واجب ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے یعنی دونوں صورتوں میں اس پر قضا واجب ہوگی۔ پس خواہ غدر کے ساتھ توڑا ہو یا بلا غدر دونوں حالتوں میں قضا لازم ہوگی۔ اور بلا قصد سے مراد اس کے فعل کے بغیر روزہ کا ٹوٹنا ہے مثلاً کسی عورت نے نفلی روزہ شروع کیا پھر روزہ کی حالت میں اس کو حیض جاری ہو گیا، پس اس پر قضا واجب ہونے میں اختلاف ہے اور صحیح یہ ہے کہ واجب ہے، اور یہ قضا واجب ہونے کا حکم ان پانچ دنوں کے علاوہ... جن میں روزہ رکھنا منع ہے باقی دنوں کے لئے ہے (جیسا کہ آگے آئے گا)۔

(۲) اپنے قصد سے نفلی روزہ رکھنے کی قید سے معلوم ہو گیا کہ اگر کسی نے روزہ اس گمان پر شروع کیا کہ اس کے ذمہ واجب ہے پھر اس کو روزہ کی حالت میں معلوم ہوا کہ اس پر کچھ واجب نہیں ہے تو وہ روزہ نفل ہو جائے گا اور اس کیلئے احسن یہ ہے کہ اس کو پورا کرے لیکن اگر اس نے اس کو توڑ دیا تو اس پر اس کی قضا واجب نہیں ہوگی لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ جب اس کو معلوم ہوا کہ اس پر کچھ واجب نہیں ہے ایک ساعت بھی اس پر اس روزہ کی حالت میں تنگ نہ رہے بلکہ معلوم ہوتے ہی فوراً اس روزہ کو توڑ دے اگر ایک ساعت اس پر گزرتی ہو تو اس کے بعد روزہ توڑا تو اس پر اس روزہ کی قضا لازم ہوگی اسلئے کہ جب اس پر ایک ساعت گزرتی ہو تو ایسا ہو گیا کہ اگر اس نے اس ساعت میں نیت کر لی ہے پس اگر نفل سے پہلے ایسا ہو جائے تو وہ نفلی روزہ شروع کرنے والا ہو جائے گا اور وہ روزہ اب اس پر واجب ہو جائے گا۔ اور قبل نفل سے مراد قبل نصف النہار یا شرعی ہے اور اس عبارت سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ اگر نصف النہار شرعی میں یا اس کے بعد ایسا ہوا تو اس پر اس کی قضا واجب نہیں ہے خواہ اس کو معلوم ہوتے ہی فوراً توڑ دیا ہو یا ایک ساعت گزرنے کے بعد توڑا ہو اور یہی ظاہر ہے بعض فضلاء نے یہی فرمایا ہے۔ اور ساعت سے مراد وقت کا ایک جزو ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب اس روزہ دانکہ یاد آ گیا کہ اس پر کچھ واجب نہیں ہے اور اس نے روزہ کی حالت میں ایک ساعت گزار دی اور روزہ توڑنے والی کوئی چیز استعمال نہ کی اور نہ روزہ توڑنے کا عزم کیا تو وہ گویا اب سے نیت کرنے والا ہو گیا اور ابھی نیت کا معنی دوہر شرعی سے پہلے کا وقت ہے تو وہ شخص نفلی روزہ شروع کرنے والا ہو جائے گا، اور اگر یہ یاد آنے کے بعد کہ اس پر وہ روزہ واجب نہیں ہے اس کے توڑنے کی نیت کر لی اور روزہ توڑنے والی کوئی چیز استعمال نہیں کی صرف روزہ توڑنے کا عزم کر لیا تو وہ نفلی

روزہ شروع کرنے والا نہیں بنے گا حالانکہ اگر کوئی روزہ طاعتاً توڑنے کی نیت کرے تو جب تک کوئی روزہ توڑنے والی چیز کا استعمال نہ کرے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہاں نفلی روزہ شروع نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت تک اس نے سرے سے روزہ شروع کرنے والا بنانے میں گفتگو ہے اس کو سابقہ روزہ پر باقی رکھنے میں گفتگو نہیں ہے اور اسی لئے اس میں یہ شرط ہے کہ وہ وقت ایسا ہو جس میں نیت درست ہو سکتی ہو۔ اور اسی طرح اگر کسی شخص نے کفایہ کا روزہ شروع کیا پھر روزہ کی حالت میں وہ مالدار ہو گیا اور اس نے قصداً روزہ توڑ دیا تو اس پر اس کی قضا لازم نہیں ہوگی (اور اس مسئلہ کو مسئلہ معظون یا مسئلہ ظان سے تعبیر کیا جاتا ہے، مؤلف)۔

(۳) جب کسی نے ان پانچوں دنوں میں نفلی روزہ شروع کیا جن میں روزہ رکھنا منع ہے یعنی عید الفطر و عید الاضحیٰ اور ایام تشریق کے تین دن تو ظاہر الروایت میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ ان دنوں میں روزہ شروع کرنے کے بعد اس کے توڑ دینے سے قضا لازم نہیں ہوگی کیونکہ اگر کوئی ان دنوں میں روزہ رکھے تو اس کو توڑ دینے کا حکم ہے پس اس کو توڑ دینا واجب ہے اور اس کا پورا کرنا واجب نہیں ہے اس لئے کہ وہ اس کو شروع کرتے ہی اللہ تعالیٰ کی ضیافت سے روک دینی کرنے کی وجہ سے ممنوعہ فعل کا مرتکب ہوا ہے پس اس کو اس کے توڑ دینے کا حکم ہوا ہے تو جیسے اس کو پورا کرنا واجب نہ ہوا اس کی قضا بھی واجب نہیں ہوئی بخلاف اس کے کہ اگر کسی نے ان دنوں کے روزوں کی نذر کی (نیت مانی) تو وہ نذر لازم ہو جاتی ہے اور اس نذر کے روزوں کو دوسرے کامل دنوں میں قضا کرے (جیسا کہ نذر کے بیان میں آئے گا، مؤلف) اور امام ابو یوسف و امام محمد رحمہما اللہ کے نزدیک ان پانچ ممنوعہ دنوں میں نفلی روزہ شروع کرنے کے بعد اس کے توڑ دینے سے اس پر قضا لازم ہوگی اگرچہ اس روزہ کا توڑ دینا اس پر واجب ہے اس لئے کہ اس روزہ کا شروع کر دینا نذر کی طرح اپنے اوپر لازم کر لینا ہے اور جیسا کہ مکروہ اوقات میں نماز کا شروع کرنا ہے اور ایام صاحب کے نزدیک نذر اور نفلی روزہ میں فرق کی وجہ یہ ہے کہ شروع کرنے کے بعد توڑ دینے پر قضا اس وقت لازم آتی ہے جب اس روزہ کا پورا کرنا واجب ہو اور یہ بات اس صورت میں نہیں پائی جاتی کیونکہ وہ ان دنوں میں روزہ شروع کرنے سے ممنوعہ فعل کا مرتکب ہوتا ہے پس اس کو اس کے توڑ دینے کا حکم دیا گیا ہے بخلاف نذر کے کہ نذر کرنے سے وہ فعل ممنوعہ کا مرتکب نہیں ہوتا کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت اپنے اوپر لازم لی ہے اور وہ اس کے کرنے پر گناہ گار ہوتا ہے پس فعل کے ساتھ گناہ کا ہونا فعل کے لوازمات میں سے ہے فعل کے واجب کرنے کے لوازمات میں سے نہیں ہے۔

(۴) جنانا چاہئے کہ نفلی روزہ نماز کو شروع کرنے کے بعد بلا غرض توڑ دینا مکروہ ہے (صحیح قول کی بنا پر جیسا کہ ضیافت کے بیان میں گذر چکا ہے، مؤلف) اس کو مطلق بیان کرنے سے یہ ظاہر ہے کہ کراہت تحریمی ہے، اور اس کا بلا غرض توڑ دینا حرام نہیں ہے اگرچہ اس کی قضا لازم آتی ہے کیونکہ اس کی دلیل قطعی الدلالة نہیں ہے اور وہ دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے

لے ش سہ بحر و بائع و ع سہ م و ش لقطا سہ ط و زیادہ عن ش سہ م سہ ط ۔

”وَلَا تُبْطِلُوا آيَاتِنَا“ (اپنے عملوں کو ضائع مت کرو) اور اس میں یہ احتمال ہے کہ اس کے یہ معنی ہوں کہ ریاء و سمعہ وغیرہ کے ساتھ اپنے اعمال کا ثواب ضائع مت کرو، اور جب کسی نفلی روزہ رکھنے والے کو کوئی عذر پیش آجائے تو بالاتفاق اس کو روزہ توڑ دینا جائز ہے کیونکہ جب عذر کے ساتھ فرض روزہ توڑ دینا جائز ہے تو نفلی روزہ توڑ دینا ہر جہ اولیٰ جائز ہو جائیگا اور ضیافت اظہر قول کی بنا پر جہان اور میرزا بن دونوں کیلئے عذر ہے (جیسا کہ ضیافت کے بیان میں گذر چکا ہے مؤلف)۔

(۵) غلام اندو کو مرد اور عورت کے لئے مکروہ ہے کہ وہ نفلی روزہ رکھیں (مطلق کو اہمیت بیان کرنے سے ظاہر ہے کہ کراہت تحریمی ہے) لیکن اگر صاحب حق کی اجازت سے رکھیں تو مکروہ نہیں ہے اور صاحب حق کو اجازت ہے کہ وہ اس کا روزہ افطار کرادے، تاکہ وہ اپنا حق اور اپنی ضرورت حاصل کر سکے۔ اور اس روزہ دار کو شروع کر دینے کے بعد روزہ توڑ دینا لازم ہے تاکہ اس کا یہ گناہ دور ہو جائے اور یہ اس کے لئے عذر ہے، نفل کو مطلق بیان کیا گیا ہے پس اس میں نفل بھی شامل ہے جو اپنی اصل میں نفل ہے لیکن کسی عارض کی وجہ سے واجب ہو گیا ہے (یعنی واجب وغیرہ کا بھی یہی حکم ہے) اور اسی لئے بحر میں قنہ سے روایت ہے کہ خاوند اپنی بیوی کو ان تمام چیزوں سے منع کر سکتا ہے جن کا واجب ہونا اس عورت کی جانب سے ہے جیسا کہ نفل روزہ و نماز وغیرہ اور نذر و کفارۃ قسم کا روزہ اور ان چیزوں سے منع نہیں کر سکتا جن کا واجب ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جیسا کہ ماہ رمضان کے روزوں کی قضا اور یہی حکم غلام کا ہے لیکن جب غلام نے اپنی بیوی سے ظہار کیا ہو تو اس غلام کا آقا اس کو کفارۃ ظہار کے روزوں سے منع نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے ساتھ اس کی عورت کا حق متعلق ہے۔ اور عورت کو اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا اس وقت مکروہ ہے جبکہ خاوند کو اس سے ضرر ہو لیکن اگر خاوند کو اس کے روزہ رکھنے سے کوئی ضرر ہو مثلاً یہ کہ خاوند خود بھی روزہ سے ہو یا مرض ہو یا مسافر ہو یا حج یا عمرہ کا احرام باندھے ہوئے ہو تو اس کی عورت نفلی روزہ رکھ سکتی ہے اور ایسے خاوند کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اپنی بیوی کو نفلی روزہ سے منع کرے کیونکہ ان صورتوں میں خاوند کا وظی کا حق ضائع نہیں ہوتا تو اس کو منع کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، غلام ویدر بھام ویدر باندی کا حکم اس کے برخلاف ہے کہ ان کو اپنے آقا کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا کسی حال میں جائز نہیں ہے اور ان کے مالک کو ہر حال میں منع کرنے کا حق ہے اگرچہ اس کو اس سے کوئی ضرر نہ ہو کیونکہ غلام کے منافع اس کے مالک کی ملک ہیں بخلاف عورت کے کہ اس کے منافع خاوند کی ملک نہیں ہیں اور خاوند کو اپنی عورت سے اس کے ساتھ استمتاع (وظی) کا حق ہے اور غلام ہر قسم کی عبادت میں اصل آزاد کی ہر باقی نہیں ہے وہ صرف فرائض میں آزاد ہے لیکن نوافل میں آزاد نہیں ہے۔ پس ان صورتوں میں اگر عورت نفلی روزہ شروع کرے توڑے تو اس کی قضا اس وقت کرے جب اس کا خاوند اجازت دے یا طلاق کے ذریعہ جدائی کے بعد قضا کرے اور غلام جو اس کے حکم میں ہیں یعنی باندی ویدر ویدرہ و ام و ام ولد اس وقت قضا کریں جب ان کا آقا

لے جاتے تھے وہ دویات بھرت تھے مائے بکر شہم لے شہ شہ بکر زیادہ عن شہ دویات ۔

اس کی اجازت دے یا وہ آزاد ہو جائیں۔ لہذا جبر و مریض و کراہی کی اجازت کے بغیر روزہ رکھنا مکروہ کہا ہے اس لئے کہ اس کا روزہ رکھنا بھی خدمت میں کی آنے کی وجہ سے سحری کے حق میں ضرر کا باعث ہے پس اس کو بھی سحری کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا منع یعنی مکروہ ہے۔ اور اگر اس کا روزہ رکھنا سحری کو نقصان نہیں کرتا تو اخیر کتب الاجازت سحری روزہ رکھنا جائز ہے کیونکہ اس کا حق صرف منفعت میں ہے پس جب منفعت میں کوئی نقص نہیں آیا تو اس کو منع کرنے کا حق نہیں ہے (اور اس کی تفصیل اقسام روزہ میں بھی لکھ چکی ہے، مؤلف)

(۶) کسی آدمی کی بیٹی اور کوئی اور قریبی رشتہ دار یعنی ماں یا بہن اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھ سکتے ہیں کیونکہ وہ اس کے حق کو ضائع نہیں کرتے، اس لئے کہ اس کو ان کے منافع میں کوئی حق نہیں ہے اور جب والدین میں سے کوئی اپنی اولاد میں سے کسی کو مرض کے زیادہ ہونے کے خوف سے روزہ سے منع کرے تو اس کے لئے افضل ہے ہونا چاہئے کہ وہ ماں باپ کا حکم مانے اور ان کی اطاعت کرے۔ پس خلاصہ یہ ہے کہ جب روزہ وجہ و ممانعت نفلی ہوں تو ان میں سے حکم ان امور میں برابر ہوگا۔

روزہ داروں کے ساتھ مشابہت کیلئے مفطرات سے رکنا

جن لوگوں پر روزہ داروں کے ساتھ مشابہت واجب ہے | (۱) جس شخص نے اپنا روزہ توڑ دیا ہو اس کو صحیح رعایت کی بنا پر اس دن کا باقی حصہ مفطرات سے رکنا واجب ہے خواہ اس نے روزہ بلا عذر توڑ دیا ہو مثلاً بلا عذر غذا کھائی یا ہوا یا عذر کے ساتھ روزہ توڑا ہو اور پھر وہ عذر نازل ہو گیا ہو جیسا کہ دشمن سے قتال کرنا یا بخار ہو جانا اور پھر یہ عذر جاتا ہو۔ اس لئے کہ دن کے باقی حصہ میں مفطرات سے رکنا وقت کا حق اور کونے کیلئے واجب ہوا ہے کیونکہ یہ وقت یعنی ماہ رمضان المبارک بہت عظمت والا ہے اور اس لئے بھی واجب ہوا ہے کہ فرض روزوں کے دنوں میں کھانا پینا شرعاً حلال ہے اور جو چیز شرعاً بری ہو اس کو ترک کرنا واجب ہے پس کھانا پینا وغیرہ مفطرات کے استعمال کو ترک کرنا اس کے لئے واجب ہے۔ اور بعض نے کہا کہ اس کے لئے مفطرات روزہ یعنی کھانا پینا و صومع وغیرہ سے رکنا مستحب ہے اور صحیح ہے کہ واجب ہے۔

(۲) اگر کسی شخص نے (روزہ نہ کھایا یا رکھ کر توڑ دیا اور) کچھ کھائی یا تو اس شخص کو دن کے باقی حصہ میں کھانے پینے وغیرہ مفطرات سے رکنے کا حکم صرف فرض میں ادائی روزہ میں کیا جائے گا بخلاف فضلے رمضان کے کہ اگر اس کو توڑ دیا تو اس شخص پر باقی حصہ دن میں مفطرات سے رکنا لازمی نہیں ہے۔ نیز ماہ رمضان کی فضیلت اور عظمت کی وجہ سے اس وقت کی

لے بحرہ شمس بحرہ دوش و حیات منقطعاً تک بحرہ و حیات تک شمس حیات بحرہ م و بحرہ و حیات شمس بحرہ۔
شمس بحرہ و حیات شمس بحرہ۔

حرمت کا حق ادا کرنے کے لئے اس شخص پر روزہ رکھنا فرض ہوا ہے جو روزہ ادا کرنے کا اہل ہو اور جو شخص روزہ رکھنے سے عاجز ہو گیا ہو اس پر دن کے باقی حصہ میں روزہ داروں سے مشابہت کے لئے مفطرات سے رُکنا واجب ہوا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جن صورتوں میں باقی دن میں روزہ داروں کی مشابہت کے لئے مفطرات سے رُکنا واجب ہے یہ رُکنا صرف رمضان کے ادا کی روزے کے ساتھ مخصوص ہے قضاء رمضان یا اور کسی قسم کے روزے کے لئے یہ حکم نہیں ہے۔

(۳) مفطرات سے رُکنا واجب ہونے سے یہ اصول ہیں اور ہر ایک کے ماتحت کچھ فروعات ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ جس شخص پر رمضان کا روزہ اہلیت وجوب پائے جانے کی وجہ سے واجب ہوا لیکن اس کو رمضان کے روزہ میں شروع دن میں طلوع فجر سے پہلے (پہلے) کوئی ایسا عند الاضحیٰ ہو جس کی وجہ سے روزہ رکھنا اس وقت اس پر فرض نہ ہو یا اس کی وجہ سے اس کو روزہ نہ رکھنا مہل ہو اور پھر دن میں وہ عند النفل ہو جائے اور وہ اس حالت پر ہو جائے کہ اگر وہ اس حالت پر شروع دن میں یعنی طلوع فجر سے پہلے ہوتا تو اس کو روزہ رکھنا فرض ہو جاتا یا اس کو روزہ نہ رکھنا مہل نہ ہوتا تو اس شخص کو اس دن کا باقی حصہ روزہ داروں کی طرح کھانے پینے و چلنے سے رُکنا واجب ہے مثلاً طلوع فجر ہونے ہی یا طلوع فجر کے بعد دن کے کسی حصہ میں کوئی نابالغ بچہ بالغ ہوا یا کافر مسلمان ہوا یا مجنون کو افاقہ ہوا یا حیض یا نفاس والی عورت پاک ہوئی خواہ قبل از دوپہر شرعی پاک ہوئی ہو یا اس کے بعد میں اور خواہ کھانے پینے سے پہلے پاک ہوئی ہو یا بعد میں یا مرتضیٰ تندرست ہو یا مسافر اپنے سفر سے واپس آیا یا اس نے ایسی جگہ اقامت کی جہاں قیام کرنے سے شرعاً مقیم ہو جانا ہے یا کسی شخص نے اپنے دشمن سے قتال کیا اور روزہ نہیں رکھا پھر اس کا عند النفل ہو گیا تو ایسے شخص پر اس دن کا باقی حصہ مفطرات سے رُکنا واجب ہے تاکہ ان سب صورتوں میں جس قدر ممکن ہو سکے وقت کی حرمت قائم رہے پس روزہ داروں کی مشابہت کرتے ہوئے مفطرات سے رُکنا وقت کا حق ادا کرنا ہے۔ اور مسافر کے بارے میں یہ حکم اس وقت ہے جبکہ نصف النہار شرعی میں یا اس کے بعد یا نصف النہار سے پہلے کھانے پینے کے بعد واپس آیا ہو یا کسی اقامت کی جگہ مقیم ہو گیا ہو لیکن اگر نصف النہار شرعی سے پہلے واپس آگیا یا اقامت کے لائق جگہ میں مقیم ہو گیا اور ابھی تک اس نے کھانا پینا وغیرہ کوئی فعل جو روزہ کے منافی ہو نہیں کیا تو اس کو روزہ رکھنا واجب ہے جیسا کہ عوارض کے بیان میں اس کی تفصیل مذکور ہے) اور ان سب پر فوت شدہ روزہ کی قضا واجب ہے سوائے پہلے دو کے یعنی اگر کوئی نابالغ لڑکا دن میں بالغ ہو جائے یا کافر دن میں مسلمان ہو جائے تو اس پر اس روزہ کی قضا لازم نہیں ہے (اگرچہ وہ نیت کرنے کے بعد اس روزہ عمدہ کھائے ہے) کیونکہ وہ دونوں طلوع فجر کے وقت جو کہ روزہ شروع ہونے کا اول وقت ہے (یعنی وہ ہر دن کا جزو اول ہے) شرعی فرائض کے لئے مخاطب و اہل نہیں ہیں پس جب اہلیت نہ پائی گئی تو ان دونوں پر اس روزہ کی قضا بھی واجب نہیں ہوگی (کیونکہ وہ دونوں شروع دن میں روزہ واجب ہونے کے اہل نہیں تھے اور وجوب و حاکم اعتبار سے یہ مستلزم نفع و بحر و طیر ہا ہے جات سے جات سے بحر و دش و برائے و اعیان متقطا ہے ش تصرفاً۔

روزہ کے اجزا نہیں کئے جاتے پس جب دن کے بعض حصے میں روزہ واجب نہ ہوا تو باقی حصے میں بھی واجب نہیں ہوگا اور اگر نماز کا حکم اس کے برخلاف ہے یعنی اگر نابالغ نماز کے وقت کے کسی جز میں بالغ ہوا خواہ شروع میں یا درمیان میں یا آخر میں یا کفر مسلمان ہوا تو اس وقت کی نماز کی قضا واجب ہوگی کیونکہ نماز کے واجب ہونے کا سبب وقت کا وہ جز ہے جس میں نماز ادا کرنا ہے اور اس جز کے وقت اس میں وجوب کی اہلیت پائی گئی ہے۔ اور مجنون کو جب طلوع فجر کے بعد نیت کے قابل وقت میں یعنی وہ پہر شرعی سے پہلے پہلے افادہ ہو جائے اور روزہ نیت کی نیت کو اس کا روزہ درست ہے۔ یعنی اس کا روزہ فرض کی جگہ ادا ہو جائے گا کیونکہ جب جنون پیدا ہونے کا وقت نہیں ہے تو مرض کے حکم میں ہے اور مرض روزہ واجب ہونے کے منافی نہیں ہے بخلاف نابالغ ہونے اور کفر و حیض و نفاس کے کہ سب روزہ واجب ہونے کے منافی ہیں اور اگر کھانے پینے کے بعد یا نیت کا وقت جاتے رہنے کے بعد افادہ ہوا تو اس پر اس دن کا باقی حصہ مفطرات سے رکنا واجب ہے اور اس بارے میں اختلاف ہے کہ لزوم قضا کے لئے نیت کے لائق وقت میں افادہ ہونا ضروری ہے یا کسی بھی وقت افادہ ہو جانے کا اعتبار ہے۔ اور عوارض کے بیان میں گذر چکے ہیں کہ بعض قولوں کی تصحیح کی گئی ہے اور معتبر و ساقول ہے کیونکہ یہ ظاہر الروایت ہے اور متون میں بھی یہی مذکور ہے پس یہی صریح اور فتویٰ کے لئے مختار ہے کہ بیٹے کے کسی حصے میں کسی وقت بھی افادہ ہو جائے خواہ رات میں ہو یا دن میں نصف النہار سے پہلے یا بعد میں ہو اور خواہ رمضان کے آخری دن میں کسی وقت افادہ ہو اور خواہ افادہ ایک ساعت کے لئے ہو اس پر گندہ ہوئے دنوں کی قضا لازم ہوگی سوائے اس دن کے جس کی رات میں اس کو جنون لاحق ہوا ہے کہ اس دن کی قضا لازم نہیں ہوگی۔ اور دوسرا اصول یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس پر روزہ کے وجوب کا سبب اور روزہ کی اہلیت موجود ہونے کی وجہ سے دن کے اول حصے میں یعنی طلوع فجر کے وقت روزہ فرض ہو پھر کوئی ایسا امر روزہ کے منافی پایا جائے جو روزہ کے افطار کو مباح کرنے والا نہیں ہے (اور اس کی وجہ سے اس کو روزہ دار رہنا و خواہ ہو جائے خلا جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا یا شک کے روزہ صبح کو کھائی یا پھر ظاہر ہوا کہ وہ رمضان کا دن تھا یا سحری کھائی تو اس وقت یہ گمان تھا کہ فجر طلوع نہیں ہوئی پھر ظاہر ہوا کہ فجر طلوع ہو چکی تھی یا روزہ افطار کیا اور اس کو اس وقت یہ گمان تھا کہ سورج غروب ہو چکا ہے پھر ظاہر ہوا کہ سورج غروب نہیں ہوا تھا اور اسی طرح جس نے خطا کے طور پر یا کسی کی زبردستی واکراہ کی وجہ سے روزہ توڑ دیا تو ان میں سے ہر ایک پر واجب ہے کہ بقدر امکان وقت کا حق ادا کرنے کے لئے روزہ داروں کے ساتھ مشابہت کرتے ہوئے باقی تمام دن غروب آفتاب تک ان چیزوں سے جو روزہ کو توڑنے والی ہیں پرہیز کرے اور کادھے۔ (ان میں سے ہر ایک کی تفصیل اپنے اپنے مقام پر گذر چکی ہے، مولف) اسی طرح اگر حمل والی عورت نے رمضان میں دن کے وقت کچھ کھائی یا پھر اس کو اپنے بچہ پر کوئی خوف نہیں رہا تو

لے جائے غصا نہ ہو و بستر نہ لے و نہ بوی نہ کر و نہ دوش نہ دھو و نہ قرآن نہ پڑھ و نہ نماز نہ کر و نہ کھانا نہ کھا و نہ شراب نہ پیا و نہ

اس کو باقی حصہ دن میں مفطرات سے نہ کھنا چاہئے اور اسی طرح اگر وعدہ پلانے والی عورت نے اول دن میں کچھ کھاپی لیا پھر اس کو اپنے بچہ پر کوئی خوف نہیں بہایا اس نے اپنے بچہ کے لئے اس کے بعد اسی دن میں کوئی اور وعدہ پلانے والی مقرر کر لی تو اس کو بھی دن کے باقی حصہ میں مفطرات سے نہ کھنا چاہئے جیسا کہ اگر کسی عورت نے اول دن میں حیض وغیرہ کے شب سے افطار کر دیا پھر اسی روز وہ شہد ہو گیا تو باقی دن مفطرات سے نہ کھنا چاہئے۔ جس نابالغ بچے کو عادت ڈالنے کے لئے روزہ رکھوایا جائے اگر وہ دن میں کھالے تو اس کو بھی عادت ڈالنے کے لئے باقی روز کھانے پینے سے روکا جائے۔

(۴) کوئی نابالغ زوال سے پہلے بالغ ہوا اور نصرانی (کافر) اسلام لایا اور ان دونوں نے زوال (دوپہر شرعی) سے پہلے اور روزہ توڑنے والی کوئی چیز استعمال کرنے سے پہلے روزہ کی نیت کی تو ان دونوں کا روزہ فرض کی جگہ ادا نہیں ہوگا لیکن اس نابالغ کا روزہ نفلی ہو جائے گا پس اگر وہ اس روزہ کو توڑ دے گا تو اس پر اس کی قضا واجب ہوگی بخلاف کافر کے کیونکہ اس کے حق میں روزہ واجب ہونے کی اہلیت نہیں پائی گئی اور ان دونوں کا روزہ فرض کی جگہ ادا نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان پر شروع دن میں روزہ رکھنا واجب نہیں تھا کیونکہ وجوب روزہ کے اہل نہیں تھے اور جب شروع دن میں روزہ واجب نہیں تھا تو باقی تمام دن میں بھی واجب نہیں ہوگا کیونکہ وجوب کے حق میں ایک دن کے روزہ کے اجزاء نہیں کئے جاتے البتہ ان دونوں میں اتنا فرق ہے کہ نابالغ اگر بالغ ہونے کے دن نصف النہار شرعی سے پہلے نفلی روزہ کی نیت کر لے تو اس کا نفلی روزہ صحیح ہے اور نیت کرنے کے بعد اس کے توڑ دینے پر اس کی قضا لازم ہوگی کیونکہ وہ شروع دن میں روزہ کی ادا کا اہل ہے اگرچہ وجوب کا اہل نہیں یعنی شروع دن سے نابالغ کا نفلی روزہ رکھنا درست ہے اس لئے دوپہر شرعی سے قبل نیت کر لینے پر بھی درست ہے لیکن کافر اگر نفلی روزہ کی نیت کرے گا تو اس کا نفلی روزہ جائز نہیں ہوگا کیونکہ وہ شروع دن میں نہ وجوب روزہ کا اہل ہے اور نہ ادا لئے روزہ کا اہل۔ یہی وجہ ہے کہ کافر کو شروع دن سے بھی نفلی روزہ رکھنا درست نہیں ہے اور اس بارے میں نابالغ کے متعلق کوئی فرق نہیں ہے کہ بالغ عمر کے لحاظ سے ہو یا عیال و اہل کے لحاظ سے ہو اور وہ لڑکا ہو یا لڑکی، سب کے لئے یہ حکم برابر ہے اور اسی طرح کافر خواہ اصلی ہو یا مرتد، اس حکم میں برابر ہے اور یہ حکم اس وقت ہے جبکہ نابالغ کا بالغ ہونا یا کافر کا اسلام لانا طلوع فجر کے بعد ہو لیکن اگر طلوع فجر سے پہلے ہو تو اس روزہ کا روزہ رکھنا اس پر فرض ہوگا اگرچہ رات کی ایک ساعت (ایک) ہی باقی ہو لیکن اگر عین طلوع فجر کے ساتھ ہی کافر اسلام لایا یا بالغ بالغ ہوا تو اس پر بھی روزہ فرض ہو جائے گا اگرچہ وہ رات کا اور آگ نہ کر سکا ہو علیٰ ہر دوئی نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ اور مجنون کو جب ماہ رمضان میں دن کے وقت زوال سے پہلے افادہ ہو جائے اور ابھی تک اس نے کچھ کھایا یا پیا نہ ہو اور وہ روزہ کی نیت کر لے تو وہ روزہ رمضان کا ہو جائے گا اس لئے کہ مجنون کو جب پورا مہینہ جنون نہیں رہا تو وہ مریض کی مانند ہو گیا اور ایسا جنون اس کے لئے روزہ واجب ہونے کا

مانع نہیں ہے بخلاف عدم بلوغیت و کفر و حیض کے کیونکہ یہ چیزیں وجوبِ صوم کی ملنے میں آتی ہیں، اور قبل نفل سے ملا قبل نصف النہار شرعی ہے اور یہ عبارت اکثر کتب فقہ میں بہت جگہ یا تو سماعاً استعمال ہوئی ہے یا قولاً ضعیف کی بنا پر ہے۔ (یعنی صحیح قول میں زوال سے مراد نصف النہار شرعی ہے جیسا کہ پہلے نیت کے بیان میں گذر چکا ہے، مؤلف)۔ اور اسی طرح اگر مسافر اور مریض نصف النہار شرعی سے پہلے جب تک کسی مفطر کا استعمال نہ کیا ہو روزہ کی نیت کر لیں تو ان کا فرض روزہ صحیح ہو جائے گا کیونکہ وہ اول وقت میں یعنی طلوع فجر کے وقت وجوبِ روزہ کے اہل ہیں اگرچہ ان سے مفطر عرض کے عند کی وجہ سے روزہ ادا کرنے کا وجوب ساقط ہو گیا ہے اور اگر حیض یا نفاس والی عورت نصف النہار شرعی سے پہلے پاک ہو جائے تو اس کا روزہ ہرگز درست نہیں ہوگا نہ فرض کی جگہ اور نہ نفل کی جگہ کیونکہ حیض و نفاس دونوں میں ہر ایک مطلقاً روزہ کی صحت کے منافی ہے کیونکہ روزہ کی صحت کے لئے حیض و نفاس سے پاک ہونا شرط ہے اور روزہ ایک واحد عبارت ہے اس کے اجزاء نہیں ہو سکتے پس جب اس کے اول میں منافی روزہ پایا گیا تو اس کا حکم باقی وقت میں بھی متحقق ہو گیا۔ جن لوگوں پر روزہ داروں کے ساتھ مشابہت واجب نہیں ہے جو شخص دن کے آخری حصہ میں ایسی حالت پر نہ ہو کہ جس حالت پر طلوع فجر کے وقت ہونے سے اس پر روزہ فرض ہو جائے تو اس کو مفطرات سے رکنا واجب نہیں ہے، جیسا کہ وہ عورت جو حیض یا نفاس کی حالت میں ہو تو اس کیلئے مفطرات سے رکنا حرام ہے کیونکہ اس کے لئے روزہ رکھنا حرام ہے اور حرام کے لئے تشبہ بھی حرام ہے۔ اور اسی طرح مسافر اور مریض بھی مفطرات سے رکنا واجب نہیں ہے کیونکہ ان کے انکار کی رخصت حرج کی وجہ سے ہے تو اگر ان کے لئے روزہ داروں سے تشبہ لازمی قرار دیا جائے تو یہ چیز اپنے موضوع کی طرف نقص کے ساتھ لوٹ آئے گی لیکن یہ لوگ علانیہ لوگوں کے سامنے نہ کھائیں ہیں بلکہ پوشیدہ کھائیں۔ یعنی اس بات پر فقہاء کا اجماع ہے کہ حیض اور نفاس والی عورت اور مریض اور مسافر پر زوالِ عذر سے پہلے روزہ داروں کے ساتھ مشابہت واجب نہیں ہے۔ اور حیض والی عورت کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ پوشیدہ کھائے یا ظاہر (لوگوں کے سامنے) کھائے۔ بعض نے کہا کہ پوشیدہ کھائے اور بعض نے کہا کہ اس کو اختیار ہے خواہ پوشیدہ کھائے یا ظاہر، اور مریض و مسافر کے لئے ایک روایت میں بالاتفاق ظاہر کھانا جائز ہے۔ لیکن ان لوگوں کے سامنے کھائے جن کو معلوم ہے کہ وہ مریض یا مسافر ہے دوسروں کے سامنے نہ کھائے۔

X X X

تذکرہ کا بیان

نہ کی تعریف | اللہ کے معنی ہیں انسان کا کسی یا کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کے واسطے اپنے اوپر واجب کر لینا جو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے واجب نہ ہو۔ نماز، روزہ، غلہ، مال، دکان، اور احکامات وغیرہ میں سے جس چیز کی تقدیر نے اسے اس کا بھلا کر اس پر لازم ہو جایا ہے اس کو تقدیر میں مقرر کیا ہے۔

نزد کا حکم | شرفائے مذہب کا حکم ہے کہ یہ واجب الغیر ہے یعنی وہ چیز جس کو بندہ نے خود اپنے اوپر واجب کر لیا ہو تاکہ اس میں کسی چیز کی زندگی نہ لے تو اس کو اس زندگی کا پھانسا کرنا و خیر کے طریق پر

لذہم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلْيُؤْتُوا أُضْرَافَهُمْ (سورۃ الحج ۶) یعنی اور تم لوگ اپنی نذرین کو پورا کیا کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اس بات کی نذر دے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا تو اس کو چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے اور جو شخص اس بات کی نذر دے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہئے، اس کو بخاری نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے اور مذاکرہ کا پورا کرنا واجب ہونے پر اجماع ہے۔ اور صحیح مسلم شریف میں عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی و گناہ کا میں نذر کا پورا کرنا جائز نہیں ہے اور میں اس چیز میں نذر کا پورا کرنا واجب ہے جس کا بندہ مالک نہ ہو اور تہ بعض فقہاء کے قول پر واجب ہے اور بعض کے نزدیک اظہر قول کی بنا پر فرض ہے یعنی فرض علی ہے اس لئے کہ مطلق اجماع سے فرض قطعی ثابت نہیں ہوتا بلکہ جس کی فرضیت پر اجماع ہو فرض قطعی ہونے کے لئے اس اجماع کا تواتر کے ساتھ ثابت ہونا لازمی ہے جیسا کہ رمضان المبارک کے روزے ہیں، پس جبکہ نذر کے پورا کرنے کی فرضیت پر اجماع کا ہونا لازمی کے ساتھ منقول نہیں ہے تو اس کا درجہ صرف واجب ہونے کا رہ جاتا ہے۔ لہذا مذاکرہ کا پورا کرنا واجب ہونے اور فرض علی ہونے میں دو قول ہیں دونوں کو ترجیح دی گئی ہے، اور اس کا حاصل یہ ہے کہ جو کچھ احادیث میں ذکر کیا گیا ہے وہ اس بارے میں واضح ہے کہ مذاکرہ کا پورا کرنا واجب ہے فرض نہیں ہے۔ یعنی فرض قطعی نہیں ہے بلکہ بعض کے نزدیک یہ فرض علی ہے اور فرض علی واجب ہی کی ایک قسم ہے (مؤلف)۔

تذکارِ کن | تنہا کن وہ نقطہ ہے جو اس کے واجب ہونے پر حالات کے شلائوں کے پیشِ علیٰ لفظاً یعنی مجہدہ
اشرِ تعالیٰ کے واسطے اتنی فلاں چیز نماز سہ و غیرہ واجب ہے۔

سنة فكمي وحيات سنة نبيها سنة دوش و بجر سنة م هـ المشكن في القنوسية و دوش بتصرف ش ش ش ط ش ش ش .
سنة حات و كمانه في .

شرائط نذر کی مزید تفصیل

(۱) جس چیز کی نذر کرے اس کی جنس سے شرع میں کوئی واجب نہ ہونا واجب ہے یہاں فرض مراد ہے، پس اگر نذر کی چیز کی جنس سے کوئی فرض شرع میں نہیں ہے تو وہ نذر لازم نہ ہوگی۔ اور فرض سے مراد یہاں فرض عین ہے فرض کفایہ نہیں اور اس کی عبارت اس طرح ہے اگر نذر کی ہوئی چیز کی کوئی اصل شرعی فرضوں میں موجود ہو تو وہ نذر لازم ہو جائے گی جیسا کہ روزہ و نماز و صدقہ و اعتکاف، اور اگر نذر کی ہوئی چیز کی کوئی اصل شرعی فرضوں میں موجود نہیں ہے تو وہ نذر کرنے والے پر لازم نہیں ہوگی مثلاً مرض کی عیادت کرنا، جنازہ کے ساتھ چلنا، مسجد میں داخل ہونا، پل و سرائے کی پانی کی بیل وغیرہ بنانا، اور یہ کلیہ قاعدہ ہے۔

(۲) نذر کی چیز کا بالذات عبادت مقصودہ ہونا، مقصود لغیرہ یعنی وسیلہ نہ ہونا، پس وضو کی نذر ماننے سے وضو کرنا واجب نہیں ہوتا کیونکہ وضو کرنا ایسی عبادت نہیں ہے جو مقصود بالذات ہو بلکہ یہ ایک مقصود بالذات عبادت یعنی نماز کے لئے شرط ہے اور یہی غسل کا حکم ہے۔ اور قرآن شریف تلاوت کرنے کی نذر ماننے سے قرآن شریف کی تلاوت کرنا واجب نہیں ہوتا کیونکہ تلاوت کا فرض ہونا نماز کے لئے ہے خود قرأت مقصود بالذات فرض عبادت نہیں ہے۔ اور اسی طرح میت کو کفن دینے کی نذر کرنے کی بھی نذر لازم نہیں ہوتی کیونکہ یہ بھی بالذات مقصود عبادت نہیں ہے بلکہ یہ میت پر نماز درست ہونے کے لئے ہے کیونکہ ستر ڈھانپنا اس کی نماز جنازہ کی صحت کے لئے شرط ہے۔ اور دخول مسجد کی نذر کرنے کا حکم بھی اسی طرح ہے خواہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہو یا مسجد الحرام یا مسجد الاقصیٰ ہو کیونکہ اس کی جنس سے کوئی فرض مقصود لذاتہ نہیں ہے اگرچہ مسجد الحرام میں طواف کے لئے اور جامع مسجد میں جمعہ کی نماز کے لئے داخل ہونا ہو جبکہ امام مسجد میں موجود ہو پس بیشک اس وقت مسجد میں داخل ہونا فرض ہے لیکن مقصود لذاتہ نہیں ہے اور اسی طرح والد کا عیادت کرنے کا حکم ہے جبکہ وہ اس کے محتاج ہوں کیونکہ ان کے ساتھ حسن سلوک فرض ہے لیکن نذر کی چیز کا بذات خود مقصودہ عبادت ہونا شرط ہے نہ کہ اس کی جنس سے کسی اور چیز کا عبادت مقصودہ ہونا اور عیادت مرض اگرچہ عبادت ہے لیکن مقصود بالذات نہیں ہے۔ اور اگر کسی نے نماز کے بعد تہنیت پڑھنے کی نذر کی تو یہ نذر اس پر لازم نہیں ہوگی۔ شاید اس سے مراد تیس تیس بار سبحان اللہ اور الحمد للہ اور اللہ اکبر پڑھنا ہو کیونکہ اس کی جنس سے نہ کوئی عبادت واجب ہے اور نہ فرض ہے اور یہ بھی ہے کہ اگر کسی نے نذر کی کہ وہ ہر نماز کے بعد فلاں دعا دس مرتبہ پڑھے گا تو یہ نذر صحیح نہیں ہوگی۔ اور اگر کسی شخص نے یہ نذر کی کہ وہ ہر روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے گا

لے بحر لے ش فی احکام النذر من باب الایمان لے ش کتاب الایمان و بطہر لے ش م و ما تعرف لے ش کتاب الایمان

لے ش تعرف و غیر من کتاب الایمان لے ش در من کتاب الایمان لے ش بمن من کتاب الایمان

تو یہ تندرہ لازم ہو جائے گی کیونکہ اس کی جنس سے فرض ہے عاودہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عزم میں ایک بار عاودہ شریف پڑھنا ہے اور جب تک حضرت علی رضی اللہ عنہ وسلم کا اجماع ہانک نہ لیا جائے تو عاودہ شریف پڑھنا واجب ہے جو کہ فرض علی ہے اور اس بات سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس کی جنس سے کوئی فرض مراد ہونے سے مراد فرض قطعی نہیں ہے اور بعض نے کہا کہ اس پر تندرہ لازم نہیں ہوگی اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی جنس سے کوئی فرض ہونے سے مراد فرض قطعی ہے۔

(۳) جس چیز کی تندرہ جائے وہ اس پر تندرہ سے پہلے واجب نہ ہو اور نہ آئندہ کسی وقت واجب ہو جیسا کہ اس کی مثال پہلے گندہ کی ہے اور ایک مثال یہ بھی ہے کہ اگر کسی شخص نے حجۃ الاسلام یعنی فرض حج ادا کرنے کی تندرہ کی تو فرض حج کے علاوہ اس پر تندرہ لازم نہیں ہوگا کیونکہ حجۃ الاسلام یعنی فرض حج فریضہ عمری کا نام ہے جیسا کہ رمضان کے روزے اور ظہر کی نماز ایک مخصوص وقت کے فریضوں کے نام ہیں پس ان فرضوں کی تندرہ آئندہ مست نہیں ہے بخلاف اس کے کہ کبھی وہ عبادت نفلی اور عاوجب بھی ہوتی ہے جیسا کہ (مطلقاً) نماز روزہ، قربانی، پس اگر کسی شخص نے تندرہ کی کہ وہ ایک بکری قربانی کرے گا اور قربانی کے دن میں ہے عاودہ مالاہ ہے تو اس پر عاودہ فقہاء کے نزدیک دو بکریوں کی قربانی واجب ہوگی ایک بکری تندرہ کے لئے اور دوسری اس قربانی کے لئے جو اس پر شرع کی طرف سے واجب ہے کیونکہ قربانی کی تندرہ نا صیح ہے البتہ جو قربانی پہلے سے شرع کی طرف سے اس پر واجب ہے تندرہ اس کے علاوہ عاودہ بکری کی طرف لوٹائی جائے گی لیکن اگر اس نے اس تندرہ سے اپنے اوپر واجب قربانی کی خبر دیے کا قصد کیا ہو اور قربانی کے دنوں میں طاق ہو تو ایک ہی بکری جو شرع کی طرف سے اس پر واجب ہے کرنی ہوگی اور اگر قربانی کے دنوں سے پہلے ایسا قصد کیا ہو تو بخلاف اس پر دو بکریوں کی قربانی لازم ہوگی کیونکہ اس وقت اس میذ میں اپنے اوپر واجب کی خبر دیے کا احتمال نہیں ہے اس لئے کہ وقت سے پہلے شرعی قربانی واجب نہیں ہوتی مگر اسی طرح اگر وہ شخص پہلے مطلق اور پھر قربانی کے دنوں میں مالاہ ہو جائے تو اس پر بعد قربانیاں واجب ہوں گی مگر اسی طرح مطلق حج کی تندرہ کا حکم ہے کیونکہ قربانی ایسا حج بھی غیر واجب یعنی نفلی بھی ہوتے ہیں بخلاف حجۃ الاسلام یعنی فرض حج کے کہ وہ تو اس پر فرض ہے ہی جیسا کہ اوپر اس کا حکم بیان ہوا۔

(۴) وہ چیز جس کی تندرہ جائے بلا تباہ خود معصیت نہ ہو پس اگر کسی گناہ کا (یعنی حرام) کام کرنے کی تندرہ شفیقوں کہا کہ اکثر کے واسطے مجھ پر واجب ہے کہ میں فلاں شخص کو قتل کروں تو تندرہ نہیں بلکہ قسم ہوگی اور اس کو توڑنا لازم ہے اور اس کے توڑنے پر کفارہ واجب ہے، اور اگر ایسی تندرہ کو پورا کرے گا تو اس کا کفارہ اس کے ذمہ سے ساقط ہو جائے گا اور وہ شخص گنہگار ہوگا اور اگر اصل کے اعتبار سے اس جنس کا کوئی واجب شرع میں ہو لیکن اس کے ضعف کے اعتبار سے اس کا کفارہ معلوم ہو تو اس تندرہ کا لازم کرنا صحیح ہے پس قربانی کے دن کے روزہ کی تندرہ نا صیح ہے

اول اس کا پورا کرنا اس پر واجب ہے کیونکہ روزہ رکھنا بذات خود ایک عبادت ہے جس کو اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے لیکن
ہر اس وصف کے ساتھ لازم نہیں ہے جس کے ساتھ اس نے اس کو اپنے اوپر لازم کیا ہے، پس اس حیثیت سے کہ نذر کی
چیز روزہ ہے اس پر روزہ کا لازم ہونا صحیح ہے لیکن اس کا عید کے دن ہونا لغو ہو جائے گا کیونکہ روزہ لذائذ معصیت نہیں ہے
لیکن عید کے دن کا روزہ معصیت لغویہ ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ضیافت سے روگردانی ہے۔ اور اسی طرح
عید الفطر کے دن اور ایام تشریق کے روزوں کی نذر کرنا درست ہے پس ان پانچ ایام منہیہ کے روزوں کی نذر کرنا
درست ہے لیکن انتہا امیر الہی کے لئے ان دنوں میں روزہ نہ رکھنا واجب ہے تاکہ روزہ دار ہونے کی وجہ سے اللہ کریم کی
ضیافت سے روگردانی کرنے والا نہ بنے اور ان روزوں کی قضا دوسرے دنوں میں لازم ہے کیونکہ اصل کے اعتبار سے ان کی
نذر درست ہے اور اگر انہی دنوں میں روزہ رکھ لے گا تو نذر کے روزے ادا ہو جائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ کی ضیافت سے
اعراض کرنے کی وجہ سے حرام (یا مکروہ تحریمی) کا مرتکب ہوگا، یعنی اگر اس نے ان دنوں کے روزے رکھے تو درجوب کی
زمہ داری سے حرمت کے ساتھ بری ہوگا اس لئے کہ جیسے ناقص اس پر واجب ہوئے تھے ویسے ہی ناقص ادا ہو گئے ہیں
اگر کسی شخص نے دو رکعت نماز بلا وضو ادا کرنے کی نذر کی تو امام ابو یوسفؒ کے نزدیک اس پر دو رکعت وضو کے ساتھ لازم
ہوں گی اور امام محمدؒ کا اس میں خلاف ہے اور امام ابو یوسفؒ کے نزدیک دلیل یہ ہے کہ مشروط کے لازم ہو جانے سے
شروط بھی لازم ہو جاتی ہے پس اس کے بعد اس کا بلا وضو کہنا لغو ہو جائے گا اس کے کہنے کا کوئی اثر نہیں ہوگا اور اس کی
نظیر یہ ہے کہ اگر شخص نے دو رکعت بلا قنات پڑھنے کی نذر کی تو اس پر دو رکعت قنات کے ساتھ پڑھنا لازم ہو جائیگا
یا اگر کسی نے یہ نذر کی کہ ایک رکعت نماز پڑھے گا تو اس پر دو رکعت پڑھنا لازم ہوگا یا تین رکعت نماز کی نذر کی تو
چار رکعت پڑھنا لازم ہوگا۔

(۵) جس چیز کی نذر کے اس کا ہونا محال نہ ہو، یہ حکم شرعی طور پر محال ہونے کو بھی شامل ہے، پس اگر کسی عورت نے اپنے حیض کے دنوں میں روزہ رکھنے کی نذر کی یا کسی عورت نے یہ کہا کہ مجھ پر اللہ کے واسطے کل آئندہ کا روزہ واجب ہے پھر وہ حیض سے ہو گئی تو نہ نذر امام محمد و فرجہما اللہ کے نزدیک باطل ہو گئی اس لئے کہ اس عورت نے روزہ کی نسبت ایسے وقت کی طرف کی ہے جس میں اس کے لئے روزہ رکھنا مستور نہیں ہے اور امام ابو یوسفؒ نے کہا کہ دوسرے مسئلے میں اس نذر کے روزہ کی قضا کرے کیونکہ اس نذر کا اپنے اوپر واجب کرنا اس وقت میں صحیح طور پر جاری ہوا ہے جبکہ اس پر روزہ کے منافی کوئی حالت طاری نہیں تھی جیسا کہ اگر عورت ایک مہینے کے دنوں کی نذر کرے تو اس عورت پر ایام حیض کے دنوں کی قضا لازم ہوگی اس لئے کہ مہینے کا حیض سے خالی ہونا جائز ہے پس ان دنوں کی نذر کا اپنے لو پر واجب کرنا صحیح ہے۔ اور اگر کسی نے یوں کہا کہ اللہ کے واسطے میرے ذمہ واجب ہے کہ جس روز فلاں شخص آئے گا

اور زبان سے جو کچھ ادا ہوگا اس کا اعتبار ہوگا مولف) پس اگر کسی نے یوں کہنے کا ارادہ کیا کہ مجھ پر اللہ کے واسطے ایک دن کافروں کا واجب ہے اور اس کی زبان سے بجائے ایک دن کے ایک مہینے کا لفظ ادا ہوا تو اس پر ایک مہینے کے روزے واجب ہوں گے اس لئے کہ نذر کے الفاظ ادا ہونے میں قصد سے اور غیر قصد دونوں کا حکم یکساں ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی شخص نے کوئی بات کہنے کا ارادہ کیا اور زبان سے نذر کا لفظ ادا ہو گیا تو وہ نذر اس پر لازم ہو جائیگی کیونکہ مہنی مذاق کے طور پر نذر کے الفاظ کہنے کا وہی حکم ہے جو قصد کہنے کا ہے جیسا کہ طلاق میں بھی یہی حکم ہے۔ یعنی اگر کوئی بات کہنے کا ارادہ کیا اور اس کی زبان پر طلاق کا لفظ نکل گیا تو اس پر وہی چیز واجب ہو جائے گی جیسے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں جن کا قصد اگر نابھی قصد اگر اور مہنی مذاق کے طور پر کرنا بھی قصد ہے اور وہ نکل کر ناطلاق دینا اور حجت کرنا ہے اس کو احمد ابو داؤد و ترمذی وابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اور ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ اور نذر بھی طلاق و عتاق کے معنی میں ہے کیونکہ اس میں بھی واقع ہونے کے بعد فسخ کا احتمال نہیں ہے۔ اور نذر کا صیغہ شرط و جزا کا صیغہ ہے یعنی نذر کا جملہ شرط و جزا سے مرکب ہونا چاہئے یا یہ لفظ ہوں یا اللہ علی۔ یعنی مجھ پر اللہ کے واسطے واجب ہے یا صرف علی۔ یعنی مجھ پر واجب ہے۔ کہے تب بھی نذر واجب ہونے کے لئے کافی ہے۔ اگر کسی نے یہ کہا کہ مجھ پر نذر واجب ہے اور اس جملہ پر اور کچھ زیادہ نہ کیا اور اس کی کوئی نیت نہیں ہے تو اس پر قسم کا کفارہ لازم ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص نذر دے لیکن اس نذر کی چیز کا نام نہ لے، یعنی روقہ نماز صدقہ دینا کچھ نہ کہے تو اس پر قسم کا کفارہ لازم ہو جائیگا اس کو ابو داؤد وابن ماجہ نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے یہ کسی نے یوں کہا کہ اگر میں تندست ہو گیا تو اس قدر روزے رکھوں گا تو جب تک یوں نہ کہے کہ اللہ کے واسطے میں یہ اپنے اوپر واجب کرنا ہوں تب تک وہ روزے واجب نہیں ہوں گے یہ حکم قیاس کے بموجب ہے اور احسان یہ ہے کہ واجب ہوں گے مگر اگر نذر کو کسی چیز پر موقوف نہیں کیا تو کسی طرح واجب نہ ہوں گے نہ بموجب قیاس کے اور نہ بموجب استحسان کے اور اس کی نظیر یہ ہے کہ اگر کسی نے کہا کہ میں حج کروں گا تو اس پر کچھ واجب نہیں ہے اور اگر یوں کہا کہ اگر میں ایسا کروں تو حج کروں گا پھر اس نے ایسا کیا تو اس کو حج لازم ہو جائے گا۔

(۸۷) مال میں سے جس چیز کی نذر کرے وہ مال نذر کی مقدار اس کی ملکیت میں موجود ہونا چاہئے، اور وہ مال کسی دوسرے کی ملکیت میں ہونا چاہئے۔ اور یہ دونوں شرطیں نذر کی بعض صورتوں کے ساتھ مخصوص ہیں، پس اگر وہ اس قلم سے کم کا مالک ہے جتنی کہ اس نے نذر کی ہے تو جس قدر اس کے پاس ہے صرف اسی قدر صدقہ کرنا لازم ہوگا۔

لعمري و بھرتہ ش و بھرتہ حیات سے مشکوٰۃ و جمع الغنائم و مظہری و حیات سے مشکوٰۃ بھرتہ حیات سے حوت سے درمیں کتاب الايمان و ما سے مشکوٰۃ و جمع الغنائم و ما سے مشکوٰۃ بھرتہ حیات سے حوت سے۔

روزہ واجب ہے یا ایک سال کے روزے واجب ہیں یا اس ہفتہ میں جمعرات کے دن کا روزہ واجب ہے۔ نذر مطلق کو نذر منجز و نذر غیر مطلق بھی کہتے ہیں۔ جو نذر کسی شرط پر معلق ہوتی ہے جب وہ شرط پائی جائے (یعنی پوری ہو جائے) تو اس وقت یہ نذر بھی مطلق یعنی منجز کے حکم میں ہو جاتی ہے پس اس وقت اس کا پورا کرنا بھی اسی طرح سے واجب ہے جیسا کہ مطلق کا اور نذر معلق کا یہ حکم اس وقت ہے جبکہ وہ کسی ایسی شرط پر معلق ہو جس کے وجود کا ارادہ کیا جاتا ہے مثلاً یہ کہنا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میرے مرض کو شفا دی یا میرا فلاں غائب آگیا یا میرا دشمن مر گیا تو فلاں چیز میرے ذمہ اللہ تعالیٰ کے واسطے واجب ہے اور اگر اس شرط کے وجود کا ارادہ نہ کیا جاتا ہو مثلاً یہ کہنا کہ اگر میں فلاں مکان میں داخل ہوں یا فلاں شخص سے کلام کروں تو اس میں اختلاف ہے بعض نے کہا کہ اس نذر کا پورا کرنا بھی واجب ہے اور بعض نے کہا کہ اس کو اختیار ہے خواہ قسم کا کفارہ دے یا اس نذر کو پورا کرے اور یہی قول صحیح ہے کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنی وفات سے تین روزہ یا سات روزہ پہلے اس قول کی طرف رجوع کر لیا تھا۔ پس معلق بالشرط میں اگر شرط ایسی ہو جس کے وجود کا ارادہ کیا جائے مثلاً یوں کہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میرے مرض کو شفا بخشی یا میرا غائب واپس آگیا تو مجھ پر روزہ رکھنا واجب ہے اس کو نذر تو روزہ کہتے ہیں اور اگر وہ شرط مکرر ہو یعنی اس کے وجود کا ارادہ نہ کیا جائے مثلاً یوں کہے کہ اگر میں زیر سے بات کروں تو مجھ پر حج کرنا واجب ہے اس کو نذر کحل کہتے ہیں۔ پھر جانتا تھا ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے واجب نہیں ہیں وہ تین قسم کی ہیں یا وہ طاعت ہیں یا معصیت ہیں یا مویبلہ ہیں کہ نہ ان میں طاعت کے معنی ہیں اور نہ معصیت کے پس قسم اول یعنی نذر بالطاعت کا پورا کرنا بالاجماع واجب ہے پھر نذر بالطاعت اگر منجز یعنی مطلق ہو تو اس کی بجائے کفارہ ادا کرنا بالاجماع جائز نہیں ہے لیکن اگر وہ اس کے ادا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو بعض فقہانے کہا ہے کہ اس پر کفارہ عین واجب ہے اور اگر وہ کسی شرط پر معلق ہو اور وہ شرط پائی جائے تب بھی امام ابو حنیفہ و امام مالک و اکثر علماء رحمہم اللہ کے نزدیک یہی حکم ہے کیونکہ ان کے نزدیک معلق بالشرط بھی منجز کے حکم میں ہے پس وہ ایسا ہو گیا گویا کہ اس نے شرط کے پائے جانے کے وقت کہا ہے کہ مجھ پر اللہ کے واسطے اتنا واجب ہے اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے روایت کی گئی ہے کہ انھوں نے منہ سے سات روزہ پہلے اس سے رجوع کر لیا تھا اور فرمایا تھا کہ جب نذر معلق بالشرط ہو تو اس کو اختیار ہے خواہ بعینہ اس کو ادا کرے یا قسم کا کفارہ دیدے اور یہی امام محمد کا قول ہے پس اگر کسی نے کہا کہ اگر میں نے فلاں کام کیا تو مجھ پر حج واجب ہے یا ایک سال کے روزے واجب ہیں تو خواہ وہ اپنی نذر کو پورا کرے یا قسم کا کفارہ ادا کرے پس اگر وہ فقیر ہو تو اس کو اختیار ہے کہ وہ ایک سال کے روزے دے کہ یا تین دن کے روزے دے رکھے اور پہلا قول ظاہر المذہب ہے اور اختیار کا قول امام ابو حنیفہ سے نوادہ کی روایت میں ہے اور صاحب ہدایہ و دیگر متقین علمائے حنفیہ کے نزدیک مختار یہ ہے کہ معلق بالشرط نذر جس میں نذر کرنے والے کو اختیار ہے اس سے مراد

لے مستفاد عن منہی و درود و جات تشریفات عن الایلیٰ مختصاً۔

نذیر کھلچ ہے کیونکہ وہ شرط کے وجود کا اہل نہیں کرتا پس وہ نذر کے وجوب کا بھی اہل نہیں کرتا بلکہ وہ اس کو شرط کے فعل سے روکنے والا بناتا ہے کیونکہ انسان ہمیشہ کی عبادت کو اپنے اوپر واجب کرنے کا اہل نہیں کرتا اگرچہ اس سے اس کو ثواب حاصل ہوتا ہے کیونکہ وہ ذرا ہے کہ وہ اس پر گراں گزرتے گی پس وہ اس کے لئے عذاب کا سبب بنے گی اور اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نذر ماننے کی ممانعت وارد ہوئی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نذر کوئی بھلائی نہیں لاتی خاص طور پر وہ نذیر عبادت شاذ کے متعلق ہو مثلاً حج کرنے یا ایک سال کے روزے رکھنے کی نذر اور البتہ نذیر وہ میں عین اس مندرجہ کا ادا کرنا ضروری ہے اس کے علاوہ جائز نہیں ہے کیونکہ جب اس شرط کے وجود کا اہل نہ کیا تو اس نے وجود نذر کا اہل کر لیا پس معلق بمعنی مطلق ہو گئی لہذا وہ اس کے حکم میں داخل ہو جاتی ہے اور وہ حکم یہ ہے کہ اس نذر کو بعینہ پورا کیا جائے اور اس کی بجائے کفارہ ادا کرنا جائز نہیں ہے پس جس نذر کا پورا کرنا بعینہ واجب ہے وہ نذر مطلق اور نذیر تردد ہے اور جس نذر میں کفارہ جائز ہے وہ نذر کھلچ ہے اور امام احمد رحمہ اللہ کا مذہب بھی یہی ہے اور اسی تفصیل کو صاحب ہدایہ نے اختیار کیا ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ کا اظہار فعل بھی یہی ہے جیسا کہ منہاج میں ہے۔

فائدہ: - جاننا چاہئے کہ نذر کے صفے میں میں یعنی قسم کا بھی احتمال ہو سکتا ہے اس لئے اس کی چھ صورتیں مرتب ہوں گی (۱) نذر کے صفے میں کچھ نیت نہیں کی یعنی نیت پر دلالت کرنے والا صیغہ نہیں کیا۔ (۲) صرف نذر ہی کی نیت کی قسم کی نیت نہیں کی۔ (۳) نذر کی نیت کی اور ساتھ ہی قسم کے نہ ہونے کی بھی نیت کی۔ ان تینوں صورتوں میں بالاجمل صرف نذر ہی ہوگی، یہ حکم پہلی صورت میں صیغہ نذر کے موافق عمل کرتے ہوئے ہے اور دوسری صورت میں بطریق اولیٰ ہی حکم ہے کیونکہ دوسری صورت میں نذر میں عزیمت کے ساتھ تاکید پیدا کر دی گئی ہے اور تیسری صورت میں قسم کی نفی کر کے مزید تاکید پیدا کر دی گئی ہے۔ (۴) قسم کی نیت کی اور ساتھ ہی نذر نہ ہونے کی بھی نیت کی تو اس صورت میں اس شخص کے معین کرنے کی وجہ سے بالاجمل صرف قسم ہوگی اور اگر وہ اس کا روزہ توڑ دے گا تو قسم توڑنے والا ہونے کی وجہ سے اس پر قسم کا کفارہ لازم ہوگا۔ (۵) نذر اور قسم دونوں کی نیت کی (۶) صرف قسم کی نیت کی اور نذر کی نفی نہیں کی، ان دونوں صورتوں میں امام ابو حنیفہ و امام محمد رحمہما اللہ کے نزدیک نذر اور قسم دونوں لازم ہوں گی یہاں تک کہ اگر اس نے روزہ افطار کیا تو اس پر نذر کی قضا واجب ہوگی اور قسم کا کفارہ واجب ہوگا اور یہ حکم عموم مجاز پر عمل کرنے کے سبب سے ہے، اور وہ وجوب ہے یعنی جہت میں وجہ نذر کے درمیان کوئی تضاد نہیں ہے کیونکہ دونوں وجوب کی مقتضی میں صرف تما فرق ہے کہ نذر بعینہ وجوب کی مقتضی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اپنی نذر کو پورا کرؤ اور قسم بخیرم وجوب کی مقتضی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے نام کی حفاظت ہے پس ہم نے ان دونوں کو مذکورہ دونوں ایللوں کے ساتھ

لے منہجی مختصراً سورۃ الحج ۲۵ دونوں و بقاء و بحروا ملقطاً۔

عمل کرتے ہوئے جمع کر دیا ہے جیسا کہ ہمہ میں بشرط عوض تبرع اور معاوضہ کی دونوں جہتوں میں جمع کر دیا ہے اور اس دلیل پر پوری بحث فتح القدیر و دیگر کتب اصول میں مذکور ہے پس جب ہمیں (نفس) کی نیت کی توان دونوں سے عموم مجاز پر عمل کرنے کا ارادہ کیا جائے گا کہ حقیقت و مجاز میں جمع کرنے کا۔ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک پہلی صورت میں یعنی نذر اول قسم دونوں کی نیت کرنے میں صرف نذر لازم ہوگی اور دوسری صورت یعنی صرف قسم کی نیت کرنے اور نذر کی نفی نہ کرنے کی صورت میں صرف قسم ہوگی اس لئے کہ صیغہ کا استعمال نذر میں حقیقی ہے اور قسم میں مجازی یہاں تک کہ پہلی صورت نیت پر موقوف نہیں ہے اور دوسری صورت نیت پر موقوف ہے پس اول صورت میں حقیقت کو ترجیح ہے اور دوسری صورت میں نیت کے باعث مجاز مستحب ہے۔

نذر بمال کے مصارف | نذر بمال کے مصارف وہی ہیں جو زکوٰۃ کے ہیں لیکن زکوٰۃ کا فرض صرف نہیں ہے اور نذر کا مصرف ہے، نذر کرنے والے کے لئے اپنی نذر میں سے کوئی چیز کھانا مال نہیں ہے اگر اس میں سے کھائے گا تو اس حصہ کی قیمت ادا کرنا واجب ہوگا، اس کا ایک حلیہ ہے وہ یہ ہے کہ جب نذر کرنے والے نے کسی شے کو نذر کیا کھانا دے کر اس کی ملک کر دیا اب اگر وہ شخص اس میں سے اس نذر کرنے والے کو دیدے تو اس صورت میں اس کھانے کی قیمت نذر کرنے والے پر لازم نہیں ہوگی۔

نذر معین و غیر معین کے فزوں کے مسائل

نذر صیام یک سال | اگر کسی نے اپنے اوپر ایک سال کے روزے واجب کرنے کی نذر کی تو یہ مسئلہ تین قسم پر ہے۔
 ۱۔ کیونکہ اس نے سال معین کا ذکر کیا ہوگا یا بغیر معین کے سال کا ذکر کیا ہوگا لیکن اس کے بعد کو لگنا نہ رکھنے کی شرط کی ہوگی یا بغیر معین سال کی نذر کرنا اور اس میں لگنا نہ ہونے کی شرط نہ کرنا ان تینوں صورتوں کے احکام مندرجہ ذیل ہیں۔

(۱) سال معین کے بعد کو لگنا، اگر لیں کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے میرے ذمہ اس سال کے روزے واجب ہیں تو اس سال کے روزے واجب ہو جائیں گے پس یہ اس سال کے روزے رکھے لیکن ایام منوعہ کے روزے نہ رکھے اور وہ پانچ دن ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ اور ایام تشریق کے تین دن، اور بعد میں ان پانچ روزوں کو قضا کرے اس لئے کہ کسی معین سال کے بعد کو لگنا ان ایام منوعہ کی نذر کو بھی شامل ہے کیونکہ سال ان ایام سے خالی نہیں ہوتا اور ایام منہیہ کی نذر کرنا صحیح ہے مگر یہ فعل ہمارے نزدیک حرام ہے (یعنی ان دنوں میں اس کو نہ رکھنا حرام یا مکروہ

لہذا وہ دفع دل مشتطاعہ جائز ہے اور کافی ہے ورنہ جات ہے جات جمع نہروں میں باجموعیات۔

تحریری ہے، مؤلفؒ پس اس کو ان دنوں میں روزہ نہ رکھنا اور بعد میں ان کو قضا کرنا واجب ہے تاکہ امر وہی دفتوں کی ذمہ داری سے بری ہو سکے اور اگر انہی دنوں میں روزہ رکھے گا تو وہ اس نذر سے کالی ہو جائیں گے لیکن گنہگار ہوگا (جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے مؤلفؒ) اور یہ حکم اس وقت ہے جبکہ نذر ایام منہیہ سے پہلے واقع ہوئی ہو۔

... اور اگر ایام منہیہ کے بعد نذر کی ہو تو گنہگار ہوئے ایام کی قضا اس پر واجب نہیں ہے۔ پس اگر ایام شوال میں عید الفطر کا دن گزرنے کے بعد مثلاً دو شوال کو یہ نذر کی ہو تو اس پر عید الفطر کے دن کی قضا واجب نہیں ہے بلکہ اسی طرح اگر ایام تشریق گزرنے کے بعد مثلاً چودھویں ذی الحجہ کو یہ نذر کی ہو تو اس پر عیدین اور ایام تشریق کے دنوں کی قضا واجب نہیں ہے۔ اور اس پر صرف سال کے باقی دنوں کے روزے یعنی نذر کے دن سے لیکر ذی الحجہ کے باقی دنوں کے روزے واجب ہوں گے یہی درست ہے، اس لئے کہ ہر عربی سال ایک معینہ مدت کا نام ہے جس کی ابتدا ماؤلہا ہے اور یہ دنوں اہل عرب کے نزدیک مخصوص ہیں پس عربی سال کی ابتداء محرم سے ہے اور اس کی انتہا ذی الحجہ کے آخری دن پر ہے پس جب نذر کرنے والے نے اس سال کا لفظ کہا تو اس میں اشارہ ہے کہ اس سے سال رواں مراد ہے پس اس کے کلام کی حقیقت یہ ہے کہ اس نے نذر کے دن سے آئندہ کی مدت ذی الحجہ کے آخری دن تک کی نذر کی ہے اور شروع محرم سے نذر کرنے کے دن تک جو مدت گزر چکی ہے وہ زمانہ ماضی میں نذر ہونے کی وجہ سے لغو ہو جائے گی جیسا کہ اگر کوئی نذر کرے کہ اشتر کے واسطے میرے ذمہ گزشتہ کل کا روزہ واجب ہے تو یہ نذر لغو ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے رمضان سے پہلے کہا کہ مجھ پر اشتر کے واسطے اس سال کے روزے واجب ہیں۔ . . . تو اس پر نذر کے دن سے آخری الحجہ تک کے روزے واجب ہوں گے اور وہ ایام منہیہ کے روزے نہ رکھے اور ان کی قضا دے۔ . . . لیکن رمضان کے روزے اگر اس نے رکھے ہیں تو ان کی قضا نذر کے روزوں کی قضا کی طرح اس پر واجب نہیں ہوگی کیونکہ نذر کی جہت سے ان کا واجب ہونا صحیح نہیں ہے اس لئے کہ رمضان کے روزے تو پہلے ہی سے شرع کی طرف سے اس پر فرض ہیں لہذا یہ بیان مردوں کے متعلق تھا لیکن اگر کسی عورت نے نذر کی کہ اس سال کے روزے رکھوں یا کسی متعین سال کے روزوں کی نذر کی تو وہ ایام منہیہ کے دنوں کی قضا بھی کرے اور ایام حیض کے روزوں کی قضا بھی کرے اس لئے کہ وہ معین سال بھی عورت کے حق میں حیض سے خالی ہی ہوتا ہے پس اس پر وہ سال کی نذر کا واجب کرنا صحیح ہوا۔

پس اگر نذر کی نذر باطل ہو جائے گی

(۲) سال غیر معین کے روزوں کی نذر کی ہو لیکن ان کو پہلے روپے رکھنے کی شرط کی ہو، اگر کسی نے عربی الفاظ میں ایک سال کے روزوں کی نیت کی اور سال کو نکرہ یعنی بغیر العین لام کے بیان کیا (یا کسی اور زبان میں غیر معین سال کے روزوں کی نذر کی، مؤلفؒ) اور اس میں یہ شرط کی کہ لگاتار روزے رکھے گا تو اس کا حکم بھی وہی ہے جو معین سال کے روزوں کی نذر کا بیان ہو چکا ہے کیونکہ لگاتار روزے رکھنے کی شرط کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ معین کر لینا پس اگر کسی نے

لہ در سہ نفع و سہ بقاء عن ش و غیرہ سہ در بخر سہ نفع و بخر و ش و جات ش نفع و بخر و جات سہ نفع و بخر و جات

یہ کہا کہ اشرف کے واسطے چھ ہر ایک سال کے بچے دس روزے واجب ہیں تو یہ کہنا ایسا ہی ہے جیسا کہ یوں کہے کہ اللہ کے واسطے چھ ہر اس معین سال کے روزے واجب ہیں پس وہ شخص ایام نہیہ کے روزے نہ رکھے اور سال ختم ہوتے ہی دوسرے سال کے شروع میں متصل بغیر کسی فاصلہ کے قضا کرے تاکہ بقدر امکان پہنچے دس روزے ہونا متحقق ہو جائے۔ اور اگر ان ایام نہیہ میں روزے رکھ لے گا تو اس کے ذمہ سے واجب ادا ہو جائے گا اس لئے کہ جیسا اس نے اپنے اوپر ناقص لازم کئے تھے ویسے ہی ناقص ادا ہو گئے اور ان روزوں کے معین روزوں کے حکم میں ہونے سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس پر یا ورمضان کے روزوں کی قضا واجب نہیں ہے جبکہ ان کو یا ورمضان میں رکھ چکا ہو جیسا کہ معین سال کی نذر میں واجب نہیں ہے اس لئے کہ سال معین کی طرح سال متتابع بھی رمضان سے خالی نہیں ہوتا اور رمضان کے روزے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے ہی فرض ہیں تو رمضان کے روزوں کی نذر باطل ہو جائے گی پس اس پر سال معین اور سال غیر معین متتابع کی نذر کرنے کی صورت میں گیارہ مہینے کے روزے واجب ہوں گے معین سال کے روزوں کی نذر اور غیر معین سال کے لگاتار روزوں کی نذر میں ایام نہیہ کے روزے قضا کرنے میں یہ فرق ہے کہ پہلی قسم میں ان روزوں کی قضا خواہ لگاتار رکھے یا منفرد طور پر رکھے دونوں طرح جائز ہے لیکن دوسری قسم میں حتی الامکان پہنچنے کی شرط کا لحاظ رکھتے ہوئے سال ختم ہونے پر متصل ہی پہنچنے کے روزے رکھے۔ اور اسی طرح دونوں قسم کے روزوں میں ایک فرق یہ ہے کہ اگر ایام نہیہ کے روزوں کے سوا کوئی ایک روزہ بھی چھوڑ دیا تو دوسری قسم میں ان کا پہنچنے کے روزے ہونا منقطع ہو جائے گا پس جس دن کا روزہ افطار کیا ہے اس سے پہلے جتنے دنوں کے روزے رکھے ہیں سال ختم ہونے کے متصل ہی ان سب کا اعادہ کرے گا خواہ وہ روزہ سال کے آخری ایام میں چھوڑا ہو اگرچہ سارے روزے رکھ چکا ہو صرف آخری ایک روزہ ہی چھوڑا ہو بخلاف قسم اول یعنی معین سال کے روزوں کی نذر کے کہ اس میں ایام نہیہ کے روزوں کی قضا کا لگاتار گئے سال کے شروع میں متصل ہی ہونا واجب نہیں ہے اس لئے کہ اس میں پہنچنے کے روزے ہونا تعین وقت کی ضرورت کی وجہ سے لازم ہوا ہے اسی لئے اگر اس میں ایک دن کا روزہ افطار کر دیا تو صرف اسی ایک دن کی قضا لازم ہوئی۔ لیکن وہ شخص اس روزہ کو بلا عذر چھوڑ دینے کی وجہ سے گنہگار ہوگا جیسا کہ اگر رمضان کا روزہ بلا عذر چھوڑ دے گا تو اس پر صرف اس دن کی قضا لازم ہوگی اور گنہگار ہوگا کیونکہ رمضان میں پہنچنے کے روزے رکھنا ضرورت تعین وقت کی وجہ سے واجب ہے اور قسم دوم میں پہنچنے کے روزے کو چونکہ اس نے قصداً خود اپنے غلو پر لازم کیا ہے پس جب اس صورت میں کوئی روزہ افطار کیا تو اس کو نئے سرے سے لگاتار رکھنا لازم ہوگا اگر کسی شخص نے کسی معین سال یا مہینے کے روزے اپنے اوپر واجب کئے تو خواہ وہ نذر کئے وقت ان میں پہنچنے کے روزے کی شرط کرے یا نہ کر اگر وہ ایک یا زیادہ روزے افطار کر دے گا تو اس پر نئے سرے سے روزے رکھنا واجب نہیں ہوگا کیونکہ نذر معین میں

پتہ دے ہونے کی شرط کرنا لغو ہے۔ یہ جو کچھ قسم دوم کے متعلق بیان ہوا اس وقت ہے جبکہ پتہ دے ہونے کی شرط کو نقد میں بیان کیا ہو لیکن اگر پتہ دے ہونے کو صراحتاً بیان نہ کیا ہو بلکہ دل میں اس کی نیت کی ہو تو اس کے متعلق بحر الرائق میں کہا ہے کہ پتہ دے ہونے کی نیت کا بھی وہی حکم ہے جو نذر میں پتہ دے ہونے کی شرط بیان کرنے کا ہے یہاں تک کہ اگر وہ ایک روزہ افطار کرے گا تو نئے سرے سے روزے رکھنا لازم ہوگا۔ یہ جو کچھ بیان ہوا مردوں کے بارے میں ہے لیکن عورت کے بارے میں مزید یہ بات ہے کہ وہ اپنے ایام حیض کے روزوں کی بھی قضاء دیکر دوسرے قسم اول میں بیان ہوا۔

(۳) غیر معین سال کی نذر کرنا اور اس میں پے درپے ہونے کی شرط نہ کرنا، اگر عربی زبان میں نذر کی اور سال کو نذرہ بیان کیا (یا کسی اور زبان میں غیر معین سال کی نذر کی، مولف) اور اس میں روزوں کے پے درپے ہونے کی شرط نہیں کی یعنی یوں کہا کہ اللہ کے واسطے مجھ پر ایک سال کے روزے واجب ہیں اور سال کو معین نہیں کیا اور اس میں پے درپے ہونے کی شرط بھی بیان نہیں کی تو وہ چاند کے حساب سے (سوائے ایام منہیہ) ایک سال کے روزے رکھے اور اس کے بعد تیس روزے اور قضا رکھے تیس روزے رمضان کے اور پانچ روزے ایام منہیہ کے یعنی دو عیدین کے اور تین ایام تشریق کے کیونکہ اگر وہ ایام منہیہ کے روزے رکھے گا تو ذمہ داری سے بری نہیں ہوگا اس لئے کہ وہ روزے ناقص رہا ہوں گے جو کامل کی جگہ کافی نہیں ہوں گے اور رمضان کے چھ روزے اپنی جگہ پُر ادا ہوں گے نذر کی جگہ ادا نہیں ہوں گے پس ان کی تعداد روزے قضا کرنے واجب ہوں گے۔ بخلاف پہلی دو قسموں کے کہ ان میں ایام منہیہ کے روزے اُتران ہی دنوں میں رکھے گا تو ذمہ داری سے بری ہو جائے گا اگرچہ گنہگار ہوگا اور بوجہ تین سال کے رمضان کے روزوں کی نذر بخوبی جائیگی جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے) — اور چاہے کمان قضا روزوں کو پہلے روزوں کے ساتھ متصل ہی رکھے اور اگر ان کے متصل نہیں رکھے بلکہ فاصلے سے رکھے تو بعض نے ذکر کیا ہے کہ وہ نذر اس کے ذمہ سے ادا نہیں ہوگی لیکن یہ غلط ہے اور صحیح یہ ہے کہ اس کے ذمہ سے واجب ادا ہو جائے گا۔ پس اس تیسری قسم کی نذر والے شخص پر ایسے بارہ مہینے کے روزے واجب ہوں گے جن میں ماہ رمضان اور پانچ ایام منہیہ شامل نہ ہوں اسی لئے لوہ بیان ہوا ہے کہ وہ چاند کے حساب سے (ایام منہیہ کے علاوہ) ایک سال کے روزے رکھے اور تیس روزے اور قضا رکھے۔ عورت اپنے حیض کے دنوں کے روزے بھی قضا کرے جیسا کہ قسم اول و دوم میں حکم ہے۔ اگر کسی نے اپنے ادا پر لگنا تو روزے واجب کے پھر ان کو متفرق طور پر رکھا تو جائز نہیں ہے اور اگر اس کے برعکس کیا یعنی پے درپے کی شرط نہیں کی اور ان کے پے درپے رکھا تو جائز ہے۔

(خلاصہ) ان تینوں قسم کی نذرین کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلی دونوں صورتوں میں اگر باغ منوعہ دونوں کے روزے نہیں رکھے تو صرف ان کی قضا اس پر واجب ہوگی اور اگر ان دونوں کے بھی روزے رکھ لے تو اگرچہ گنہگار ہوگا لیکن اس پر کسی نذر کی قضا واجب نہیں ہوگی بلکہ اس پر رمضان کے روزوں کی قضا واجب نہیں ہوگی جبکہ ان کو اپنی جگہ پر رکھ لیا ہو اور

تیسری صورت میں ایامِ منیہ کے روزوں کی قضا اس پر واجب ہوگی خواہ ان دنوں میں روزہ رکھا ہو یا نہ رکھا ہو اور اس کے ساتھ رمضان کے روزوں کی بھی قضا واجب ہوگی یعنی پینتیس روزے قضا کرنے واجب ہوں گے اور عورت تینوں صورتوں میں اپنے حیض کے دنوں کے روزے بھی قضا کرے گی پہلی صورت کے لئے یہ حکم بحر الرائق میں تصریحاً موجود ہے اور دوسری صورت کے لئے بھی اس کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے اور تیسری صورت کے لئے سراج الوہاج میں تصریح موجود ہے اگر کسی نے اپنے اوپر ایک ماہ کے روزے واجب کرنے کی نذر کی تو یہ مسئلہ بھی ایک سال کے روزوں کی نذر کی مانند تین قسم پر ہے۔

(۱) کسی معین مہینے کے روزوں کی نذر کرنا، اس کا حکم بھی وہی ہے جو ایک معین سال کے روزوں کی نذر کا بیان ہو چکا ہے (مؤلف) پس اگر کسی نے یوں کہا کہ اللہ کے واسطے مجھ پر واجب ہے کہ میں اس مہینے کے روزے رکھوں (یعنی عربی میں الشہر الف لام کے ساتھ کہا) تو اس مہینے کے جتنے دن باقی ہیں اس پر صرف اتنے ہی دنوں کے روزے واجب ہوں گے کیونکہ اس نے معرفت مہینے کے روزوں کی نذر کی ہے تو اس سے موجودہ مہینہ مراد لیا جائے گا اور اگر الشہر سے اس نے کوئی مہینہ مراد لیا ہو تو اس کی نیت کے موافق حکم ہوگا کیونکہ اس کے کلام میں اس کا احتمال ہے۔ اگر کسی شخص نے اپنے اوپر ماہِ رجب کے روزوں کی نذر کی پھر اُس نے ماہِ رجب کے روزے رکھے اور وہ مہینہ اتنیس دن کا ہو تو اس پر کسی روزہ کی قضا واجب نہیں ہوگی کیونکہ اس پر جانبدار کے حساب سے روزے واجب ہوں گے۔ اگر کسی نے یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے میرے ذمہ واجب ہے کہ شوال و ذیقعدہ و رذی الحجہ کے روزے رکھوں پھر جانبدار کے حساب سے اس نے ان مہینوں کے روزے رکھے اور ذیقعدہ و ذی الحجہ دونوں تیس تیس دن کے ہوئے اور شوال اتنیس دن کا ہو تو اس پر پانچ دن کے روزے اور واجب ہوں گے۔ دو روزے دونوں عیدوں کے اور تین روزے ایامِ تشریق کے، یعنی ان پانچ دن کے روزے قضا کرنا اس پر واجب ہوگا اور اگر ان کو انہی دنوں میں رکھ دیا تو واجب اس کے ذمہ ہے ادا ہو جائے گا کیونکہ اس نے معین مہینوں کے روزوں کی نذر کی ہے لیکن گنہگار ہوگا (مؤلف) اگر ایک معین مہینے کے روزوں کی نذر کی پھر اس میں ایک دن روزہ نہ رکھا تو صرف اس ایک روزہ کو قضا کرے نئے سرے سے شروع نہ کرے اور اگر اس مہینے کے تمام دنوں کے روزے نہیں رکھے تو قضا میں اختیار ہے خواہ لگاتار رکھے یا جدا جدا رکھے۔

(۲) کسی غیر معین مہینے کے روزوں کی زندگی اور ان کے لگانا روئے کی شرط کی، پس اگر کسی نے یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے مجھ پر واجب ہے کہ ایک ماہ کے لگانا روزے رکھوں تو اس پر لگانا روزے رکھنے واجب ہوئے گا اور اگر کسی غیر معین مہینے کے روزے لگانا رکھنے کی زندگی پھر وہ روزے رکھے اور ان میں سے ایک روزہ چھوڑ دیا خواہ وہ ایام منہیہ میں سے چھوڑا ہو تو اب یہ نئے سترے ایک ماہ کے روزے لگانا رکھے کیونکہ جہیز ایام منہیہ سے خالی ہی ہوتا ہے (پس

دو یا زیادہ دن کے روزوں کی نذر کرنا اگر کسی نے دو دن یا زیادہ دنوں کے روزوں کی نذر تو اس کی بھی وہی تین صورتیں ہیں جو پہلے اور سال کے روزوں کی بیان ہوئی ہیں، ان کی تفصیل یہ ہے (مؤلف)

(۱) دو یا زیادہ معین دنوں کے روزوں کی نذر کرنا، اگر کسی نے اپنے اوپر معین دنوں کے روزوں کی نذر کی تو ان معین دنوں کے روزوں کو لگاتار رکھنا اس پر واجب ہوگا خواہ لگاتار ہونے کا ذکر کرے یا نہ کرے جیسا کہ اگر کسی معین پہلے یا معین سال کے روزوں کی نذر کرنے میں حکم ہے اگرچہ متعین کر لینے سے متعین نہیں ہو جاتے یعنی بعد میں روک سکتا ہے جیسا کہ آگے آئے گا لیکن معین وقت کے بعد نذر کی قضا ہوگی اور اسی لئے اس میں رات کو نیت کا واقع ہونا لازمی ہے جیسا کہ نیت کے بیان میں گذر چکا ہے اور ادا یعنی معین وقت کے اندر روزے رکھنا قصداً بہتر ہے، اور نذر معین کو جب اس کے وقت کے اندر رکھ کرے تو ان روزوں کا لگاتار ہونا لازمی ہے اور جو بعض یا کل روزے وقت کے اندر نہیں رکھان کو قضا کرنے میں اس کو اختیار ہے، خواہ لگاتار رکھے یا متفرق طور پر رکھے، اگر کسی شخص نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے میرے ذمہ واجب ہے کہ شروع پہلے کے آخری دن کا اور تاخیر پہلے کے اول دن کا روزہ رکھوں تو اس پر پندرہ اور سولہ تاریخ کا روزہ واجب ہوگا۔

(۲) دو یا زیادہ غیر معین دنوں کے روزے لگاتار رکھنے کی نذر کرنا، اگر کسی نے یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے مجھ پر واجب ہے کہ لگاتار دس دن کے روزے رکھوں پھر اس نے پندرہ دن کے روزے رکھے اور میان میں ایک دن روزہ نہ رکھا اور اس کو معلوم نہیں کہ روزہ نہ رکھنے کا دن ان پانچ دن میں ہے یا دس دن میں تو اس کو چاہئے کہ پانچ دن اور ان کے متصل ہی لگاتار روزے رکھے تاکہ دس دن کے روزے لگاتار ہو جائیں۔ اگر کسی نے یوں کہا کہ اللہ کے واسطے مجھ پر واجب ہے کہ پہلے کے اول اور آخریام میں دو دن لگاتار روزے رکھوں تو اس پر واجب ہے کہ پندرہ اور سولہ تاریخ کے روزے لگاتار رکھے۔ اگر کسی نے یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے مجھ پر واجب ہے کہ میں دو دن کے یا یہ کہا کہ دس دن کے روزے رکھوں اور نذر کرتے وقت لگاتار رکھنے کی نیت کی تو اب ان کا لگاتار رکھنا واجب ہوگا پس اگر ان کو لگاتار رکھنے کی نیت کی اور ان میں سے ایک دن کا روزہ نہ رکھایا یا افطار کر دیا یا عورت کو ان روزوں کے ایام میں حیض آگیا تو نئے سرے سے رکھے اور اپنے اوپر متفرق طور پر رکھنا واجب کیا اور لگاتار رکھ دے تو جائز ہے جیسا کہ اوپر گذر چکا ہے۔

(۳) دو یا زیادہ غیر معین دنوں کے روزوں کی نذر کرنا اور ان میں لگاتار کی شرط نہ کرنا، اگر کسی نے یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے مجھ پر واجب ہے کہ میں دو دن یا تین دن یا دس دن کے روزے رکھوں تو اس پر اسی قدر روزے واجب

ہو جائیں گے اسودہ اپنی مرضی سے کوئی وقت معین کرے جس میں ان روزوں کو ادا کرے اور اس کو اختیار ہے خواہ ان کو بعد از بار کے یا لگاتار رکھے لیکن اگر ان کو لگاتار رکھنے کی نیت کی تھی تو اب ان روزوں کا لگاتار رکھنا واجب ہے پس اگر اس نذر میں لگاتار روزے رکھنے کی نیت کی تھی تو اب ان کا لگاتار رکھنا لازمی ہے (جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے)۔ اگر کسی نے عربی زبان میں یوں کہا اللہ علی صوم الايام یعنی اشترکے واسطے میرے ذمہ صوم الايام (دنوں کے روزے) واجب ہیں تو اس پر تین دن کے روزے واجب ہوں گے کیونکہ یہ جمع کا کم سے کم عدد ہے لیکن اگر زیادہ کی نیت کی تو اسی قدر واجب ہوں گے اور اگر یوں کہا کہ اشترکے واسطے مجھ پر صوم الايام کثیرہ (بہت دنوں کے روزے) واجب ہیں اور کچھ نیت نہیں کی تو امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک اس پر دس دن کے روزے واجب ہوں گے اور صاحبین کے نزدیک سات دن کے روزے واجب ہوں گے اور اگر عربی زبان میں یوں کہا کہ اللہ علی صیام الايام یعنی اشترکے واسطے مجھ پر صیام الايام واجب ہیں اور اس میں اس نے کچھ نیت نہیں کی تو امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک اس پر دس دن کے روزے اور صاحبین کے نزدیک سات دن کے روزے واجب ہوں گے (یہ حکم عربی کے لفظ صوم الايام کے ساتھ مخصوص ہے اور یہ اختلاف اس بنا پر ہے کہ الف لام تعریف امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک استغراق جنس کے لئے ہے اس لئے اکثر عدد کی طرف منسوب ہوگا اسودہ دس ہے اور صاحبین کے نزدیک الف لام عہد کے لئے ہے اس لئے معہود ہی سات دن ہیں جن میں چھینے اور سال دور کو تے رہتے ہیں اس لئے نذر میں یہ لفظ سات کی طرف منسوب ہوگا اور یہ اختلاف اس بات پر مبنی ہے کہ امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک حرف تعریف کا استغراق پر محمول کرنا عہد پر محمول کرنے پر مقدم ہے اور صاحبین کے نزدیک اس کے برعکس ہے یعنی حرف تعریف کا عہد پر محمول کرنا مقدم ہے استغراق پر محمول کرنے سے۔ اگر کسی شخص نے روزوں کی نذر میں عربی میں صوم بضعة عشر یوماً (دس اور چند دن) کہا تو اس پر تیرہ دن کے روزے واجب ہوں گے (یہ حکم بھی عربی زبان میں کہنے کے ساتھ مخصوص ہے) اور اسی طرح اگر یوں کہا کہ اشترکے واسطے میرے ذمہ صوم کذا کذا (اتنے اتنے دن کے روزے) واجب ہیں تو گیارہ دن کے روزے واجب ہوں گے اور بحر میں کہلے کہ یہ شکل ہے اور اس پر بارہ روزے واجب ہونے چاہئیں اس لئے کہ اس نے ایسے دو عدد میں جمع کیا ہے جن میں حرف عطف نہیں ہے اور اس کا کم سے کم عدد بارہ ہے کیونکہ ایک کذا سے مراد دو کا عدد ہے کیونکہ اسم العدد ہے جیسا کہ اگر کوئی شخص یوں کہے کہ یفلان علی کذا اور تھا تو اس پر دو صوم لازم ہوں گے پس کذا کذا سے مراد وہاں بارہ کا عدد ہے۔ اور اگر صوم کنا و کنا (اتنے اتنے دن کے روزے) کہا یعنی حرف عطف کے ساتھ کہا تو اکیس دن کے روزے واجب ہوں گے۔ اور اگر کسی نے عربی میں کہا اللہ علی صوم الجمع یعنی اشترکے واسطے مجھ پر کئی جمعوں کا روزہ واجب ہے تو امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک اس پر دس جمعوں کے روزے واجب ہوں گے اور صاحبین کے نزدیک اس پر تمام عمر کے جمعوں کے روزے واجب ہوں گے۔

(فائدہ) اگر کسی نے عربی میں یہ کہا کہ اللہ علی صیام الشہور یعنی اللہ کے واسطے مجھ پر مہینوں کے روزے واجب ہیں تو اس پر امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک دس مہینے کے روزے واجب ہوں گے اور صاحبین کے نزدیک بارہ مہینے کے روزے واجب ہوں گے۔ اور اگر کسی نے عربی میں یہ کہا کہ اللہ علی صیام السنین یعنی اللہ کے واسطے مجھ پر سالوں کے روزے واجب ہیں تو اس پر امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک دس سال کے روزے واجب ہوں گے اور صاحبین کے نزدیک صیام الدہر یعنی تمام عمر کے روزے واجب ہوں گے مگر جب اس نے تین سال کی نیت کی ہو تو اتنے ہی واجب ہوں گے، یہ سائل مرنے والا ہے تو نذر کے الفاظ کہنے کے متعلق ہیں اور ان سب کا ماحصل یہ ہے کہ نذر کرنے والا ایام کا ذکر کرے گا یا جمعہ کا ذکر جمع کے صیغے سے کرے گا یا مہینوں یا سالوں کا ذکر کرے گا اور پھر اس کو معرفت بالف لام کے صیغے سے ذکر کرے گا یا تنکیر کے صیغے سے یعنی بغیر الف لام کے کہے گا تو اگر تنکیر کے صیغے سے کہے گا تو تین کے عدد پر وہ نذر واقع ہوگی یعنی تین دن یا تین جمعے یا تین مہینے یا تین سال مراد ہوں گے کیونکہ صیغہ جمع کا کم سے کم عدد تین ہے اور اس میں کوئی حرف عہد نہیں ہے اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کثرت پر دلالت کرے اور اگر اس کو صیغہ تعریف یعنی الف لام کے ساتھ ذکر کیا ہے تو ایام کے مسئلہ میں امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک دس روز پر اور صاحبین کے نزدیک سات روز پر نذر واقع ہوگی۔ سائل کی دلیل اوپر بیان ہو چکی ہے اور مہینوں کے مسئلہ میں امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک دس مہینے پر نذر واقع ہوگی کیونکہ دس کسی چیز کا اکثر عدد ہے اور صاحبین کے نزدیک بارہ مہینے پر واقع ہوگی کیونکہ مہینہ ہی ہے اس لئے کہ ہر سال بارہ مہینے میں دائر ہوتا ہے چنانچہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے: **إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا**۔ اور جمعوں کے سالوں کے مسئلہ میں امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک دس جمعے اور دس سال کے روزے واجب ہوں گے جیسا کہ مہینوں کے مسئلہ میں وجہ بیان ہو چکی ہے اور صاحبین کے نزدیک تمام عمر کے جمعوں اور تمام عمر کے سالوں کے روزے واجب ہوں گے کیونکہ ان کے لئے کوئی محدود مقدار نہیں ہے پس یہ الفاظ استغراق جنس کے لئے ہوں گے، اور حکم اس وقت ہے جبکہ ان الفاظ کے کہتے وقت اس کی کوئی نیت نہ ہو لیکن اگر کسی چیز کی نیت کی تو وہی واجب ہوگا جس کی نیت کی ہے جیسا کہ اگر کسی نے صوم ایام کی نیت کی اور اس میں تین دن سے زیادہ کی نیت کی تو جتنے دن کی نیت کی ہے اتنے دن کے روزے واجب ہوں گے اسی طرح اگر جمعوں کے روزوں کی نیت کی اور ایک مہینے کے جمعوں کی نیت کی یا اس مہینے کے جمعوں کی نیت کی تو اس پر صرف اسی قدر جمعوں کے روزے واجب ہوں گے اور اسی طرح اگر سالوں کے روزوں کی نیت کی تو اس میں کوئی نیت کی تو جو قدر کی نیت کی ہے اسی قدر روزے واجب ہوں گے۔ اگر کسی نے عربی میں اللہ علی ان اصوم جمعہ کہا (اللہ کے واسطے میرے ذمہ واجب ہے کہ جمعہ کا روزہ رکھوں) تو اگر اس سے جمعہ ہفتہ کے دنوں کی نیت کی تھی یا کوئی نیت نہیں کی تھی تو اس پر سات دن کے روزے واجب ہوں گے اور اگر اس سے خاص جمعہ کے دن کی نیت

متفرق جزئیات نذر

(۱) اگر کسی نے یہ نذر کی کہ فلاں شخص کے آنے کے دن سے دو مہینے کے پہلے روزے رکھے گا پھر شخص شعبان کے مہینے میں آیا تو جتنے دن وہ جائے رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد ان کی بنا کرے یعنی عید الفطر کے بعد ان باقی روزوں کو متصل ہی لگاتا رکھے جیسا کہ عورت حیض سے پاک ہونے کے بعد متصل ہی رکھے (کسی کے آنے کے دن کے روزے کی نذر کے مسئلے شرائط کے بیان میں گزر چکے ہیں، مؤلف)

(۲) اگر کسی شخص نے اپنے اوپر دو ماہ کے لگاتار روزے رکھنے کی نذر کی اور اس نے رجب و شعبان کے مہینے میں روزے رکھے اور ماہ شعبان ایک دن کم یعنی انتیس دن کا ہوا تو اس کا حیلہ یہ ہے کہ سفر کی نیت سے سفر شرعی پر روانہ ہو جائے اور رمضان کی پہلی تاریخ کو اپنی نذر کی نیت سے روزہ رکھے۔ تاکہ لگاتار دو مہینے پورے ہو جائیں کیونکہ مطلق مہینوں کی نذر میں دنوں کی تعداد سے یعنی ساٹھ روزے پورے کرنے واجب ہیں اور ماضی کا روزہ رمضان میں نذر کی نیت سے ادا ہو جاتا ہے، مؤلف)

(۳) اگر کسی نے عربی میں یوں کہا کہ اشتر کے واسطے مجھ پر صیام الزمن (زمانے کے روزے) یا صیام الحین واجب ہیں اور اس کی کوئی نیت نہیں ہے تو اس پر چھ مہینے کے روزے واجب ہوں گے اور عرف میں زمین مثل میں کہے۔

(۴) اور اگر کسی نے عربی میں صیام دھرم کی نذر کی تو امام ابو حنیفہ سے اس کے متعلق کوئی روایت معلوم نہیں ہے اور صاحبین نے کہا کہ چھ مہینے کے روزے واجب ہوں گے، یعنی اگر عربی میں صیام دہر بغیر الف لام کے کہا تو چھ مہینے کے روزے واجب ہوں گے اور اگر صیام الدر مع الف لام کے ساتھ کہا تو تمام عمر کے روزے واجب ہوں گے (یعنی لفظ صیام دہر بغیر الف لام کے اور صیام الدر مع الف لام ان دونوں کے حکم جدا ہیں)۔ (۵) اگر کسی نے کہا یتوب علیّ ان اصوم کلّ

تو امام ابو یوسف سے روایت کی گئی ہے کہ چھ مہینے کے روزے واجب ہوں گے اور امام محمد کے نزدیک ایک دن کا روزہ واجب ہوگا اور کہا گیا ہے کہ لفظ عمر لام تعریف کے ساتھ ظاہر الروایت میں ابید کے حکم میں ہوگا کذا فی فتاویٰ الفتاویٰ اور خزانۃ الاکل میں ہے کہ اگر کسی نے کہا یتوب علیّ ان اصوم غیر تو اس پر ایک دن کا روزہ واجب ہوگا اور اگر کہا یتوب علیّ ان اصوم الغنم تو اس پر ہمیشہ کے روزے لازم ہوں گے ائمہ۔ (۶) اگر کسی نے صوم الابد (ہمیشہ کے روزے) کی نذر کی، پھر معاش (یعنی کرانے)

میں مشغولیت کے باعث وہ ضعیف ہو گیا تو انظار کرے (یعنی روزے نہ رکھے) اور فدیہ دے، یعنی ہر روزے کے بدلے میں صدقہ فطر کی مانند کھادے جیسا کہ شیخ فانی کے بیان میں گزر چکا ہے۔ اور اسی کی مثل فتح القدر میں ہے جیسا کہ اس میں کہا ہے کہ اگر فصل کے روزوں میں تاخیر کر دی حتیٰ کہ وہ شیخ فانی ہو گیا یا اس نے ہمیشہ کے روزوں کی نیت کی پھر ہمیشہ کے روزوں کو واجب ہو گیا یا معاش میں مشغولیت کے باعث نہیں رکھ سکا کیونکہ اس کا کام سخت محنت کا ہے تو اس کو روزہ نہ رکھنا جائز ہے اور ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو صدقہ فطر کی مقدار فدیہ دیدے جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے اور اگر وہ تنگ دست ہونے کی وجہ سے فدیہ دینے پر بھی قادر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں استغفار کرتا رہے کیونکہ اشتر پاک غفور رحیم وغنی و کریم ہے۔ اور اگر کوئی

حج کر لیا تو دے مست ہے یا نذر کی کہ فلاں روز نماز پڑھوں گا پھر اس روز سے پہلے نماز پڑھ لی تو دے مست ہے کیونکہ یہ تعمیل سبب کے موجود ہونے کے بعد ہے اور وہ سبب نذر کا نذر کرنا ہے پس تعین وقت لغو ہو جائے گا۔ پس جس طرح زکوٰۃ ادا کرنے میں تعمیل جائز ہے اسی طرح (غیر معلق) نذر کو ادا کرنے میں بھی تعمیل جائز ہے امام محمدؒ و امام زفر کا اس میں خلاف ہے۔ پس اگر کسی شخص نے رجب میں روزے کی نذر کی یا اس میں نماز پڑھنے کی نذر کی تو امام ابو یوسفؒ کے قول میں رجب سے قبل اس کا ادا کرنا جائز ہے (اور یہی امام ابو حنیفہؒ کا قول ہے) امام محمدؒ کا اس میں خلاف ہے۔ کسی شخص نے رجب کے مہینے کے روزوں کی نذر کی پھر اس نے اس سے قبل غلّٰج الاول میں اتنی روزے رکھے پھر رجب کا مہینہ بھی اتنی دن کا ہوا تو اس پر کوئی تضاد جب نہیں ہونی چاہئے اور یہی اصح ہے لیکن اگر رجب تیس دن کا ہوا تو ایک روزہ نذر اسے اویسی طرح اگر شعبان کے مہینے کے روزوں کی نذر کی اور اس کی بجائے رجب کے مہینے کے روزے رکھے تو جائز ہے کیونکہ سبب یعنی نذر اور قربت موجود ہے اور یہ حکم نذر غیر معلق کے متعلق بیان ہوا خواہ وہ نذر معین ہی ہو خلاف نذر معلق بالشرط (مشروط نذر) کے، پس اگر نذر کسی شرط پر معلق ہے تو اس شرط کے پائے جانے سے پہلے تعمیل جائز نہیں۔ برابر ہے خواہ تعلیق ایسی شرط پر کرے جس کا ہونے کا وہ ارادہ کرے مثلاً یوں کہے کہ اگر میرا فلاں غائب آجائے یا میرا فلاں مریض اچھا ہو جائے تو روزہ رکھوں یا وہ اس کام کا نہ ہونا چاہے مثلاً یوں کہے کہ اگر میں ناکرہوں تو محمدؐ پر اللہ کے واسطے اس قدر لازم ہے لیکن اتنا فرق ہے کہ پہلی صورت میں اگر شرط پائی جائے تو اس نذر کا پورا کرنا واجب ہے اور دوسری صورت میں اختیار ہے خواہ نذر کو پورا کرے یا قسم کا کفارہ دے یہی ظاہر مذہب ہے اس لئے کہ بظاہر یہ نذر ہے اور معنا قسم ہے۔ (اس کی تفصیل کتب فقہ میں کتاب الایمان میں ملاحظہ فرمائیں، مؤلف) پس اگر وہ نذر کسی شرط پر معلق ہو مثلاً یوں کہا کہ جب رجب کا مہینہ آئے گا تو محمدؐ پر واجب ہے کہ روزہ رکھوں تو اس کو رجب سے پہلے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے کیونکہ جو نذر کسی شرط پر معلق ہو وہ نذر شرط موجود ہونے سے پہلے سبب نہیں بنتی، یعنی شرط کے پوری ہونے سے پہلے جو نذر ادا کی ہوگی وہ کافی نہیں ہوگی کیونکہ وہ شرط کے وجود سے پہلے نہ ہونے کی برابر ہے اور بیشک اس سبب کے پائے جانے کے بعد جس پر نذر معلق ہے اس نذر کا ادا کرنا جائز ہے، اور وہ نذر جو کسی شرط پر معلق ہوئی الحال سبب نہیں بنتی بلکہ شرط پوری ہونے کے بعد سبب بنتی ہے جیسا کہ اصول فقہ میں یہ بات مقرر ہے پس اگر سبب بننے سے پہلے تعمیل جائز ہو جائے تو اس نذر کا سبب سے پہلے واقع ہونا لازم آئے گا پس یہ صحیح نہیں ہے اور اس سے ظاہر ہو گیا کہ نذر معلق میں تعمیل کے اعتبار سے نذر مقرر ہے البتہ سبب موجود ہونے کے بعد مقررہ وقت سے تاخیر کرنا درست و جائز ہے پس یہ جو کہا ہے کہ نذر معلق میں تعمیل جائز نہیں ہے اس سے معلوم ہو گیا کہ تاخیر کرنا اور جگہ و مقام و فقیر کی تبدیلی جائز ہے جیسا کہ نذر غیر معلق میں جائز ہے پس یہ چیز اپنی اصل پر باقی ہیں اس لئے کہ تعلیق ان میں سے کسی چیز میں اثر نہیں کرتی پس سمجھ لیجئے

نہیں مال مندوب کی قیمت دینا جائز ہے پس مثلاً کسی نے کہا کہ اگر میں غم سے نجات پاؤں تو اللہ تعالیٰ کے واسطے میرے ذمہ واجب ہے کہ اتنے درہموں (درہموں) کی روٹیاں صدقہ کروں پھر اس نے روٹیوں کی بجائے اتنے درہموں کا گوشت صدقہ کر دیا تو جائز ہے اور اسی طرح اگر اس نے چاہا کہ روٹیوں کی بجائے اتنے درہم صدقہ کر دے تو جائز ہے۔

(۹) اگر کسی نے اپنے اوپر مہینہ بھر کے روزے واجب کر لئے پھر وہ مہینہ گزرنے سے پہلے مر گیا تو اس پر مہینہ بھر کے روزے واجب ہوں گے پس اس پر لازم ہے کہ ان کا فدیہ ادا کرنے کی وصیت کرے اور جس کو وصیت کرے وہ اس کی طرف سے ہر روزہ کے بدلے نصف صاع گہوؤں دے خواہ ان روزوں کے لئے مہینہ معین کیا ہو یا نہ کیا ہو یعنی فطرہ کی مانند دے۔ مریض نے اگر یوں کہا کہ اللہ کے واسطے میرے اوپر واجب ہے کہ ایک مہینے کے روزے رکھوں اور وہ تندرست ہونے سے پہلے مر گیا تو اس پر کچھ لازم نہیں ہے اور اگر ایک دن کے واسطے بھی تندرست ہو گیا اور اس دن کا روزہ نہ رکھا تو اس پر واجب ہے کہ مہینہ بھر کے روزوں کے فدیہ کی وصیت کرے۔ یہ حکم صحیح مذہب کی بنا پر ہے اور یہ امام ابو حنیفہ و امام ابو یوسف کا قول ہے جیسا کہ تندرست آدمی اگر مہینے کے روزوں کی فدیہ کرے اور مہینہ پورا ہونے سے پہلے مر جائے اور ان دنوں میں روزے نہ کرے تو اس کو بالاجماع تمام مہینے کے روزوں کے فدیہ کی وصیت کرنا واجب ہے جیسا کہ عالمگیری سے بیان ہو چکا ہے بخلاف رمضان کے قضا روزوں کے جن کو بیماری یا سفر کے عذر کی وجہ سے فوت کر دیا ہو پھر ان میں سے کچھ دن تندرست یا مقیم ہو کر وہ زندہ رہا ہو اور روزے نہ کر سکے ہوں تو صرف اتنے ہی دنوں کے روزوں کے فدیہ کی وصیت کرنا لازم ہو گا جتنے دن تندرست یا مقیم رہا اور روزے نہیں کر سکے یہ حکم صحیح روایت کی بنا پر بالاتفاق ہے کیونکہ اس کا سبب تندرستی یا اقامت کے ساتھ دوسرے دنوں کا پانا ہے۔ اور مریض کی فدیہ کے سزا کے بالا مسئلہ میں امام محمد نے کہا کہ اس پر صرف اتنے ہی دنوں کے فدیہ کی وصیت واجب ہوگی جتنے دن تندرست رہا اور روزے نہیں کر سکے جیسا کہ فضائے رحمان کا حکم بیان ہوا ہے۔ اور جانتا چاہئے کہ وصیت کے متعلق یہ سب احکام نذر مطلق یعنی غیر معین کے بیان ہوئے ہیں لیکن نذر معین کا حکم ہے کہ اگر کسی نے اپنے اوپر یاہ رجب کے روزے واجب کئے پھر وہ ایک دن یا زیادہ دن زندہ رہا پھر مر گیا اور اس نے روزے نہیں رکھے تو اگر وہ رجب سے پہلے مر گیا تو اس پر کچھ واجب نہیں ہے اور یہ خاص امام محمد کا قول ہے کیونکہ نذر معین اپنے وقت سے پہلے سبب نہیں ہوتی اور شیخین کے نزدیک حاکم کے طریقہ پر اس پر اتنے دنوں کے فدیہ کی وصیت کرنا لازم ہے جتنے دنوں پر وہ قادر ہوا ہے اس لئے کہ نذر فی الحال لازم کر دینے والا سبب ہے مگر یہ کہ اس کا قدر ہونا لازمی ہے اور فتاویٰ کے طریقہ پر تمام دنوں کے فدیہ کی وصیت کرنا لازم ہے کیونکہ نذر بلا شرط لازم کرنے والی ہے اس لئے کہ اگر اس کا لازم ہونا ادا کے حق میں ظاہر نہیں ہوگا تو اس کے خلیفہ یعنی فدیہ کے حق میں ظاہر ہو جائے گا، اور اگر ان دنوں کے روزے رکھ لئے جن کو اس نے نذر کے بعد متصل ہی

پایا ہے یا نہ کہنے کے بعد ہی مر گیا تو یحییٰ کے پہلے قول کی بنا پر اس پر کسی چیز کی وصیت واجب نہیں ہے اور دوسرے قول کی بنا پر باقی دنوں کے فدیہ کی وصیت کرنا واجب ہے اور اگر جب کا مہینہ شروع ہو گیا اور وہ مریض ہے پھر وہ اس کے بعد رجب گزرنے کے بعد مثلاً ایک دن کے لئے تندرست ہو گیا اور اس نے اس دن کا روزہ نہ رکھا پھر مر گیا تو اس پر تمام روزوں کے فدیہ کی وصیت کرنا واجب ہے دوسرے قول کی بنا پر تو ظاہر یہ ہے اور اسی طرح پہلے قول کی بنا پر بھی یہی حکم ہے اس لئے کہ اگر مہینہ پھینکے نکل جانے کے بعد مثلاً اس کو ایک دن کے لئے صحت ہو گئی تو اب اس پر مطلق پھینکے روزے واجب ہو گئے پس جب اس دن روزہ نہیں رکھا جس میں صحت حاصل ہو گئی تھی تو اب اس پر کل روزوں کے فدیہ کی وصیت کرنا واجب ہے جیسا کہ نذر مطلق کا حکم ہے لہذا اس میں سے ایک دن یا زیادہ باقی ہے اور وہ مریض روزہ پر قادر ہو گیا اور روزہ نہ رکھا تو اس پر تمام پھینکے روزوں کے فدیہ کی وصیت کرنا واجب ہو گا۔

(۱۰) اگر کسی نے عربی زبان میں یوں کہا **وَإِذَا أَصَوَّمُ** (خدا کی قسم میں روزہ رکھوں گا) تو اس کے ذمہ روزہ واجب نہیں ہے بلکہ اگر روزہ رکھے گا تو جانشین ہو گا (اور قسم کا کفارہ ادا کرے گا، مؤلف) کیونکہ عربی قاعدے کے مطابق مضارع مثبت جواب قسم میں واقع نہیں ہوتا جب تک کہ نون تاکید کے ساتھ استعمال نہ کیا جائے اور مثال مذکور میں نون تاکید شامل نہیں ہے اس لئے لا نفی کا حذف ماننا ضروری ہو یعنی گویا اس نے یوں کہا ہے **وَلَوْ لَا أَصَوَّمُ** (خدا کی قسم میں روزہ نہیں رکھوں گا) یہ جملی ہے کہ اس نے علامہ مقدسیؒ نے کہا ہے کہ یہ حکم پہلے زمانے میں تھا جبکہ عربی زبان میں تغیر نہیں ہوا تھا اور اب تو عوام اشبات و نفی میں صرف لاکے ہوئے یا نہ ہونے سے فرق کرتے ہیں یہ قسم کے بارے میں فارسی وغیرہ کی اصطلاح کی مانند ہے۔

(۱۱) کسی نے کہا اگر یہ بیماری جاتی رہی تو مجھ پر فلاں چیز واجب ہے پس وہ بیماری جاتی رہی اور مجھ پر بیماری لوٹ آئی تو اس کچھ لازم نہیں ہے۔ (۱۲) اگر کسی نے رجب کے روزوں کی نذر کی پھر رجب کا مہینہ آگیا اور اس وقت بیمار ہے تو وہ روزہ نہ رکھے اور ان کی قضا دے جیسا کہ مریض کے لئے رمضان کے روزوں کا حکم ہے پس خواہ وہ ان قضا روزوں کو لگا مارے یا متفرق طور پر رکھے دونوں طرح جائز ہے۔

(۱۳) اگر یوں کہا کہ اللہ کے واسطے میرے ذمہ واجب ہے کہ رجب کے پھینکے روزہ رکھوں پھر اس نے کفارہ ظہار کے واسطے دو پھینکے لگا مارے تو نہ رکھے جن میں سے ایک مہینہ رجب کا تھا تو یہ کفارہ کے روزہ جائز ہیں اور نذر کے لئے رجب کے پھینکے کی قضا اس پر واجب ہوگی یہی اصح ہے۔

(۱۴) اکثر عوام کے متعلق دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ کسی غائب انسان یا مریض یا کسی ضروری حاجت کیلئے نذر کرتے ہیں تو کسی نیک صالح بزرگ کے مزار پر آتے ہیں اور اس کا پردہ (غلاف) اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں پھر کہتے ہیں یا سیدی فلاں اگر میرا

غائب واپس آجائے یا میرا میری تندہ مت ہو جائے یا میری حاجت پوری ہو جائے تو تیرے لئے اتنا سونا یا اتنی چاندی یا اتنا
کھانا یا اتنا پانی یا اتنی موم بتیاں یا اتنا تیل صدقہ کرونگا تو یہ نذر بالاجل باطل و حرام ہے اور اس کا باطل و حرام ہونا کئی وجہ سے ہے
ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ نذر مخلوق کیلئے ہے اور مخلوق کیلئے نذر ماننا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ عبادت ہے اور عبادت مخلوق
کیلئے نہیں ہوتی۔ دوسری وجہ ہے کہ جس کیلئے نذر کی گئی ہے وہ مردہ ہے اور مردہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا تیسری وجہ یہ ہے کہ
نذر کرنے والا گمان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا مردہ ان امور میں تصرف کرتا ہے اور اس کا یہ اعتقاد کفر ہے (العیاذ باللہ) لیکن اگر
نذر کرنے والا یوں کہے یا ان میں تیرے لئے نذر کرتا ہوں کہ اگر تو میرے مریض کو شفا دے یا میرے غائب کو میری طرف پھر دے یا میری
حاجت کو روا کر دے تو میں ان فقیروں کو جو سیوہ نفسہ یا کسی اور بزرگ کا نام لے کے دعا دے رہی ہیں یا امام شافعی یا امام لیث یا کسی
امام کا نام لے کے دعا دے رہی ہیں یا ان کی مسجد کیلئے فخریہ یا ان کی مسجد کے مال کیلئے یا ان کی مسجد کے مال کیلئے یا ان کی مسجد کے مال کیلئے
کے خدمت گزاروں کو اتنا دے دو یہ وہ اس کے علاوہ کوئی اور ایسی چیز کرنے کو کہے جس میں فقر کا نفع ہو اور نذر خاص خدا تعالیٰ کیلئے ہو
اور اس بزرگ کا ذکر صرف اسلئے ہو کہ اس جگہ کی رابطہ یا مسجد یا جامع میں جو سختی فقر لوگ مقیم ہیں جو نذر کا مصرف ہیں تو اس اعتبار سے وہ نذر صحیح
ہو جائیگی کیونکہ نذر کا مصرف فقر میں اور وہ مصرف وہاں پایا جاتا ہے اور اس نذر کا کسی غنی غیر محتاج کو دینا جائز نہیں ہے اور اسی طرح کسی شریف
منصب والے یا ذی نسب پر اس کے نسب کی وجہ سے یا عالم پر اس کے علم کی وجہ سے اس کا مصرف کرنا جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ محتاج فقر میں
کیونکہ ان غنیار کو نذر دینے کا حجاز شرع شریف سے ثابت نہیں ہے اور مخلوق کیلئے نذر کرنی بالاجل حرام ہے بلکہ یہ نذر منعقد ہوتی ہے
اور نہ ذمہ پر لازم ہوتی ہے اور اس لئے کہ یہ حرام محض بلکہ شرم و عار کی وجہ سے اس بزرگ کے خدام کو اس کا لینا کھانا اور اس میں کسی قسم کا
تصرف کرنا جائز نہیں ہے مگر جبکہ وہ خود فقیر ہو یا اس کے عیال فقیر اور کسب سے عاجز ہیں اور وہ اضطرار کی حالت میں ہوں تو
ان کو ابتداء صدقہ کے طور پر لینا جائز ہے اور اس کا لینا بھی مکروہ ہے جب تک نذر کرنے والے کا قصد اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل
کرنے اور اس کو فقر پر صرف کرنے کا نہ ہو اور اس بزرگ سے بالکل قطع نظر نہ کر لے، پس جب یہ بات معلوم ہو گئی تو اکثر عوام
جو کوئی پیرے پیرے یا پیشیاں و پل وغیرہ اولاد کی قبریں پر لکھ جاتے ہیں، اگر اس کو اولاد اللہ کا تقرب حاصل ہوتا یا عروج سکین جملہ پر جب تک کہ وہ ان کو زندہ
فقر پر لکھنے کا قصد نہ کریں اللہ تعالیٰ بقصد البصر فی اللہ یعنی جب تک کہ وہ ان کو زندہ فقر پر صرف کرنا قصد نہ کریں سے مراد یہ کہ نذر کا مقصد اللہ تعالیٰ
کیلئے اس تقرب کے واسطے ہو اور شمع کے ذریعے اس فقر مراد ہوں جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہے اور یہ بات پر شبہ نہیں ہو کہ اس شخص کو اس نذر کا فقر کرنا اس جگہ کے
انقلابی تھا کسی اور جگہ فقر ہو سکتا ہے جیسا کہ بیان ہو چکا ہے اور یہ بھی ضروری ہے کہ نذر اس قسم کی جو نذر کا کرنا صحیح ہی جیسے تمام وہ چیزیں جو فقر کا قصد کرنا
لیکن گنتی کی چیز یا میناں میں چھانٹنے کیلئے تیل کی نذر کرنا جیسا کہ عہد میں حضرت میرزا جلالی قدس سرہ نے فرمایا تیل کی نذر کرنا کمالا ہے اور
اس کو شرفی میناں میں مدھن کرنا بھی نسبت باطل ہے اور اس کی زیادہ قبیح (بڑا) میناں میں مدھن کرنے کی نذر کرنا یا کسی میں گانا اللہ پر واجب ہوتا ہے
اور اس کا ثواب حضرت علی رضی اللہ عنہ وسلم کو بخشا جاتا ہے اور اس قسم کی ہر باتوں غرضات میں لوگ بہت مبتلا ہیں خاص طور پر اس زمانے میں ان بدعات
و حرام نذرین کا بہت رواج ہے اور اس کو علامہ قاسم نے طرح در البحار میں بطل سے بیان کیا ہے۔

اولاً میں اصح و مختار قول دوسرا ہے یعنی جہاں بالفعل پانچوں وقت کی نماز باجماعت ادا ہوتی ہو وہاں اعتکاف جائز ہے ورنہ نہیں اور جامع مسجد اس حکم سے مستثنیٰ ہے کہ اس میں مطلقاً اعتکاف جائز ہے جیسا کہ آگے آتا ہے، مؤلف اور جامع مسجد میں اعتکاف کرنا مطلقاً بالاتفاق درست ہے خواہ اس میں بیچگانہ نماز باجماعت سے ادا ہوتی ہو یا نہ ہوتی ہو یعنی جامع مسجد میں اعتکاف جائز ہے اگرچہ لوگ اس میں جماعت سے نماز نہ پڑھتے ہوں۔ اور یہ سب صحت اعتکاف کے بیان کیلئے ہے لیکن سب سے افضل یہ ہے کہ مسجد الحرام میں اعتکاف کرے پھر مدینہ منورہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں افضل ہے پھر مسجد اقصیٰ میں یعنی بیت المقدس میں پھر ان تینوں مساجد کے علاوہ کسی جامع مسجد میں افضل ہے بعض نے کہا کہ یہ اس وقت ہے جبکہ جامع مسجد میں بخوفہ نماز باجماعت سے ہوتی ہو اور اگر وہاں بخوفہ جماعت نہ ہوتی ہو تو اپنے محلہ کی مسجد میں افضل ہے تاکہ نماز باجماعت کیلئے اس کو اس سے باہر نکلنے کی ضرورت نہ پڑے پھر جس مسجد کے نمازی زیادہ ہوں اور وہاں جماعت بڑی ہوتی ہو۔ اور عورت اپنے گھر میں اعتکاف کرے۔ اور وہ جگہ ہے جو عورت نے اپنے گھر میں بخوفہ نماز کے لئے مقرر کر لی ہے کیونکہ عورت کیلئے مسجد جماعت میں اعتکاف کرنے کی نسبت اس میں زیادہ پرہیز ہے پس اگر عورت نے گھر میں نماز کے لئے کوئی جگہ معین نہیں کی ہے تو اس کا اعتکاف غیر معین جگہ میں درست نہیں ہے، اسلئے کہ اس معین جگہ کے علاوہ اس کے گھر میں کوئی اور جگہ مسجد کے حکم میں نہیں ہے پس اس کا اعتکاف کسی غیر معین جگہ میں جائز نہیں ہے یعنی اگر اپنی نماز کی مقرر جگہ کے علاوہ گھر کی کسی اور جگہ میں اعتکاف کیا تو اس کا اعتکاف درست نہیں ہے خواہ اس نے نماز کیلئے گھر میں جگہ مقرر کر رکھی ہو یا مقرر نہ کی ہو، اور عورت کیلئے جائز ہے کہ اپنے گھر میں نماز کی جگہ کے علاوہ کسی اور جگہ اعتکاف کرے جبکہ وہاں پہلے سے اعتکاف کرتی ہو، اور اگر کسی عورت کے گھر میں پہلے سے کوئی نماز کی جگہ مقرر نہ ہو تو اب گھر میں کوئی جگہ مسجد یعنی نماز کے لئے مقرر کر لے پھر اس میں اعتکاف کرے، یعنی اگر عورت اعتکاف کا ارادہ کرتے وقت نماز کیلئے کوئی جگہ گھر میں مقرر کر لے تو اس کا اعتکاف اس جگہ میں درست ہونا چاہئے۔ اور ہر عورت کے لئے مستحب ہے کہ اپنی نماز کے لئے اپنے گھر کے اندر ایک جگہ مقرر کر لے (اور اس کو ہر طرح کی آلائش سے پاک و صاف رکھے) اور مردوں کیلئے بھی مستحب ہے کہ نماز کو افضل ادا کرنے کے لئے اپنے گھر میں ایک جگہ مخصوص کر لیں اور مردوں کی فرض نماز اور اعتکاف تو مسجد ہی میں ہوتا ہے۔ اور عورت کے گھر کی مسجد حقیقت میں مسجد نہیں ہے بلکہ وہ اس کے حق میں نماز کے لئے مقرر کی ہوئی جگہ کا نام ہے یہاں تک کہ اس کے لئے مسجد کے احکام میں سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوگی مگر یہ کہ عورت کے حق میں اس کو مسجد جماعت کا حکم دیدیا گیا ہے حتیٰ کہ عورت کی نماز اپنے گھر میں ادا کرنا افضل ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورت کی نماز اس کے گھر کی مسجد میں اپنے گھر کے احاطہ کی مسجد سے افضل ہے اور اپنے گھر کے صحن میں نماز پڑھنا اپنے محلہ کی مسجد میں پڑھنے سے افضل ہے اور جب عورت کے لئے نماز کے بارے میں گھر میں نماز کے لئے مقرر کی ہوئی جگہ کو مسجد کا حکم ہے تو اسی طرح اس کے اعتکاف کے حق میں بھی مسجد کا حکم ہے کیونکہ نماز اور اعتکاف دونوں کا مسجد کے ساتھ مخصوص ہونا لازم ہے۔

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على من لا نبي بعده وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين

بسم الله الرحمن الرحيم

تذکرہ اعتکاف کی شرط ہے اور بات روزہ کا محل نہیں ہے اور اگر رات کے ساتھ دن کے اعتکاف کی بھی نیت کرے تب بھی درست نہیں ہے لیکن اگر دن کے اعتکاف کی نیت کی اور اس کے ساتھ رات کے اعتکاف کی بھی نیت کی تو دونوں کا اعتکاف لازم ہو جائیگا اور امام ابو یوسف سے روایت ہے کہ اگر رات کے اعتکاف کے ساتھ اس کے دن کے اعتکاف کی بھی نیت کی تو یہ اعتکاف اس پر لازم ہو جائے گا، اور امام محمد نے کتاب الاصل میں اس تفصیل کا ذکر نہیں کیا، آدنا گریوں کہا کہ اشوکہ واسطے میرے ذمہ واجب ہے کہ میں رات اور دن کا اعتکاف کروں تو اس پر لازم ہے کہ رات اور دن کا اعتکاف کرے اگرچہ رات روزہ کا محل نہیں ہے کیونکہ رات اس میں تہجد داخل ہو جائیگی اور جو چیز اصل کیلئے شرط ہے اس کا تابع کیلئے شرط ہونا ضروری نہیں ہے۔ اور اگر ایسے دن کے اعتکاف کی نیت کی جس میں وہ کچھ کھا چکا ہے تو یہ نیت صحیح نہیں ہے اور اس پر کچھ لازم نہیں ہے کیونکہ اعتکاف کی نیت روزہ کے بغیر درست نہیں ہوتی اور کھانے پینے کے بعد روزہ کی.... نیت کے وقت میں روزہ رکھنے سے روزہ صحیح نہیں ہوتا اور جب روزہ صحیح نہ ہو تو اعتکاف بھی صحیح نہیں ہوگا۔ اور ظاہر الروایت میں امام ابو حنیفہ سے یہ روایت ہے کہ نفلی اعتکاف میں روزہ شرط نہیں ہے اور یہی قول صاحبین کا ہے ظاہر مذہب کے بوجب اعتکاف کی کم سے کم مدت ایک ساعت ہے یہی مذہب ہے یہاں تک کہ اگر مسجد میں داخل ہوا اور یہ نیت کر لی کہ جب تک مسجد سے باہر نہ نکلوں تب تک اعتکاف ہے تو صحیح ہے۔ (جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے، مؤلف) اور اس کے مقابل حسن کی یہ روایت ہے کہ نفلی اعتکاف کی کم سے کم مدت ایک دن ہے پس اس روایت کی بنا پر نفلی اعتکاف کیلئے بھی روزہ شرط ہے کیونکہ وہ رمضان کے آخری عشرہ میں ہوتا ہے یہاں تک کہ اگر کوئی شخص کسی عذر مثلاً مرض یا سفر کی وجہ سے بغیر روزہ کے اعتکاف کرے تو اس کا یہ مسنون اعتکاف درست نہیں ہونا چاہیے بلکہ وہ نفل ہو جائے گا اور اس سے سنت کفایہ کی بجا آوری حاصل نہیں ہوگی اور اعتکاف کے لئے روزہ کا پایا جانا (وجود) شرط ہے خواہ وہ روزہ کسی طرح کا ہو اور یہ شرط نہیں ہے کہ اعتکاف ہی کے واسطے روزہ رکھے، یعنی مشروط اعتکاف کے لئے روزہ کا اسی کے قصد سے واقع ہونا شرط نہیں ہے جیسا کہ نماز کے لئے وضو کا نماز کے قصد سے ہی واقع ہونا شرط نہیں ہے بلکہ جب نماز کا وقت آجائے اور اس نے پہلے سے کسی اور مقصد کے لئے وضو کیا تھا خواہ ٹھنڈک حاصل کرنے کیلئے ہی کیا ہو تو وہ وضو نماز کیلئے کافی ہو جائے گا۔ پس اگر کسی شخص نے رمضان کے پہلے کے اعتکاف کی نیت کی تو اس کی نیت صحیح ہے۔ یعنی چند اس پر لازم ہو جائے گی اور رمضان کے روزے اعتکاف کے بعدوں کی بجائے کافی ہو جائیں گے۔ پس اگر اس شخص نے رمضان کے روزے رکھے اور اعتکاف نہ کیا تو اس پر لازم ہے کہ اس کی قضا کے واسطے کسی اور مہینے کا اعتکاف لگاتا کرے اور اس میں روزہ رکھے، اس لئے کہ اس نے ایک معین مہینے میں اعتکاف کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے اور پھر اس کو فوت کر دیا ہے پس اس کو لگاتار قضا کرے جیسا کہ کوئی شخص بلا وجہ کا اعتکاف اپنے اوپر واجب کر لے اور اس میں اعتکاف نہ کرے، اور اگر اس نے کسی دوسرے مہینے میں اس اعتکاف کو قضا نہ کیا یہاں تک کہ

اماس کا مستحق ہے کہ اس کا غلاف بنوید میں بھی ہر ذرہ محفوظ رہے۔۔۔

الحمد لله الذي جعل في كل شيء دليلاً على قدرته وقدرته على كل شيء

تو مانع صحیح نہیں ہے کیونکہ جب اس نے اجازت دیدی تو اس نے اعتکاف کے زمانے میں اس عورت کو اپنے استمتاع کے منافع کا مالک بنا دیا ہے اور وہ عورت خود اہل ملک میں سے ہے پس باب خاوند کو اپنی اجازت سے رجوع کرنا اور عورت کو اعتکاف سے منع کرنا جائز نہیں ہے اور غلام کا مالک اگر اجازت دینے کے بعد پھر غلام کو اعتکاف سے منع کرے تو اس کا منع کرنا صحیح ہے کیونکہ مالک نے غلام کو منافع کا مالک نہیں کیا غلام اہل ملک میں سے نہیں ہے اور اس نے اس کے منافع کو عاریتاً لیا ہے اور عاریت دینے والے کو جب چاہے اپنی عاریت کی چیزیں رجوع کا حق ہے لیکن وعدہ خلافی کی وجہ سے مکروہ ہے اور مالک اس میں گنہگار ہوگا اور مکاتب کو اختیار ہے کہ مالک کی اجازت کے بغیر اعتکاف کرے اور مالک کو اختیار نہیں ہے کہ اس کو منع کرے اگرچہ وہ فعلی اعتکاف ہی ہو کیونکہ مالک مکاتب غلام کے منافع کا مالک نہیں ہے پس وہ اپنے منافع کے حق میں آزادی کا مانند ہے اور غلام اور عورت کے اعتکاف کی نذر کرنے سے ان پر اعتکاف واجب ہو جاتا ہے کیونکہ وہ مکلف ہونے کی وجہ سے وجوب اعتکاف کے اہل ہیں لیکن اگر عورت نے اعتکاف کی نذر کی تو خود ہر کو اختیار ہے کہ اس کو اس سے منع کرے اور اسی طرح اگر غلام اور باندی نے اعتکاف کی نذر کی تو مالک کو اختیار ہے کہ منع کرے کیونکہ خاوند اپنی بیوی میں منفعت استمتاع کا مالک ہے اور مالک اپنے غلام و باندی میں ذات اور منفعت دونوں کا مالک ہے اور اعتکاف کرنے میں دونوں کے حق منفعت کے برابر ہونے میں تاخیر ہوتی ہے اس لئے جب تک دو خاوند اور مالک کی ہلک میں ہیں ان کو منع کرنے کا حق حاصل ہے پس جب عورت مرد کے نکاح سے باہر ہو جائے اور غلام آزاد ہو جائے تو ان پر لازم ہے کہ اس وقت اس کی قضا کریں اور چونکہ وجود اہلیت کی وجہ سے ان دونوں کی نذر ہو جاتی ہے لیکن وہ مالک اور خاوند کے حق کی وجہ سے منع کئے گئے ہیں پس جب آزاد ہوئے اور نکاح سے باہر ہونے کی وجہ سے ان کا حق ساقط ہو گیا تو مانع بھی زائل ہو گیا پس ان دونوں پر اس نذر کی قضا لازم ہوگی اگر خود ہرنے اپنی عورت کو ایک مہینے کے اعتکاف کی اجازت دی اور عورت نے یہ ارادہ کیا کہ لگا تار ایک مہینے کا اعتکاف کرے تو مرد کو اختیار ہے کہ اس کو مستغرق طور پر تھوڑے تھوڑے دنوں کا اعتکاف کرنے کا حکم کرے کیونکہ اس نے اپنی بیوی کو نہ ظاہر لگا تار اعتکاف کی اجازت دی ہے اور نہ ہی دلائل دی ہے اور اگر اس نے اپنی بیوی کو ایک مہینے کے اعتکاف کی اجازت دی اور اس نے اس مہینے کا لگا تار اعتکاف کیا تو اب اس کو منع کرنے کا اختیار نہیں ہے اور اسی طرح اگر خاوند نے اپنی بیوی کو کسی مہینے کے روزے رکھنے کی اجازت دی اور اس نے اس مہینے میں لگا تار روزے رکھے تو خاوند کو منع کرنے کا اختیار نہیں ہے اس لئے کہ اس نے ضرورتاً اس کو لگا تار مہینے کے روزوں کی اجازت دی ہے کیونکہ مہینے کے روزے لگا تار رکھنے ہی واجب ہوتے ہیں اگر کسی عورت کسی ایک مہینے کے روزے رکھنا خود اپنی پھوس مہینے کے درمیان میں اس کو جس آگیا تو ایام حیض کے روزوں کی قضا اس مہینے کے ختم پر حاصل ہی رکھے اور اگر متصل نہیں رکھے تو اب پھر سے پچیس مہینے کے روزے رکھے۔

نکل گیا تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا خواہ وہ جان بوجھ کر نکلا ہو یا بھول کر نکلا ہو اور عودت اپنے گھر کی مسجد یا اعتکاف سے گھر میں کسی دوسری جگہ نہ نکلے اور اگر عودت مسجد میں معتکف تھی اور اسی حالت میں اس کو طلاق دی گئی تو اس کو چاہئے کہ اپنے گھر میں چلی آئے اور اسی اعتکاف پر پنا کر کے اپنے گھر میں معتکف ہو جائے یعنی اعتکاف کرنے والا اپنے اعتکاف کی جگہ (مسجد) سے نہ نکلے خواہ عورت کے حق میں وہ گھر کی مسجد ہو پس اگر وہ اس سے باہر نکل گئی اگرچہ وہ اپنے گھر میں ہی دوسری جگہ گئی ہو، اگر اس کا اعتکاف واجب ہے تو باطل ہو جائے گا اور اگر وہ اعتکاف نفل ہے تو پورا رخصت ہو جائے گا۔ وہ عورت جن کی وجہ سے اعتکاف والے کو مسجد سے باہر نکلنا جائز ہے ان میں سے ایک عذرا انسان کی طبعی حاجت ہے یعنی وہ حاجت جس سے انسان کو چارہ نہیں ہے اور وہ اس حاجت کو مسجد میں پورا نہیں کر سکتا مثلاً پیشاب، پاخانہ اور ان دونوں کے متعلقات یعنی استنجا و وضو اور اگر احرام ہو جائے تو غسل کرنا جبکہ مسجد میں غسل کرنا ممکن نہ ہو لیکن اگر مسجد میں اس طرح پر غسل کر لینا ممکن ہو کہ مسجد ملوث نہ ہونے پائے تو مضائقہ نہیں مثلاً مسجد میں کوئی تالاب (حوض) ہو یا مسجد میں طہارت کے لئے کوئی جگہ بنائی ہوئی ہو یا کوئی بنا برتن متعال وغیرہ کہ کر..... اس میں اس طرح نہاے کہ مستعمل پانی سے مسجد ملوث نہ ہونے پائے لیکن اگر مستعمل پانی سے مسجد ملوث ہوتی ہو تو مسجد میں غسل کرنے سے منع کیا جائے کیونکہ مسجد کو پاکیزہ اور صاف ستھرا رکھنا واجب ہے پس اگر مسجد میں غسل کرنا جس طرح سے کہ بیان ہوا ممکن ہو تو مسجد سے باہر نکلنے سے اس شخص کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ پس جب پیشاب یا پاخانہ کے لئے مسجد سے نکلا تو اس کو گھر میں داخل ہونے کا کوئی مضائقہ نہیں ہے اور وضو سے فارغ ہوتے ہی مسجد میں آجائے شہ طہارت یعنی استنجا و وضو کے بعد وہاں نہ ٹھہرے، اگر طہارت کے بعد وہ اپنے گھر میں ایک ساعت بھی ٹھہرا یا تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، اور اگر مسجد کے قریب اس کے کسی دوست کا گھر ہو تو اس اعتکاف کرنے والے پر یہ ضروری نہیں کہ قضائے حاجت کیلئے اس کے گھر جائے اور اگر اعتکاف والے کے دو گھر ہوں ایک قریب ہو اور دوسرا دور ہو تو اس میں فقہاء کا اختلاف ہے بعض فقہاء کا قول یہ ہے کہ دور والے مکان میں جانا جائز نہیں ہے اگر وہاں جائے گا تو اعتکاف باطل ہو جائیگا اور بعض نے کہا کہ اس کو دور والے مکان میں جانا جائز ہے اور اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ اگر مسجد کے ساتھ بیت الخلاء ہے جو کہ اس کے گھر کی بنیست قریب ہے اور اعتکاف کرنے والے شخص نے اس کو ترک کر دیا اور اپنے گھر آیا تو اس کا حکم بھی ان دونوں قولوں کی بنا پر تفریق کیا جائے گا یعنی ایک قول کی بنا پر اس کا اعتکاف فاسد ہو جائیگا اور دوسرے قول کی بنا پر فاسد نہیں ہوگا (مولف) اور ان دونوں قولوں میں زیادہ فرق نہیں ہے کیونکہ انسان بعض وقت دوسرے شخص کے گھر سے مانوس نہیں ہوتا ہے یعنی جب وہ دوسرے کے گھر سے مانوس نہیں ہے اور اس کو

رفع حاجت کرنا اپنے گھر کے سوا حاصل نہیں ہے تو اس کے لئے اپنے گھر آنا بلا خلاف جائز ہونا بعید نہیں ہے اور جب کسی حاجت کے لئے نکلے تو اس کو جائز ہے کہ وقار اور سکون کے ساتھ آہستہ آہستہ چلے اور کھانا پینا اور سونا اپنے اعتکاف کی جگہ میں کرنا چاہئے کیونکہ یہ حاجات مسجد میں پوری ہو سکتی ہیں اس لئے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک عند شرعی حاجت کے لئے نکلنا ہے مثلاً اذان دینے کے لئے یا جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لئے نکلنا، پس اگر اذان کے لئے مسجد سے باہر نکلا خواہ وہ مؤذن نہ ہو اور اذان کے مینارہ کا دروازہ مسجد سے باہر ہو تو اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ اور صحیح یہ ہے کہ اس بارے میں مؤذن اور غیر مؤذن میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور اذان کے مینارہ کا دروازہ مسجد کے اندر ہو تو بدعت الہی اس پر چڑھنے سے اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ بجز یہ ہے کہ اذان دینے کی جگہ (مینارہ اذان) پر چڑھنے سے جبکہ اس کا دروازہ مسجد کے اندر ہے تو اعتکاف فاسد نہیں ہوگا اور اگر اس کا دروازہ مسجد سے باہر ہو تب بھی ظاہر الروایت میں ہی حکم ہے اور بعض فقہانے کہا ہے کہ یہ حکم مؤذن کے بارے میں ہے کیونکہ اس کا اذان کے لئے مسجد سے نکلنا ایجاب (مسجد میں رہنا واجب ہونے) سے مستثنیٰ ہے لیکن اگر وہ شخص غیر مؤذن ہو تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا اور صحیح یہ ہے کہ سب فقہاء کا قول مؤذن و غیر مؤذن سب کے بارے میں یکساں ہے اس لئے کہ وہ نماز کی سنت قائم کرنے (اذان دینے) کے لئے باہر نکلا ہے اور سنت اپنی جگہ بر قائم کی جاتی ہے پس وہ باہر نکلنا نہیں سمجھا جائے گا۔ ہائے میں ہے کہ اگر مینارہ اذان پر چڑھا تو بلا خلاف اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا اگرچہ مینارہ کا دروازہ مسجد سے باہر ہو کیونکہ مینارہ مسجد میں شامل ہے، پنجاب وغیرہ جو افعال مسجد میں منع ہیں مینارہ مسجد میں بھی منع ہیں اور مسجد کی طرح مینارہ مسجد میں بھی خرید و فروخت منع ہے پس مینارہ بھی مسجد کے گوشوں میں سے ایک گوشہ کی مانند ہے۔ اور بدائع سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ مینارہ پر چڑھنے کے لئے اذان بھی شرط نہیں ہے لیکن جب مینارہ کا دروازہ مسجد سے باہر ہو تو اس میں یہ قید ہونی چاہئے کہ اذان کے لئے نکلے کیونکہ مینارہ اگرچہ مسجد میں داخل ہے لیکن جب مسجد سے نکل کر مینارہ کے دروازہ تک جائے گا تو یہ نکلنا عند ہوگا۔ اور جمعہ کی نماز کے لئے سورج کے زوال کے وقت نکلے یہ حکم اس وقت ہے جبکہ اس کے اعتکاف کی مسجد جامع مسجد سے قریب ہو یعنی اتنے فاصلہ پر ہو کہ اگر زوال کے وقت نکلے تو خطبہ اور جمعہ فوت نہ ہو اور اگر جامع مسجد ہاں سے دور ہو اور خطبہ و جمعہ فوت ہونے کا خوف ہو تو زوال کا انتظار نہ کرے لیکن مانند ایسے وقت نکلے کہ جامع مسجد میں پہنچ کر چار رکعتیں خطبہ کی اذان سے پہلے پڑھ لے اور اس بارے میں اپنی راست سے فیصلہ کرے۔ ایسا اس بارے میں بخاری (راکلی) کہے اور بعض اذکار پر مفسرین نے کیونکہ اتنا نہ بہت کم ٹھیک نکلنا ہے۔ اور تہتہ مسجد پر بھی کا ذکر نہیں کیا کیونکہ یہ قول ضعیف ہے جیسا کہ فقہانے اس کی تصریح کر دی ہے کہ جب کسی آدمی نے مسجد میں آکر فرض نماز شروع کر دی تو وہ نماز تہتہ المسجد کی بجائے بھی کافی ہو جائے گی کیونکہ مسجد

نہیں ہوتا اور اگر اکثر واقع ہونے والا نہ ہو تو اس کی وجہ سے مسجد سے نکلنے پر اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر مسجد گرنے کی وجہ سے باہر نکلا یا اس کے نمازی متفرق ہو جانے کی وجہ سے نکلا یا کسی ظالم نے اس کو نکالا یا اپنے سامان کے خوف کی وجہ سے نکلا تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا جیسا کہ فتاویٰ قاضی خاں و ظہیرہ وغیرہ میں ہے اور مذہبی شارح کتر نے اس کے خلاف کہا ہے یا جنازہ کے لئے نکلا اگرچہ وہ اس کے لئے متعین یعنی کوئی اور شخص نہ ہو یا جہاد کے لئے نفیر عام (عام اعلان) ہونے پر نکلا یا گواہی دینے کے لئے نکلا یا بیماری کی وجہ سے نکلا یا ڈوبتے ہوئے یا جلتے ہوئے کو بچانے کے لئے نکلا تو امام ذہبی شارح کتر نے یہاں ان مسائل میں فرق بیان کیا ہے اس طرح پر کہ بعض کو اعتکاف کا توڑنے والا قرار دیا ہے اور بعض کو نہیں اور اس میں صاحب بدائع کا اہتمام کیا ہے لیکن یہ فرق ہونا نہیں چاہئے، ہاں ان تمام عذرات کی وجہ سے اعتکاف کی مسجد سے نکلنے میں گناہ اس کے ذمہ سے ساقط ہو جائے گا یعنی وہ نکلنے سے گنہگار نہیں ہوگا بلکہ اگر وہ نماز جنازہ کے لئے متعین ہو جائے یعنی کوئی دوسرا نہ ہو یا گواہی دینے کے لئے متعین ہو جائے اس طرح پر کہ اگر وہ گواہی نہیں دے گا تو اس کا حق ضائع ہو جائے گا یا کسی ڈوبتے ہوئے یا جلتے ہوئے کو بچانے کے لئے ہو تو اعتکاف کی مسجد سے نکلا اور اعتکاف فاسد کر دینا اس پر واجب ہو جائے گا پس اس سے معلوم ہو گیا کہ ان سب صورتوں میں اعتکاف فاسد ہو جائے گا لیکن وہ گنہگار نہیں ہوگا بلکہ اگر نماز جنازہ وغیرہ کے لئے وہی شخص متعین ہو تو اب اس کو مسجد سے باہر نکلا واجب ہے۔

جاننا چاہئے کہ ان موقعوں میں جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے کتب فقہ میں کافی بحث کی گئی ہے (مؤلف) اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پیشاب و پاخانہ و غسل جنب کے لئے اور اذان و جمعہ کی نماز کے لئے نکلنے کے سوا باقی سب صورتوں میں امام صاحب کے نزدیک اعتکاف فاسد ہو جائے گا (خواہ ایک ساعت کے لئے ہی نکلا ہو) جیسا کہ اس کی صراحت اوپر گزری چکی ہے اور بعض شارح نے بعض مسائل میں عدم فساد کو استحسان قرار دیا ہے۔ اور صاحبین کے نزدیک جب تک آدمی دن و رات مسجد اعتکاف سے باہر نہ رہے اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ پس صاحبین کے نزدیک بلا عذر بھی مسجد سے باہر نصف دن سے کم رہنے پر اعتکاف ہرگز فاسد نہیں ہوگا۔ اگر بشری حاجت پیشاب یا خاند وغیرہ کے لئے مسجد سے باہر نکلا یا سہرا یا فہم میں مریض کی عیادت کے لئے یا نماز جنازہ کے لئے چلا گیا تو جائز ہے جبکہ اس کا مسجد سے نکلنا خاص اسی مقصد کے لئے نہ ہو لیکن حکم اس وقت ہے جبکہ راستہ سے نہ پھرے اور نماز جنازہ کی مقدار سے زیادہ وہاں نہ ٹھہرے اور راستہ سے گزرنے والے کے طور پر مریض کی عیادت کرے وہاں ٹھہرے نہیں جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاجت بشریہ کے لئے اعتکاف کی مسجد سے باہر تشریف لاتے ہوئے کسی مریض کے پاس سے گزرتے تو اس کی مزاج پرسی فرماتے اور اس کے پاس کھائے نہ پیتے تھے (رواہ ابوداؤد) بخلاف اس کے کسی بشری حاجت کیلئے

لہ بحرۃ ث و فتح تفرقا لہ ش بھرف لہ ہایہ ق لہ ش و بحرۃ حیات لہ مشکوٰۃ د حیات۔

نکلا اور اس سے فراغت کے بعد کچھ دیر دہاں (بلا وجہ) ٹھہرا یا تو اس کا اعتکاف امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک فاسد ہو جائے گا خواہ تھوڑی دیر ٹھہرا ہو یا زیادہ دیر اور صاحبین کے نزدیک جب تک آدمی دن سے زیادہ نہ ٹھہرا ہو اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا اور یہ استحسان ہے اس لئے کہ تھوڑی دیر تک لٹکے سے ضرورت ہے اور یہ بات صاحبین کے قول کو ترجیح ہونے کی مقتضی ہے اور محقق ابن کمال نے فتح القدیر میں امام صاحبؒ کے قول کو ترجیح دی ہے اور صاحبین کے قول کے بالضرورۃ استحسان ہونے سے انکار کیا ہے اس لئے کہ جس ضرورت پر تخفیف موقوف ہے وہ ایسی ضرورت ہے جو لازمی اور غالب طور پر واقع ہونے والی ہو اور صورت مذکورہ میں ایسا نہیں ہے کیونکہ صاحبین بلا ضرورت نصف نفل سے کم کے لئے نکلنا جائز قرار دیتے ہیں اور مسئلہ ہذا میں بھی نصف نفل سے کم نکلنے کا حکم بیان ہوا ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا استحسان ہونا مسلم نہیں ہے جو یہ کہا جائے کہ یہ بھی استحسان پر قیاس کو ترجیح ہونے کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے جیسا کہ رحمتی نے افادہ کیا ہے۔ پس یہ صورت بھی ان مواقع میں سے ہے جن میں قیاس پر عمل کیا جائے۔ اور اکثر کتب فقہ میں اسی پر فتویٰ دیا گیا ہے (مؤلف) اور اس سے معلوم ہو گیا کہ کسی مباح ضرورت کی وجہ سے نکلنے کے بعد مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ میں ٹھہرنا جبکہ عبادت کے لئے نہ ہو اعتکاف کے لئے نقصان دہ ہے اور اگر نذر التزام کے وقت یہ شرط کر لی تھی کہ مریض کی عبادت یا نماز جنازہ یا مجلس علم میں حاضر ہونے کے لئے نکلے گا تو اس کے لئے جائز ہے اور حاصل یہ کہ اکثر واقع ہونے والے عذرات تو حکماً مستثنیٰ ہو گئے اگر چنان کی شرط نہ کی ہو اور جو عذرات غالب الوقوع میں ہیں وہ مستثنیٰ نہیں ہیں لیکن نذر التزام کرتے وقت شرط کر لی ہو تو ایسے عذرات بھی مستثنیٰ ہو جائیں گے اور ان کی وجہ سے مسجد سے باہر نکلنے پر اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ مسجد سے نکلنے کا مطلب اس کے قدموں کا مسجد سے باہر نکلنا ہے پس اگر اپنا سراپہ گھر کی طرف (جو مسجد سے متصل ہو) باہر نکالنے سے اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا جیسا کہ اگر کوئی شخص حلف (قسم) کرے کہ وہ گھر سے باہر نہیں نکلے گا اور وہ سر باہر نکالے تو وہ قسم توڑنے والا نہیں ہوگا۔ پس اگر اپنا سر مسجد سے باہر کسی اپنے گھر والے کی طرف نکال دے تاکہ وہ اس کا سر دھوے تو کچھ مضائقہ نہیں۔ اور یہ سب احکام اعتکاف واجب کے ہیں لیکن اعتکاف نفل میں اگر غنہ سے یا بغیر غنہ کے نکلے تو ظاہر الروایت کے بموجب کچھ مضائقہ نہیں اور اگر وہ مریض کی عبادت کو جائے یا خانہ میں حاضر ہونے کے لئے نکلے تو کچھ مضائقہ نہیں ہے۔ اور اگر نفل اعتکاف شروع کیا پھر ٹوڑ دیا تو اس کی قضا لازم نہیں ہے کیونکہ اس کی کم سے کم اہمیت کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہے یہاں تک کہ اگر مسجد میں داخل ہوا اور یہ نیت کر لی کہ جب تک مسجد سے باہر نہ نکلوں تب تک اعتکاف ہے (یا مثلاً غری میں یوں کہے تو نیت الاعتکاف ما دمست فی هذا المسجد) تو صحیح ہے، اور یہ

لے بیروش و فتح و بدائع متقطعا لے ش لے ط لے ش لے ر و در لے ش لے بحر لے ر لے ع لے ع لے دروش

امام صاحب سے ظاہر المذہب ہے اور یہی صحیح ہے اور اسی پر فتویٰ دیا جاتا ہے پس اگر نفل اعتکاف ایک ساعت تک شروع کیا اور پھر ترک کر دیا تو یہ اعتکاف کو توڑ دینا نہیں ہے بلکہ ختم کر دینا ہے پس اس کی قضا لازم نہیں ہوگی اور نفل اعتکاف سنت مؤکدہ یعنی رمضان المبارک کے آخری عشرہ کے اعتکاف کو بھی شامل ہے لیکن اس کے مشرقاً غیرہ رمضان کے ساتھ مقدر ہونے کی وجہ سے اس میں روزہ شرط ہے اور اسی لئے یہ شروع کر دینے سے لازم ہو جاتا ہے اور محقق ابن کمال نے کہا کہ مقتضائے نظریہ ہے کہ اگر مننون اعتکاف یعنی عشرہ اخیرہ کے اعتکاف کو اس کی میت کے شروع کر دیا پھر اس کو فاسد کر دیا تو امام ابو یوسفؒ کے قول پر تخریج کرتے ہوئے اس کی قضا واجب ہوگی کیونکہ امام ابو یوسفؒ کے نزدیک چار رکعت سنت مؤکدہ شروع کر کے فاسد کر دینے سے ان چار رکعت کی قضا اس پر لازم ہوگی طرفین کے قول پر نہیں۔ پس ابن ہمام کی بحث سے ظاہر ہوتا ہے کہ اعتکاف مننون شروع کر دینے سے لازم ہو جاتا ہے اور امام ابو یوسفؒ کے قول کی بنا پر تمام دنوں کی یا باقی دنوں کی قضا واجب ہوگی اور طرفین کے قول پر صرف اس دن کے اعتکاف کی قضا واجب ہوگی جس دن کا اعتکاف فاسد کیا ہے کیونکہ ان کے نزدیک اعتکاف کا ہر دن مستقل جدا گانہ ہے اور یہ ادھر کہا ہے کہ امام ابو یوسفؒ کے قول کی بنا پر باقی دنوں کے اعتکاف کی قضا دے گا تو یہ حکم اس بنا پر ہے کہ اعتکاف شروع کرنے سے لازم ہو جاتا ہے جیسا کہ مذکور کرنے سے لازم ہوتا ہے اور اگر عشرہ (دس دن) کے اعتکاف کی زندگی تو ان سب دنوں کا لگانا اعتکاف کرنا لازم ہوگا اور اگر ان میں سے بعض دنوں کا اعتکاف فاسد کر دے گا تو ان باقی دنوں کی قضا لازم ہوگی جیسا کہ معین جیسے کے روزوں کی تدریس بیان ہو چکا ہے اور حاضریہ یہ ہے کہ طرفین کے نزدیک جس دن کا اعتکاف شروع کیا توڑ دینے پر صرف اسی دن کے اعتکاف کی قضا دے گا کیونکہ صرف اسی دن کا روزہ اس پر لازم ہوگا بخلاف باقی دنوں کے کیونکہ ہر دن ایسا ہے جیسا کہ چار رکعت والی نماز میں ہر دو گانہ، اگرچہ مننون اعتکاف پورے عشرہ کا ہی ہے غور کر لیجئے۔

(۲) اعتکاف کو توڑنے والی دوسری چیز جملع اور اس کے لوازم ہیں، پس اعتکاف کرنے والے پر جماع حرام ہے اور اس کے لوازم بھی حرام ہیں مثلاً مباشرت کرنا (یعنی بدن سے بدن ملا نا) اور بوسہ و مساس و معانقہ اور فرج یعنی پیشاب و پاخانہ کے مقام کے علاوہ جسم کی کسی اور جگہ مثلاً ران یا پیٹ وغیرہ میں جماع کرنا، رات اور دن اس حکم میں برابر ہیں اور فرج یعنی قبل یا دبر میں جماع کرنے سے خواہ انزال ہو یا نہ ہو اور خواہ جملع جان بوجہ کر کیا ہو یا معمول کر کیا ہو اور خواہ رضا مندی کی حالت میں کیا ہو یا اگر اہ کی حالت میں کیا ہو، رات میں یا دن میں ہر حال میں اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے (یعنی حقیقہ جماع پایا جانے سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے جیسا کہ روزہ فاسد ہو جاتا ہے حقیقہ جماع کی تشریح مفصلات روزہ میں گذر چکی ہے، مؤلف) اور خواہ جملع مسجد سے باہر واقع ہو یا اس کی

درست ہے کہ فرج و غیرہ سے قطعاً و تمام فیہ لے ع زیادہ دروجات۔

فعل کے بغیر یا فاسد ہوا ہو مثلاً حیض یا طویل جنون یا طویل بیہوشی کی وجہ سے فاسد ہوا ہو اس لئے کہ قضاوت خدوہ کی تلافی کے لئے ہے اور تلافی کی حاجت ان سب حالات میں متحقق ہے۔ اور اس بیان سے یہ معلوم ہو گیا کہ منسلات احکامات میں قسم کے پٹے، پس اگر جنون طویل ہو جائے اور کئی برس تک رہے پھر افاقہ ہو جائے تو اس پر اعتکاف کی قضا واجب ہوگی یا ساقط ہو جائے گی۔ اس بارے میں دو روایتیں ہیں ایک قیاس اور دوسری استحسان، اور قیاس کی روایت یہ ہے کہ جنون طویل کی صورت میں اس سے اس اعتکاف کی قضا ساقط ہو جائے گی جیسا کہ رمضان کے روزوں کیلئے حکم ہے، اور استحسان یہ ہے کہ اس کی قضا کرے کیونکہ رمضان کے روزوں میں دفع حرج کے لئے قضا ساقط ہوئی ہے کیونکہ جب جنون لاحق ہوتا ہے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ جلد رہے یعنی کئی سال تک رہتا ہے اور رمضان ہر سال آتا رہتا ہے اس لئے روزوں کی قضا میں اس پر تنگی ہوگی اور اعتکاف مندوب میں یہ بات متحقق نہیں ہے۔ بیہوشی و طے کا بھی جنون کی طرح ہی حکم ہے کہ افاقہ کے بعد اس پر قضا واجب ہے۔ اور اگر مغتوہ یعنی نیم پاگل و مغبوط ان کو اس ہو گیا پھر کئی برس بعد اس کو افاقہ ہوا تو اس پر قضا واجب ہے۔ بعض کتابوں کی عبارت میں سین (جمع) کی بجائے سنۃ (واحد) استعمال ہوا اور جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں مبالغہ پایا جاتا ہے پس ایدیں بدرجہ اولیٰ قضا کرے گا۔

وہ چیزیں جن کا اعتکاف میں حرام ہیں اور جو مکروہ ہیں اور جو مکروہ نہیں ہیں

(۱) خاموش رہنا، جبکہ اس کو عبادت سمجھے تو مکروہ تحریمی ہے اور اگر اس کو عبادت نہ سمجھتا ہو تو مکروہ نہیں ہے۔
یعنی استراحت کے لئے خاموش رہنا مکروہ نہیں ہے جبکہ خاموشی کو عبادت نہ سمجھتا ہو، لیکن زبان کے گناہوں سے
خاموش رہنا یعنی گناہ کی باتیں کرنے سے (رکنا) بہت بڑی عبادت ہے۔ اور بری باتوں سے خاموشی اختیار کرنا واجب
اور واجب کہنے اور فرض نہ کہنے میں اضافہ ہے کہ یہ حکم فرض اور واجب دونوں کو شامل ہے کیونکہ بات کرنا کبھی
حرام ہوتا ہے مثلاً غیبت کرنا اور کبھی مکروہ ہوتا ہے جیسے بُرے خمر ٹپھنا یا مسلمان تجارت پہنچنے کے لئے اللہ کا ذکر
کرنا پس پہلی قسم سے چپ رہنا فرض ہے اور دوسری قسم سے چپ رہنا واجب ہے اور غیر مفید باتیں کرنے سے اپنی
زبان کو بچانے کے لئے خاموش رہنے میں مضائقہ نہیں ہے یعنی یہ مکروہ نہیں ہے لیکن زیادہ تر وقت قرآن مجید کی
تلاوت و ذکر وغیرہ میں گزارے جیسا کہ آداب احکامات میں گذر چکا ہے۔ اور خاموش رہنے کے یہ احکام مسجد کے باہر اور
اور غیر محفلت کے لئے بھی یکساں ہیں اور مسجد ان احکام کے لئے اولیٰ ہے۔

اسطه جائے دیگر سہ بحر سہ جرائے و شمس اسٹھ شمس و حیات، سٹھ شمس صرف شمس و زیادہ و دیگر شمس حیات۔
بنام و حیات سٹھ در سٹھ شمس مودا۔

انتم و عیالت شله و در شله ش شله م و طا -

وَأَتَتْهُمْ عَلَيْهِمْ فِي الْمَسَاجِدِ ۖ يَتَّبِعُهُمْ الْوَلَدُ ۚ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ لَمَّا جَاءُوكَ يَأْتُونَكَ بِاللَّيْلِ وَمِنْهُمْ نُسَاءٌ يَأْتُونَكَ ۚ

(۹) گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑے سے اعتکاف فاسد نہیں ہوتا کیونکہ ان افعال کی حرمت اعتکاف کی وجہ سے نہیں ہے اعتکاف کے علاوہ بھی حرام ہیں لیکن ان کی وجہ سے اعتکاف اس لئے فاسد نہیں ہوگا کہ ان سے اعتکاف کا رکن یعنی مسجد میں ٹھہرنا قوت نہیں ہوا اور اعتکاف کی شرط روزہ بھی فاسد نہیں ہوا۔ لیکن یہ افعال مسجد میں اعتکاف کے خلاف ہیں اس لئے ان سے اعتکاف کا ثواب کم ہو جائے گا اور بلا اعتکاف بھی ممنوع و حرام ہیں اور مسجد کے باہر بھی ممنوع ہیں پس مسجد میں بدرجہ اولیٰ ممنوع ہیں اس لئے ان امور سے بچنا ہر وقت ضروری ہے (مؤلف)

(۱۰) چند عادتیں مسلمان کے باہر سے نہیں ہونی چاہئیں وہ یہ ہیں کہ مسجد کے راستہ نہ بنایا جائے اور اس میں ہتھیار نہ پھیلانے اور کمان کو چلنے پڑھانے اور تیرہ پھیلائے اور کچا گوشت لے کر اس میں سے شنگدے اور مسجد میں کسی پر وجہ جاری نہ کی جائے اور مسجد کو زائل نہ بنائے۔ اس کو ابن ماجہ نے اپنی سنن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔

متفرق مسائل

(۱) جب کوئی شخص اپنے اوپر اعتکاف واجب کرنے کا ارادہ کرے تو اس کو چاہئے کہ زبان سے بھی کہے صرف دل سے نیت کرنا اعتکاف واجب کرنے کیلئے کافی نہیں ہے اور صرف دل سے نیت کر لینے سے اس پر کوئی جزا لازم نہیں ہوگی۔
(۲) اور یہاں دو اصول رکھنا قاعدہ ہیں اول یہ کہ جب ایام (دنوں) کو جمع یا تثنیہ کے میٹھے کے ساتھ ذکر کرے گا تو اس میں راتیں بھی شامل ہوں گی اور اسی طرح یالی یعنی راتوں کے ذکر کرنے میں دن بھی شامل ہو جائیں گے پس اگر دو دن یا تین یا زیادہ دنوں کے اعتکاف کی تندر کی یا دو راتوں یا تین یا زیادہ راتوں کے اعتکاف کی تندر کی تو ان دنوں کے ساتھ ان کی راتوں کا اعتکاف اور ان راتوں کے ساتھ ان کے دنوں کا اعتکاف بھی لازم ہو جائے گا یہ اس وقت ہی جبکہ کچھ نیت نہ کی ہو (یا دن اور رات دونوں مراد لئے ہوں) اور اگر دنوں کی تندر میں خالص دنوں کی اور راتوں کی تندر میں خالص راتوں کی نیت کی ہو تو نیت صحیح ہے اور دنوں کی تندر کی نیت میں ان دنوں کا اعتکاف لازم ہوگا ان کی راتوں کا نہیں اور خالص راتوں کے اعتکاف کی تندر میں اس پر کچھ واجب نہیں ہوگا، اس لئے کہ اس نے حقیقت لغوی کی نیت کی ہے پس جبکہ اس نے تندر میں خالص دنوں کے اعتکاف کی نیت کی ہو تو اس کو بغیر راتوں کے صرف دنوں کا اعتکاف لازم ہوگا اور اس کو اختیار ہے کہ اس اعتکاف کو متفرق طور پر ادا کرے کیونکہ اب یہ عبارت ایام (دنوں) سے متعلق ہوگی۔

۱- بکره، ۲- کاهیات، ۳- فتح، ۴- محمود شاه، ۵- عمر قنبر، ۶- شاه و وزیرش، ۷- درویش تبرک و حیات.

اصلاً متفرق ہیں پس ان کو پتہ نہ کرنا لازم نہیں ہوتا لیکن شرط کرنے سے ہو جائیگا جیسا کہ روزہ میں ہے اور وہ
 شخص ہر روز ظہر فجر سے پہلے مسجد میں داخل ہوا کرے اور سورج غروب ہونے کے بعد نکلا کرے۔ اور اگر راتوں کے
 اعتکاف کی نذر کی اور خالص راتوں کی نیت کی تب بھی اس کی نیت درست ہے اس لئے کہ اس نے حقیقت لغوی کی
 نیت کی ہے اور اس پر کچھ لازم نہیں ہوگا اس لئے کہ اس نے روزہ کا محل نہیں بنایا۔ اور اگر آیم دونوں کے اعتکاف
 کی نذر کی اور کہتا ہے کہ میں نے دن کہ کمرات مراد لی ہے تو یہ نیت صحیح نہیں ہے یعنی اس کی نیت پر عمل نہیں کیا جائیگا
 بلکہ اس پر دنوں اور راتوں دونوں کا اعتکاف واجب ہوگا اس لئے کہ اس نے ایسی چیز کی نیت کی ہے جو اس کے کلام
 سے مفہوم نہیں ہوتی جیسا کہ اگر اس نے نذر کی کہ ایک مہینے کا اعتکاف کرے گا اور اس نے اس میں صرف دنوں
 یا صرف راتوں کے اعتکاف کی نیت کی تو اس کی نیت صحیح نہیں ہے کیونکہ مہینہ ایک معین مقدار کا نام ہے جو دنوں
 اور راتوں پر مشتمل ہے اس کے سوا پر اس کا احتمال نہیں ہو سکتا لیکن اگر وہ اس کی صراحت کر دے اور کہے کہ وہ ایک
 ماہ کے صرف دنوں کا اعتکاف کرے گا تو جیسا اس نے کہا ہے ویسا ہی لازم ہوگا یا وہ استہسا کر دے اور کہے کہ ایک
 ماہ کا اعتکاف سوائے راتوں کے کریگا تو اس صورت میں بھی دنوں کا اعتکاف خالص ہو جائے گا کیونکہ استہسا کی وجہ
 سے مستثنیٰ کو نکالنے کے بعد جو باقی رہے اس نے اسی کی بابت بات کہی ہے پس گویا کہ اپنی نذر میں اس نے تیس دن
 کے صرف دنوں کا اعتکاف کرنے کو کہا ہے اور اسی طرح اگر یہ نذر کی کہ ایک ماہ کا اعتکاف کرے گا اور دنوں کو
 مستثنیٰ کیا تو اس پر کچھ واجب نہیں ہوگا کیونکہ دنوں کو مستثنیٰ کرنے کے بعد صرف راتیں باقی رہ گئیں اور راتوں میں نذر کا
 اعتکاف درست نہیں ہوتا کیونکہ رات میں اعتکاف کی شرط یعنی روزہ کا ہونا نہیں پایا جائے گا۔ اور اگر ایک مہینے
 کی بجائے تیس دن کہے گا تو اس کا حکم اچھل چکا ہے۔ اور اگر کسی نے دو یا تین یا زیادہ راتوں کے اعتکاف کی نذر کی اور اس
 ایک دن مراد لئے ہیں تو یہ مسئلہ صراحت کے ساتھ نظر نہیں آیا لیکن ظاہر یہ ہے کہ یہاں اس کی نیت پر عمل نہیں کرنا چاہیے
 اور اس پر راتوں اور دنوں کا ایک ساتھ اعتکاف واجب ہونا چاہیے جیسا کہ ایام کہہ کر ان میں مراد لینے کا حکم بیان ہو چکا ہو۔
 اور حاصل یہ ہے کہ مفرد واحد کے لفظ سے اعتکاف کی نذر کیے گا یا شنیہ یا جمع کے لفظ سے کرے گا اور ان میں سے ہر ایک
 دن ہوگا یا رات ہوگی یہ چھ صورتیں ہوں گی پہر ان میں سے ہر ایک میں حقیقت لغوی کی نیت کی ہوگی یا مجازی یا دن
 اور رات دونوں کی نیت کی ہوگی یا ان میں سے کوئی نیت نہیں کی ہوگی۔ پس یہ کل چوبیس صورتیں مرتب ہوں گی ان میں
 سے شنیہ اور جمع کی (دس) صورتوں کے احکام اوپر بیان ہو چکے ہیں باقی مفرد کی (آٹھ صورتیں) رہ گئیں ان کے احکام
 یہ ہیں پس اگر اس نے یہ کہا کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کے لئے واجب ہے کہ ایک دن کا اعتکاف کروں تو اس پر صرف ایک دن کا
 اعتکاف واجب ہوگا خواہ اس نے صرف دن کی نیت کی ہو یا اس نے کچھ بھی نیت نہ کی ہو اور اس دن کی رات اس

نہیں ہے اسی لئے تیرہویں شب میں امام صاحب کے نزدیک قربانی جائز نہیں بخلاف امام شافعی کے اور گیارہویں یا بارہویں رات میں قربانی جائز ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ نویں ذی الحجہ سے بارہویں ذی الحجہ تک چار راتیں اپنے سے پہلے دن کے تابع ہوتی ہیں (جیسا کہ حج کے بیان میں آئے گا مؤلف) ان کے علاوہ سال کی تمام راتیں آنے والے دن کے تابع ہوتی ہیں۔ پس اس اصول کی بنا پر جب تثنیہ اور جمع کے صیغہ سے اعتکاف کی نذر کی تو مسجد میں غروب سے پہلے داخل ہوا اور اپنی نذر کے آخری دن کے غروب آفتاب کے بعد مسجد سے نکلے۔ پس اگر کسی شخص نے یوں نذر کی کہ اللہ کے واسطے مجھ پر واجب ہے کہ دو دن کا اعتکاف کروں تو مسجد میں سورج غروب ہونے سے پہلے داخل ہوا اور اس رات کو اور اس کے بعد کے دن اور دوسری رات اور اس کے بعد کے دن میں مسجد میں ٹھہرا رہے اور اس دن کا سورج غروب ہونے کے بعد مسجد سے نکلے، اسی طرح اگر زیادہ دنوں مثلاً تین دن یا زیادہ کے اعتکاف کی نذر کی تب بھی سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں داخل ہوا اور نذر کے آخری دن کا آفتاب غروب ہونے کے بعد مسجد سے نکلے، اور جب صرف دنوں کے اعتکاف کی نذر کی تو دن سے اعتکاف شروع کرے اور طلوع فجر سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائے پس اس بنا پر دنوں کی نذر کرنے میں راتیں داخل نہیں ہوتیں جب تک کہ عہد پر دلالت کرنے والا لفظ نہ کہے۔

(۴) اگر عید کے دن کے اعتکاف کی نذر کی تو امام ابو حنیفہ سے امام محمد کی روایت کے مطابق درست ہے یعنی وہ تین دنوں پر لازم ہو جائے گی) اور وہ اس کو کسی دوسرے وقت میں قضا کرے (کیونکہ اعتکاف کے ساتھ روزہ رکھنا بھی ضروری ہے اور عید کے بعد کا روزہ رکھنا حرام یا مکروہ تحریمی ہے تو اس بعد کا روزہ صحیح نہ ہوگا اس لئے اعتکاف بھی صحیح نہیں ہوگا) اور اگر اس میں قسم کی نیت کی تھی تو قسم کا کفارہ واجب ہوگا اور اگر اسی دن اعتکاف کیا تو اعتکاف ادا ہو جائے گا لیکن گنہگار ہوگا جیسا کہ روزہ میں حکم ہے اور یہ حکم ان پانچوں دنوں کے لئے ہے جن میں روزہ رکھنے سے شروع نے منع کیا ہو یعنی دسویں عیدین اور تین دن تشریق کے اور امام ابو یوسف کی روایت کے مطابق اس کی ان دنوں کی نذر درست نہیں ہے جیسا کہ ان دنوں میں روزہ کی نذر درست نہیں ہے۔

(۵) اگر کوئی شخص اعتکاف کرے اور اس کو اپنے اور واجب نہ کرے پھر مسجد سے نکل آئے تو اس پر کچھ لازم نہیں ہوتا۔

(۶) اگر ایک معین دن یا ایک معین مہینہ کے اعتکاف کی نذر کی اور اس دن سے ایک دن پہلے یا اس مہینے سے ایک مہینہ پہلے اعتکاف کر لیا یا مسجد الحرام میں اعتکاف کرنے کی نذر کی اور کسی اور مسجد میں اعتکاف کر لیا تو جائز ہے۔ اس لئے کہ کہ سب ہا یا بھلنے کے بعد تعمیل جائز ہے اور اسی طرح مکان (جگہ) کا تعین بھی لغو ہو جائے گا۔ یہ امام ابو حنیفہ و امام ابو یوسف کے نزدیک ہے۔ امام مالک کے نزدیک جائز نہیں اور ان کا یہ اختلاف معین وقت سے پہلے ادا کرنے میں ہے معین وقت کے بعد

لے حاشیہ غایۃ الاوطار ۳۷۰ حیات ۳۷۰ بحوالہ ۳۷۰ منہ و حیات ۳۷۰ حیات ۳۷۰ بحوالہ ۳۷۰ بحوالہ ۳۷۰

شعبہ دہر و حیات ۳۷۰ حیات ۳۷۰ بحوالہ ۳۷۰ بحوالہ ۳۷۰ بحوالہ ۳۷۰

ان دونوں سالوں میں سے کسی ایک سال میں متحقق ہو گیا پس اب عتق و طلاق واقع ہو جائیں گے۔ اور صاحبین کے نزدیک جب آنے والے سال کی وہی تاریخ گزر جائے گی جس تاریخ میں یہ بات کہی ہے تو عتق و طلاق واقع ہو جائیں گے کیونکہ ان کے نزدیک شب قدر مقدم و مؤخر نہیں نہیں ہوتی۔ یعنی اگر اس نے رمضان کی پہلی رات کو ایسا کہا تھا تو آنے والے سال کی پہلی رات کو دونوں امر واقع ہو جائیں گے اور اگر دوسری یا تیسری یا چوتھی یا آخری تک کوئی تاریخ مقرر تھا احتمال ہے کہ وہ شب قدر یا ماضی میں گزر چکی ہے تو صاحبین کے نزدیک آئندہ سال کی اسی تاریخ کو شب قدر کا وجود قطعی طور پر متحقق ہو جائے گا۔ اور فتویٰ امام ابو حنیفہ کے قول پر ہے لیکن صاحب محیط نے اس میں یہ قید بیان کی ہے کہ وہ حلف کرنے والا شخص فقیر ہو اور شہر کے باہر سے اختلاف فقہاء کو جانتا ہو لیکن اگر وہ عوام میں سے ہو اصدہ اس بارے میں اختلاف فقہاء کو نہ جانتا ہو تو اس کے لئے لیلۃ القدر تائیسویں شب قرار دی جائے گی، کیونکہ اول تو عوام اسی کو شب قدر کہتے ہیں تو اس کا حلف امام صاحب کے نزدیک اسی کی طرف لگایا جائے گا جس کو عوام پہچانتے ہیں اور اسی پر فتویٰ دیا جائے گا دوسرے یہ کہ شب قدر کے متعلق جو اقوال وارد ہوئے ہیں ان میں سے ایک قول یہ بھی ہے کہ شب قدر تائیسویں شب رمضان المبارک کو ہوتی ہے اور بہت سی حدیثیں اس پر دلالت کرتی ہیں اور امام صاحب نے ان احادیث کی یہ توجیہ کی ہے کہ اس سال میں لیلۃ القدر اسی تاریخ میں تھی اور جو شخص احادیث کے طریقوں اور ان کے الفاظ میں غور کرتا ہے اس کو احادیث کے سیاق و اس بات پر دلالت کرتے ہیں مثلاً حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ جس چیز کی تو تلاش کرتا ہے وہ تیرے آگے ہے اور بیشک اس سال لیلۃ القدر تلاش کی جا رہی تھی۔ (اور اس کی مزید تفصیل شروع احادیث سے معلوم کی جائے، مؤلف) اور اگر علماء اس طرف گئے ہیں کہ شب قدر رمضان کے اخیر عشرہ میں ہوتی ہے ان میں سے بعض نے کہا ہے کہ تیسویں شب ہوتی ہے اور بعض کے نزدیک تائیسویں شب ہوتی ہے صحیح حدیث میں وارد ہے کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرہ میں تلاش کرو اور اس کو طاق راتوں میں تلاش کرو اور اس بارے میں اور بھی اقوال ہیں بعض نے کہا کہ رمضان المبارک کی پہلی رات کو ہوتی ہے اور امام حسنؒ نے کہا کہ سترہویں رات کو ہوتی ہے اور بعض نے کہا کہ انیس شب کو ہوتی ہے۔ زبدین ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا کہ چوبیسویں شب ہے اور عکرمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پچیسویں شب ہے اور بعض نے کہا کہ تائیسویں شب ہوتی ہے اور جانا چاہئے کہ شب قدر کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں اور مجہور کا مذہب یہ ہے کہ وہ رمضان میں ہے پھر بعض نے کہا کہ وہ پھر ترقی رہتی ہے کسی سال کسی رات کو اور کسی سال کسی دوسری رات کو ہوتی ہے بعض نے کہا کہ ایک معین تاریخ میں ہوتی ہے پھر اخیر عشرہ میں اس کی امید کی گئی ہے پھر اخیر عشرہ کی طاق راتوں میں امید کی گئی ہے اور تیسویں یا چوبیسویں یا تائیسویں یا تیسویں شب کی امید کی گئی ہے اور اب امت میں مشہور یہ ہے کہ شب قدر تائیسویں شب ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ایک گروہ اور دیگر علماء و فقہاء

ابو جریزہ عن محمد بن ابی ہریرۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ ینزل فی رات القدر فی رات القدر فی رات القدر

کی بھی یہی رائے ہے۔ اور امام ابوحنیفہ سے بھی ایک قول یہی ہے اور... جو امام کے حق میں ستائیسویں شعب کے قول پر ہی فتویٰ دیا جائے۔ اور یہ جو امام صاحب سے روایت کی گئی ہے کہ شبِ قدر رمضان میں ہوتی ہے اور اس میں نے آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے بھی امام صاحب کا ایک قول ہے یعنی یہ امام صاحب سے غیر مشہور روایت ہے اور امام صاحب کا مشہور قول یہ ہے کہ شبِ قدر تمام سال میں گھومتی رہتی ہے کبھی رمضان میں ہوتی ہے اور کبھی کسی اور مہینے میں ہوتی ہے اور اس باب میں حدیث شریف بھی ہے جو طحاوی پہنچے میں ہے یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جس شخص نے تمام سال قیام اللیل کیا اس نے لیلۃ القدر کو پایا اللہ شیخ عمر النصفی نے اپنی نظم میں کہا ہے ۔

وليلة القدر بكل الشهر دائرة وعينها نادر

یعنی ایلا القدر ہر جینے میں گھومتی ہے اور اس کو معین کرنا عجیب بات ہے اور اس قول کی تائید معانی الآثار میں کی روایت سے بھی ہوتی ہے جو حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ فرمائی ہے۔ اور اس کی تائید شیخ اکبر سلطان العارفين سیما می الدین ابن العربی کے اس قول سے بھی ہوتی ہے جو فتوحات مکیین میں ہے کہ لوگوں نے شبِ قدر کی تائید میں اختلاف کیا ہے بعض کہتے ہیں کہ تمام سال میں دائر ہے اور میں بھی یہی کہتا ہوں کیونکہ میں نے اس کو شعبان میں بھی دیکھا ہے اور ماہِ ربیع الاول میں بھی اور ماہِ رمضان میں بھی دیکھا ہے اور اکثر میں نے اس کو ماہِ رمضان میں دیکھا ہے اور رمضان کے اخیر عشرہ میں دیکھا ہے اور ایک دفعہ رمضان کے درمیانی عشرہ میں بھی دیکھا ہے اور کبھی جفت راتوں اور کبھی طاق راتوں میں دیکھا ہے پس مجھے یقین ہے کہ وہ سال بھر میں دائر یعنی پھرتی رہتی ہے، جیسے کائنات میں بھی ہوتی ہے اور طاق میں بھی انتہی کلامہ الشریف، اور اس بارے میں علماء کے اور بھی اقوال ہیں جو شمار میں چھیا لیں ہوتے ہیں۔

علامات لیلة القدر

شب و قدر کی علامات یہ ہیں کہ وہ رات نورانی چمکدار اور پرسکون ہوتی ہے (اور اس رات کو ستارے واضح طور پر روشن ہوتے ہیں) نہ زیادہ گرم ہوتی ہے نہ زیادہ سرد ہوتی ہے بلکہ معتدل ہوتی ہے، اس رات کی صبح کو سورج شعاعوں کے بغیر طلوع ہوتا ہے گویا کہ ایک نقال ہے اور اس کی ایک علامت یہ ہے کہ اس رات بارش برستی ہے۔ علامہ ابو عمر نے استذکار میں کہا ہے کہ یہ علامت اسی سال کے لئے تھی جس سال حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اور ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس رات میں ہرگز کوئی ستارہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایک علامت یہ ہے جس کو طبری نے ایک جماعت سے روایت کیا ہے کہ اس رات میں درخت زمین پر جھکتے ہیں اور پھر اپنی جڑوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہر چیز اس رات میں سجدہ کرتی ہے چہتی نے عبد بن ابی لبابہ سے روایت کی ہے کہ اس رات میں کھاری پانی میں سے ہوتا ہے۔

ما حاشية الناج عنه جهات الله شلت يعرف الله نوح وكرهش وادعوت تصرفا شه عرف والناج عنه عرف الله ش-

شبه حيات سنة دواء ابن خزيمة في صحيحه عن جابر مرفوعاً نحوه احمد في مسنده عن عباد بن الصامت مرفوعاً نحوه دواء سلم في صحيحه عن ابن
كعب بن اشرف و احمد عن عباد بن الصامت نحوه دواء ابن خزيمة في مسنده عن جابر بن سمرة مرفوعاً نحوه حيات

اسی طرح ابو عمر نے زہر بن معبد سے روایت کی ہے اور حضرت شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی قدس سرہ غنیۃ الطالبین میں فرمایا ہے کہ اس رات میں کسی گتے کی آواز نہیں سنی جاتی اور اس رات کے عجائبات ارباب قلوب و اصحاب ولایت و طاعت مؤمنین میں سے جن پر حق تعالیٰ شاء چاہتا ہے کشف فرماتا ہے اور یہ ان کے احوال اور منازلِ قرب بحق تعالیٰ کے مطابق ہوتا ہے۔

اور بیشک اس رات کو پوشیدہ کر دیا گیا ہے تاکہ جو شخص اس کی تلاش میں کوشش کرے وہ اس کی وجہ سے عبادت میں کوشش کرنے والوں کا اجر حاصل کرے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے وقت کو پوشیدہ رکھا ہے تاکہ لوگوں کے اچانک قائم ہونے کی وجہ سے خوف کھاتے رہیں واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔ اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے روز کی مقبولیت کی سعادت کو پوشیدہ کر دیا ہے تاکہ جمعہ کے دن کے تمام وقت میں عبادت کی کوشش کی جائے اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کو عام مخلوق میں پوشیدہ کر دیا ہے تاکہ ہر مسلمان شخص کے ساتھ حسن ظن رکھا جائے اور اس کے ساتھ برکت حاصل کی جائے۔

احکام لیلة القدر

روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ کی راتوں کو جاگتا سنبھلے کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے تھے اور اپنے اہل کو بھی شب بیداری کراتے تھے اور عبادت میں کوشش و مجاہدہ فرماتے تھے کیونکہ اس رات میں کوئی نیک عمل کرنا اور دوسری راتوں کی جن میں شبِ قدر ہو ایک ہزار چوبیس کی عبادت سے بہتر ہے (جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے، مؤلف) اور اسی طرح حدیث کی کتاب التلح اور مشکوٰۃ شریف میں ہے اور ان دونوں کتابوں میں حدیث ہے اس کے الفاظ کا ترجمہ یہ ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لئے کمر بستہ یعنی زیادہ تیار ہو جاتے اور راتوں کو شب بیداری فرماتے اور اپنے اہل کو بھی شب بیداری کراتے تھے۔ اور ترمذی شریف کے الفاظ یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اور دنوں سے زیادہ مجاہدہ و عبادت فرماتے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک روایت میں ہے کہ رمضان کے آخری عشرہ میں لیلة القدر کو تلاش کرو۔ بخاری و ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے اور نیز حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں شبِ قدر کو تلاش کرو۔ اس کو بخاری و ترمذی نے روایت کیا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے شبِ قدر کو ایمان کی حالت میں ثواب کے لئے قائم کیا (یعنی عبادت کی) اس کے گزرے ہوئے زمانے کے سب گناہ معاف کر دیئے جائیں گے اس کو صحاح کی پانچوں کتابوں نے روایت کیا ہے اور احمد و نسائی میں یہ بھی اضافہ ہے کہ اس کے آئندہ زمانہ کے گناہ بھی معاف کر دیئے جائیں گے۔ اور اس کا قیام عشا اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے سے حاصل ہو جاتا ہے

لیلة القدر من جملة لیلات القدر و لیلة القدر من جملة لیلات القدر و لیلة القدر من جملة لیلات القدر۔

یعنی یہ قیام لیل کا اتنی درجہ ہے) لیکن اس کا اکل درجہ یہ ہے کہ تمام رات یا اس کا بیشتر حصہ شب بیداری کو بے اوقات و تلاوت قرآن مجید و حدیث و سماعت قرآن و حدیث و تسبیح و تہلیل و ذکر و دود و شریف و غیرہ عبادات میں گزارا جائے یعنی جس نے اس رات کو عشا اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو اس نے اس رات کا ثواب حاصل کر لیا اور جس نے... اس سے زیادہ کیا اس کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص نے عشا کی نماز جماعت سے پڑھی تو اس نے گویا نصف رات عبادت کی اور جس نے صبح کی نماز بھی جماعت سے پڑھی تو اس نے گویا تمام رات عبادت کی، اس کو مسلم نے روایت کیا ہے یعنی جس نے عشا اور صبح کی نماز جماعت سے پڑھی تو اس نے گویا کہ تمام رات عبادت میں گزار دی ہیں ان میں ہر ایک نماز آدمی رات کی عبادت کے قائم مقام ہے کیونکہ یہ دونوں نمازیں رات کا فرض ہیں اور مغرب کی نماز دن کی وتر (طاق) نماز ہے۔

اور لیلۃ القدر کے بعد آنے والے دن کو بھی عبادت میں گزارنا چاہئے کیونکہ اس دن کی فضیلت بھی شب قدر کی مانند ہے جیسا کہ ابو نعیم کی حدیث میں ہے کہ چار دن ایسے ہیں کہ ان کی راتیں ان کے دنوں کی مانند ہیں اور ان کے دن ان کی راتوں کی مانند ہیں ان میں رزق میں فراخی کی جاتی ہے اور دلوں کو آزاد کیا جاتا ہے اور ان میں بہت بڑی خیر و بھلائی دی جاتی ہے، شب قدر اور اس کی صبح، شعبان کی چند ہوں شب اور اس کی صبح، عرفہ کی شب اور اس کی صبح، جمعہ کی شب اور اس کی صبح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے۔ فقہاء و علمائے ذکر کیا ہے کہ شب قدر کی رات اور اس کے دن میں دعا و عبادات مقبول ہیں پس اگر کسی شخص نے اس کی رات کو فوت کر دیا تو وہ اس کے دن کو حاصل کرے۔ اور مرقاۃ شرح مشکوٰۃ میں ہے کہ یہ جو شب قدر کی علامت حدیثوں میں آئی ہے کہ انھا تظلم یومئذ لا شعاع لھا یعنی اس روز سورج اس حالت پر نکلے گا کہ تیز نورانی شعاعیں نہیں ہوں گی، علامہ ابن حجر کی رحۃ اللہ علیہ نے فرمایا رات کے گزارنے کے بعد دن کی نشانی بیان فرمانے کا فائدہ یہ ہے کہ رات کی طرح اس دن کو بھی زندہ رکھنا یعنی عبادات و طاعات میں گزارنا سنت ہے (پس رات کے جاننے والے اس دن میں غافل ہو کر نہ سوئیں اس کی قدر بھی شب قدر کی طرح کریں مولف) اور لیلۃ القدر تمام عمر کے گناہوں کے لئے کفارہ ہوتی ہے اور اس رات میں لوگوں کے رزق اور عمریں اور مالدار و فقیر ہونا اور عزت یا ذلت ملنا اور زندگی و موت اور حج کو نئے والوں کی تعداد مقرر ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس رات میں بہت زیادہ خیر و برکت عطا فرماتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) یہ فرمادیجئے کہ اگر مجھ کو شب قدر معلوم ہو جائے تو میں اس حال میں کیا دعا کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو اللّٰهُمَّ اِنِّکَ عَفُوٌّ رَحِیْمٌ الْعَفْوُ قَاعُفٌ عَفِیٌّ یعنی اے اللہ! آپ معاف فرمانے والے ہیں معاف فرمانے کو پسند فرماتے ہیں پس آپ مجھے معاف فرمادیجئے، احمد و ابن ماجہ اور

ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے اور اس کی تصحیح کی ہے۔ پس مستحب ہے کہ اس رات میں اس دعا کی کثرت کرے۔
(اس رات میں اور اس کے دن میں اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرے اور کثرت سے استغفار اور اذکار پڑھے اور اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے، مؤلف) شب قدر میں غسل کرنا بھی مستحب ہے۔

بعض کتابوں مثلاً مقدمہ غزنی اور اس کی شرح اور مجموعہ خانی فارسی اور شرح شرع الاسلام تصنیف مولانا حسن ترقی رحمہ اللہ وغیرہ میں جن نوافل و اورداد وغیرہ کا ذکر ہے وہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہیں اور شب قدر میں خصوصیت سے کسی میں کیفیت کے ساتھ نادر پڑھنا یا کسی معین مقدار تک قرات قرآن پاک کرنا کاتب حدیث و کتب اذکار نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض آیات و متعدد سورتوں کا مطلق طور پر رات کے اورداد میں پڑھنا ثابت ہے پس ان آیات و سورتوں کا یا ان میں سے بعض کا.... رمضان کی ستائیسویں شب کو پڑھنا اچھا و بہتر ہے کیونکہ قولی جہور کے مطابق ستائیسویں شب ہی شب قدر ہے اگر ان آیتوں یا سورتوں کو نادر نوافل میں پڑھا جائے تو فضیلت قرات قرآن و فضیلت اذکار نبویہ کو جمع کرنے کی فضیلت بھی حاصل ہوگی۔ اور بغیر نماز کے بھی قرات قرآن پاک کرے اور دو در شریف و استغفار و دیگر اذکار پڑھے اور شب توفیق بقدر حصہ شب میں زیادہ سے زیادہ شب بیداری کر سکے کرے اور وہ تمام وقت عبادت میں گزارے (مؤلف)

(فائدہ) بعض بزرگوں نے کہا ہے کہ شب قدر میں ہر چیز سجدہ کرتی ہے اور ہر مکان میں اورداد چلتے ہیں اور ملائکہ کرام سے سلام و خطاب سنا جاتا ہے اور یہ باتیں بعض اہل کشف و ادب اب قلوب اکابر پر ظاہر ہوتی ہیں ان میں سے کسی چیز کا ظاہر ہونا شرط نہیں ہے اگر ان چیزوں کا ظاہر ہونا کلی یا اکثری امر ہوتا تو اس کے پوشیدہ کردیئے جانے کی بابت جو شریعت میں آیا ہے وہ متصور نہیں ہو سکتا تھا خاص طور پر صحابہ کرام و تابعین و تبع تابعین و اکابر اولیائے امت پر اس کا مخفی رہنا منصوبہ ہوتا لیکن شب قدر کا ثواب حاصل کرنے کے لئے اس رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا شرط ہے جیسا کہ اس پر وہ حدیث دلالت کرتی ہے جو اوپر بیان ہو چکی ہے کہ جس نے شب قدر میں ایمان کی حالت میں قیام کیا ان کو اور یہ حدیث بھی دلالت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر اس شخص پر جو کھڑے یا بیٹھے یا کسی بھی حالت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر و عبادت کرتا ہے فرشتے درود بھیجتے رہتے ہیں۔ شب قدر کے علاوہ سال کی کچھ اور راتیں بھی ہیں جن کی فضیلت سال کی دوسری راتوں سے بہت زیادہ ہے چنانچہ مراقی الفلاح میں ایک حدیث ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ان پانچ راتوں کو زندہ رکھا اس کے لئے جنت واجب ہوگئی وہ پانچ راتیں یہ ہیں ذی الحجہ کی آٹھویں دہریں رات و عید الاضحی و عید الفطر کی رات اور پندرہویں شعبان کی رات۔ اسی کتاب میں ایک دوسری حدیث ہے کہ شب برات کا روزہ رکھنا سال بھر کا کفارہ ہے اور جمعہ کی رات کا جاگنا ایک ہفتے کے گناہوں کا

ملحوظہ: تفسیر منہجی و حیات ستہ حیات و دین حرم سے جلت مضاف تفسیر منہجی۔

اور شب قدر میں جاگنا عمر بھر کے گناہوں کا کفارہ ہے اور پانچ راتوں میں دعا و نہیں ہوتی، جمعہ کی رات، اول رجب کی رات، شب ہرات اور عیدین کی رات۔ اور اسی کتاب میں ہے کہ عشرہ ذی الحجہ کی ہرات کا قیام شب قدر کے قیام کی برابر ہے۔ پس حقیقی شب قدر کے علاوہ یہ تیرہ راتیں اور افضل ہوئیں جن میں ذی الحجہ کے اول عشرہ کی دس راتیں حکماً شب قدر اور تین افضل راتیں شب ہرات و شب عید الفطر و شب جمعہ ہیں۔ غنیۃ الطالبین میں تحریر کی اول شب و شب عاشوراء و رجب کی اول شب و رجب کی پندرہویں شب اور رجب کی ستائیسویں شب ان پانچ راتوں کا اور اضافہ ہے پس رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی پانچ طاقی راتوں اکیس تیس پچیس ستائیس انتیس کو ملا کر سال کی کل افضل راتیں تیس ہو گئیں ان میں شب بیداری کرنے اور نماز تسبیح و تہلیل، ذکر و مراقبہ، تلاوت قرآن مجید و سنت قرآن حدیث اور درود و شریف پڑھنے میں مشغول رہے اور صبح کے وقت کثرت سے استغفار پڑھے اگر تمام رات نہ ہو سکے تو حسب مقدور جب قدر زیادہ سے زیادہ ہو سکے کرے بلکہ تمام سال حسب استطاعت ہرات میں شب بیداری اور عبادت کی پابندی کرتا رہے تاکہ وہ ضرور شب قدر کا ثواب حسب توفیق پالے کیونکہ جو شخص تمام سال اس بات کا حسب توفیق اہتمام کرے گا تو ضرور شب قدر اس کو حاصل ہو جائے گی کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ

اے یار چہ جوئی ز شب قدر نشانی ہر شب شب قدر مست اگر قدر بدانی

لیکن ان راتوں میں شب بیداری کے لئے مساجد وغیرہ میں جمع ہونا مکروہ ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول آپ کے اصحاب کرام سے یہ فعل ثابت نہیں ہے پس مجاز مقدس کے اکثر علماء نے اس کا انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ سب بدعت ہے اور یاہ شعبان کی پندرہویں شب کو شب بیداری کے لئے جمع ہونے کی کیفیت میں علمائے شام کا اختلاف ہے اور اس بارے میں دو قول ہیں ایک یہ کہ اکابر تابعین کے ایک گروہ مثلاً خالد بن معدان و لقمان بن عامر وغیرہ مسجد میں جماعت کے ساتھ اس رات میں شب بیداری کرنے کو مستحب کہا ہے اور اسحاق بن راہوی نے بھی ان سے موافقت کی ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس رات میں مساجد کے بلند جمع ہونا مکروہ ہے اہل شام کے امام اور ان کے فقیہ و عالم امام ابو زہرا و امام مالک و امام شافعی و امام احمدیہ و شریعہ احادیث و کتب فقہ سے معلوم کریں (مؤلف)

اللہم دارنا لیلۃ القدر و دارنا قنایا ما و صیامنا رھا ایمانا و احتسابا با بھرمة مستیدا الانبیاء و المرسلین علیہ و علی آلہ افضل الصلوات و التسلیمات و التحیات آمین یا رب العالمین۔

(ہذا مضمون صفحہ ۴۲۸)

۱) دائرہ لیس یعنی لاسکی پیغام اور ٹیلیگراف دتاہے کی تار وائر لیس، خط اور ٹیلیفون کے ذریعہ ثبوت ہلال کا حکم خبروں کا ثبوت ہلال وغیرہ امور دینیہ میں کسی حال

میں کوئی اعتبار نہیں، نہ شہادت کے درجے میں آسکتے ہیں نہ خبر شرعی کے اور نہ ان سے ہلال رمضان ثابت ہو سکتا ہے نہ ہلال عیدین، اگر بہت سے تار ایک ٹھہرے موصول ہوں تو وہ بھی خبر مستفیض کے حکم میں نہ ہوں گے جیسا کہ علامہ شامی نے بحوالہ رحمۃی خبر مستفیض کی تعریف میں بتلایا ہے کہ جب تک شائع کنندہ کا علم نہ ہو کہ کون ہے اس وقت تک اس کا اعتبار نہ ہوگا اور ظاہر ہے کہ دائرہ لیس اور تار میں اس کے علم کا کوئی معتد بہ ذریعہ نہیں ہے۔

۲) خط اگر بخوبی شناخت ہو جائے کہ فلاں شخص کا لکھا ہوا ہے اور وہ خط لکھنے والا مسلمان عادل یا مستوی الحال ہو تو ہلالی رمضان میں خط کی خبر معتبر ہے اور ٹیلیفون کے ذریعہ جو خبر موصول ہو اگر اس میں سننے والوں کو خبر دینے والوں کی آواز پوری طرح شناخت میں آجائے اور یہ یقین ہو جائے کہ اسی شخص کی آواز ہے تو خط پر قیاس کر کے ہلالی رمضان میں اس پر عمل کرنے کی گنجائش ہے بشرطیکہ خبر دینے والا فاسق و کافر نہ ہو، اور اگر آواز میں کچھ تردد ہے تو جائز نہیں لیکن ٹیلیفون میں بہ نسبت خط کے تردد مشتباہ زیادہ ہے اس لئے اس میں ایک پر اکتفا نہ کیا جائے بلکہ جب متعدد مقامات سے بندہ ٹیلیفون دریافت کر کے اطمینان حاصل ہو جائے تب عمل کریں۔

۳) ہلالی عید وغیرہ کا ثبوت خط اور ٹیلیفون سے نہیں ہو سکتا اگرچہ آواز بچان لی جائے کیونکہ اس میں شہادت کی ضرورت ہے اور خبریں شہادت کے لئے کافی نہیں ہیں۔

خلاصہ جواب: تار اور وائر لیس کی خبر نہ ہلالی رمضان میں معتبر ہے اور نہ ہلالی عیدین وغیرہ میں، اور خط اور ٹیلیفون کی خبر ہلالی رمضان میں اس شرط کے ساتھ اعتماد جائز ہے کہ لکھنے والا عادل لغیر یا مستوی الحال ہو و خط اور ٹیلیفون میں یہ بھی لحاظ رکھا جائے کہ ایک خبر پر اعتماد نہ ہو بلکہ دو میں جگہ سے خبر آئے پر اعتماد کیا جائے۔ ہلالی عید میں ان شرطوں کے باوجود بھی خط اور ٹیلیفون پر اعتماد جائز نہیں۔ ان فرض ہلالی رمضان کے علاوہ کسی ہلال میں ان آلات جدیدہ کی خبروں پر اعتماد جائز نہیں ہے اور ہلالی رمضان میں بھی شرائط مذکورہ کے ساتھ خط اور ٹیلیفون پر اعتماد کرنے کی گنجائش ضرور ہے مگر اس میں بھی احتیاط ادنیٰ ہے۔ فقط ۱۰

من کشف الخلف عن حکم الخط و التلغون: المختار، کتب مفتی محمد شفیع، صاحب مدظلہ العالی

ساین مفتی دارالعلوم دیوبند، رجب ۱۴۱۰ھ

حال مقیم کراچی

رویت ہلال میں ریڈیو وغیرہ کی خبر کی غرض تحقیق | جانا چاہئے کہ معاملات دو قسم کے ہوتے ہیں اول دنیوی معاملات دوم دینی معاملات، اسی طرح شہادت اور قیود جدا جدا ہیں

شہادت میں غیر الزام اور غیر اپنے نفس کے لئے کسی واقعہ کا یقین حاصل ہوتا ہے، شہادت میں شاہد کا قاضی کے پاس مجلس قضا میں حاضر ہونا اور شہد کا لفظ کہنا اور عندہ عدالت وغیرہ من الشرائط المبسوطة فی کتب الفقه ضروری ہیں، معنی خبر کے لئے یہ شرائط ضروری نہیں ہیں، پس (۱) شاہد کے قاضی کے پاس مجلس قضا میں حاضر ہونے کی شرط سے معلوم ہو گیا کہ شہادت میں خط، ٹیلیگراف، ٹیلیفون، ریڈیو وغیرہ کا قطعاً کوئی اعتبار نہیں۔

(۲) خبر میں ان شرائط کا پایا جانا ضروری نہ ہونے سے معلوم ہو گیا کہ دنیوی معاملات میں بشرط اطمینان قلب خط وغیرہ مذکورہ نکتے کی خبر معتبر ہے۔

(۳) دینی معاملات میں اگر حروف و آواز کا امتیاز ہو اور خبر دینے والا مسلمان اور عادل ہو تو خط، ریڈیو اور ٹیلیفون کی خبر معتبر ہے لیکن ٹیلیگراف کی خبر معتبر نہیں اس لئے کہ اس میں امتیاز صوت نہیں ہو سکتا۔

(۴) اگر خط، ریڈیو، ٹیلیگراف، ٹیلیفون وغیرہ کسی خاص ایسے ضابطہ اور قانون کے تحت ہوں کہ کسی مجسم مسلم اور عادل شخص کی اجازت کے بغیر ان کے ذریعہ سے کوئی دوسرا شخص خبر نہ دے سکتا ہو تو اس صورت میں خط، ریڈیو اور ٹیلیفون اور ٹیلیگراف کی خبر بہر کیف مقبول و معتبر ہے خواہ اس تحریر اور آواز کا امتیاز ہو سکے یا نہ ہو سکے، پس اس حالت میں ٹیلیگراف (تاکہ) کی خبر بھی معتبر ہے اس کلیہ قاعدہ کے مطابق رویت ہلال کے متعلق یہ احکام ہیں۔

(۱) ہلال عیدین کے ثبوت کے لئے ٹیلیگراف، ٹیلیفون، خط اور ریڈیو وغیرہ کی خبر کا اعتبار نہیں، اگر بند ریڈیو وغیرہ کسی مستند عالم مفتی یا کسی مقررہ ہلال کمیٹی وغیرہ کی خبر (متعلق فیصلہ ثبوت ہلال عیدین بطریق شہادت خواہ) نشر کی گئی تو یہ خبر بھی اس مفتی یا ہلال کمیٹی کی حدیث و ولایت سے خارج معتبر نہیں، اس لئے کہ عیدین کے ثبوت کے لئے شہادۃ علی المؤمن یا شہادۃ علی المشکک یا شہادۃ علی تضارار الحاکم الشرعی یا نائے موجودہ میں کسی مفتی کے فیصلہ پر شہادت ضروری ہے اور ریڈیو وغیرہ سے کسی قسم کی شہادت بھی معتبر نہیں جیسا کہ اوپر بیان ہوا۔

(۲) ہلال رمضان میں خط، ریڈیو اور ٹیلیفون کی خبر اس شرط سے قبول ہوگی کہ سامع اس تحریر یا آواز کا کامل امتیاز کرے یعنی کا قریب اور حکم کو پہچان سکے خواہ اس کی آواز اور اس کے خط کو پہچان کر ہو یا دوسرے قرآن سے یہ معرفت حاصل ہو جائے نیز یہ بھی ضروری ہے کہ خبر اپنی رویت کی خبر سے مبہم خبر مثلاً یہاں چاند نکلا گیا ہے یا رنڈہ نکلا گیا ہے وغیرہ) کا کوئی اعتبار نہیں، اور ٹیلیگراف کی خبر کسی حال میں بھی معتبر نہیں البتہ اگر ٹیلیگراف یا ٹیلیفون اور ریڈیو خط وغیرہ کسی خاص ضابطہ کے تحت ہوں کہ ان کے ذریعہ کوئی شخص بلا اذن مسلم عادل کے کوئی خبر نہ دے سکتا ہو تو ان کی خبر بلا امتیاز صوت و خط بھی معتبر ہے۔

(۳) اگر جامعہ علماء کے مجلات کے سلسلے تحت احکام شرع ہلالی صوم یا فطرات ہو جائے اور اس کا اعلان ریڈیو میں کیا جائے

مفسد و مفسد صوم نہیں قرار دیا جیسے مرد کی پیشاب گاہ کے اندر دعا یا قیل و قیفر چل جانے سے بالاتفاق اگر نہ تلاش و تدبیر فاسد نہیں ہوتا، اور فقہاء کی عبارتوں سے غذا و دعا وغیرہ کا جس جوت میں پہنچنا مفسد صوم ہے وہ جوت معدہ اور جوت دماغ ہے۔
مطلقاً جوت مرد نہیں ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ مفسد صوم وہ چیز ہے جو جوت معدہ یا جوت دماغ میں پہنچ جائے اور انجیکشن کے ذریعہ جو دعا پہنچائی جاتی ہے وہ رگوں کے اندر رہتی ہے جوت معدہ یا جوت دماغ میں نہیں جاتی اس لئے مفسد نہیں ہے اس پر شبہ نہ کیا جائے کہ انجیکشن سے جس طرح دعا دوسرے اعضا میں پہنچائی جاتی ہے اسی طرح دماغ اور معدہ میں بھی پہنچائی جاتی ہے کیونکہ معدہ اور دماغ میں بذریعہ انجیکشن دعا پہنچنے کی صورت یہ ہے کہ جرم معدہ و دماغ میں جو شرائین و اور وہ درگین ہیں ان کے اندر دعا پہنچتی ہے قعر معدہ یا جوت دماغ میں نہیں پہنچتی جو مفسد صوم ہوتی واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم بیلہ

رکتہ مفتی محمد شفیع صاحب مدظلہ سابق مفتی دارالعلوم دیوبند حال مفتی اعظم پاکستان و علیہ تصدیق علماء و دارالعلوم دیوبند و حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ

روزہ اس چیز سے فاسد ہوتا ہے جو کسی منہذ کے ذریعہ معدہ یا دماغ میں پہنچ جائے انجیکشن میں دعا بذریعہ منہذ نہیں جاتی بلکہ عروق و مسامات کے ذریعہ معدہ میں پہنچتی ہے لہذا اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، واللہ اعلم و علیہ اتم و احکم بیلہ

صیام اربعین کی حقیقت

... اپنے ظاہری و باطنی اعضاء کو منہیات شرعیہ سے باز رکھے اور ان کو عبادات و اذکار میں مشغول رکھے اور نیت رکھے کہ اس کا نفس اس سویت میں اخلاقی حسنہ پر عمل کرنے اور اعمال اچھے کے ترک کرنے کا عزم ہو جائے اس لئے اس قدر مدت تک کسی چیز میں پیشگی کرنے سے وہ چیز انسان کی طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے، پس اس نیت سے چلے رکھنا اپنی اہل کے اعتبار سے جائز ہے بلکہ حسن ہو۔ دلیل اسکی یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر چلے کیا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے واذ دعاہ ناموسہ لایحییٰ لیلۃ الاہ اور صریح شریف میں ہے ان اللہ مولیٰ علیہ علیہ السلام کان یخلو بخارجہ واداء ظہر حق اناہ الوضو وعبودۃ نیر وول اللہ فی شہرہ وسلم نے فرمایا من اخلص العبادۃ للہ تعالیٰ لایحییٰ لیلۃ الاہ واداء ظہر حق اناہ الوضو وعبودۃ نیر وول اللہ فی شہرہ وسلم لیکن چلے کے جائز ہونے کا حکم اس وقت ہے جبکہ اس عمل میں اخلاص ہو اور دماغ شرعیہ شائرا و معدہ و جوت کبر و نخوت اور ایسی ریاضت شاد سے جو تمام عبادتوں میں داخل ہے پہنچا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اخلاص حاصل کر لے اور شیطان ایمن کے مکر سے بچنے کی قدرت نہ کرے اس کے حق میں چلے رکھنا مکروہ ہے جیسا کہ فتاویٰ بیازنیہ و حقائق شرح منظوم میں ہے کہ جاہل علیہ لوگ جو چلے کے روزے رکھتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ علم حقیقۃ الحال۔ واللہ اعلم وانا ان الحمد للہ رب العالمین۔

اگر شواہد و عمدة الفقہ صوم غم ہو گئی باب انشاء اللہ العزیز حصہ چہارم میں حج کے مسائل بیان ہوں گے (وکتف)

تمت

